

جو اہل عرب و عجم

اردو ترجمہ

تفسیر قرآن مجید

پارہ پہلا

تفہیم القرآن

مترجمہ

مترجمہ

نور اللغات

042-7313885

marfat.com

Marfat.com

﴿جملہ حقوق بحق ناشر محفوظ ہیں﴾

نام کاتب	_____	تفسیر عزیزی (پہلا پارہ)
مصنف	_____	شاہ عبدالحزیز محدث دہلوی طبع الرحمن
مترجم	_____	ساجزادہ سید محمد مخلوط الحق شاہ صاحب ہشتی صابری قادری
زیر اشتم	_____	ساجزادہ پیر سید محمد محمود الحق شاہ قادری
کیپڑنگ	_____	ایڈٹ آفیسر
اشاعت	_____	جمادی الاول ۱۴۲۹ھ جون ۲۰۰۸ء
تایع	_____	سید محمد شجاعت رسول شاہ قادری
طبع	_____	اشتیاق اے مشاقی پرنٹرز لاہور
کیپڑنگ	_____	1N-131
قیمت (کالہ جہ)	_____	1200 روپے

مکتبہ کی پتہ

نسیاء القرآن پبلی کیشنز	مکتبہ نوریہ ہول سیل	مکتبۃ المدینہ
اقبال سٹوڈنٹس روڈ لاہور	ہاٹل نوری سٹوڈنٹس	نیشنل سٹوڈنٹس کمیٹی
021-2630411	021-4910584	021-4126698
احمد بک کارپوریشن	اسلامک بک کارپوریشن	مکتبۃ المدینہ
اقبال سٹوڈنٹس روڈ لاہور	اقبال سٹوڈنٹس روڈ لاہور	اسٹوڈنٹس روڈ لاہور
051-3356720	051-3336111	
مکتبہ رضویہ	شبیر برادرز	مکتبہ پاکستان العلوم
آدم پور لاہور	ریجہ و منتر 40 نور پور لاہور	کراچی آزاد کشمیر (پتہ گمراہ)
021-2210454	042-7240006	0344-5064292

نوریہ رضویہ پبلی کیشنز دا جامعہ بخش روڈ لاہور فون 7313885-7070063

مکتبہ نوریہ رضویہ خدای جامعہ گلبرگ ۱-۱۱ فون: 2626048

marfat.com

Marfat.com

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ
وَصَحْبِهِ وَبَارِكْ وَسَلِّمْ

مَوْلَانِي صَلِّ وَسَلِّمْ دَائِمًا أَبَدًا
عَلَى حَبِيبِكَ خَيْرِ الْخَلْقِ كُلِّهِمْ
مُحَمَّدُ سَيِّدُ الْكَوْنَيْنِ وَالْمَقْلَيْنِ
وَالْفَرِيقَيْنِ مِنْ عَرَبٍ وَمِنْ عَجَمٍ

نورینہ رضویہ (www.marfat.com) پہلی کوشش

marfat.com

Marfat.com

انتساب

ان شخصیات کے نام جن کی نسبت اور جن سے علاقہ تلمذ کی بناء پر اس فقیر فقیر کو
اس عظیم تفہیم کا زبان فارسی سے اردو میں ترجمہ کرنے کا شرف حاصل ہوا۔

ورثہ من آئتم کہ من وانم

ترجمہ الاصفیاء جمال الاولیاء حضرت پیر شاہ محمد غوث صاحب چشتی صابری قادری،
استاذی بولادی عزۃ المقہماء حضرت مولانا مفتی محمد عبدالعزیز صاحب نقشبندی مجددی
استاذی دہلوی حضور شیخ القرآن استاذ العلماء حضرت علامہ مولانا غلام علی صاحب
اوکاڑوی قادری رضوی برکاتی اشرفی ضیائی، قد سنا اللہ تعالیٰ باسرا رہم

احب الصالحین ولست منهم

لعل اللہ یوزقنی صلاحاً

اما الفقیر الحقیر

سید محمد محفوظ الحق غفرلہ ولواند یہ

راصلہ اللہ لہ فی ذریعہ

فہرست مضامین

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان
۳۰	کی حکمت	۵	و متسابہ
۳۰	میت کو جلائے اور دفن کرنے کا تقابلی جائزہ	۱۷	متعلقات علم تفسیر
	زمین میں دفن کی دلچسپ دلیل اور ہندو کے	۱۸	علم تفسیر کے دس مہاریات
۳۲	قابل ہونے کا واقعہ	۱۹	طبقات مفسرین
	خبروات، اخلاقی خرافاتی مطاوعت کا میت کے لئے	۲۰	تفسیر عزیزی کی خوبیاں
۳۳	نافع ہوئے	۲۱	تفسیر عزیزی اور جمال قرآن
	دفن اولیائے وصلہاء سے نفع اور فائدہ		انتھان فصاحت کی متقاضی وجوہ کے
۳۳	حاصل کرنا	۲۱	باجور کمال فصاحت
	اہل اللہ کے زمین میں دفن کی وجہ سے زمین	۲۲	چند موانع فصاحت کا ذکر
۳۳	متبرک اور بوسہ گاہ بنتی ہے	۲۳	سورۃ الفاتحہ کے حصن میں ذکر بعض حکمتیں
۳۳	روز قیامت قبروں سے اٹھنے میں عظیم اعزاز	۲۴	ہر حصن الحرم
	انبیاء و اولیاء کی اور عزارات کی زیارت آنکھوں	۲۵	دوسری حکمت
۳۴	کی عبادت ہے	۲۵	تیسری حکمت
۳۵	رابطہ کلام معجز نظام	۲۶	ذات حق کے ساتھ اختصاص عبادت کی وجہ
۳۸	قرآن پاک کی سورتوں میں باہمی ربط و تعلق	۲۷	موجودات سے اشتغال کی حقیقت
	سورۃ الرسالت اور ہم ہدسا ملون نیز ہم ہدسا ملون		عالمک یومہ الدین کے ساتھ ایانک نصیبگی
۴۰	اور ہدسات میں مناسبت	۲۷	مناسبت اور ربط
	ہم ہدسا ملون اور ہدسات کے مضامین کی	۲۸	ہدسات کی نیت میں محض غلوں کی تعلیم کی حکمت
۴۰	مناسبت کی تفصیل	۲۹	غیب کا صیغہ جمع لانے کی حکمت
۴۶	سورۃ فاتحہ کی شان نزول		میت کو جلائے کی بجائے زمین میں دفن کرنے

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان
۶۵	لَا تُفِیْءُ الْخَمْدُ لِقَوْمٍ	۴۷	جمال کی تحصیل
۶۷	ایک شبہ کا جواب	۴۹	اَلرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
۶۸	مواقع حمد	۵۰	مَتَّالِیْکَ یَوْمَ الدِّیْنِ
۶۹	متعلقات رَبِّ الْعَالَمِیْنَ	۵۱	یَٰنَاکَ فَتَعِدُ
۶۹	عالمین کی بحث	۵۳	وَلِیَٰکَ نَسْتَوْفِیْ
۷۰	اوراح کا بیان اور ملائکہ کی اقسام	۵۳	غیر اللہ سے استمداد کی حقیقت اور تائید
۷۱	ایک خیال اور اس کا جواب	۵۴	لَا هِدْیَ لَیْکُمُ الْفُتُوْرُ
۷۲	ابدی سعادت کی تین چیزیں اور دیگر فروعات	۵۴	اشقامت کی تین اقسام
۷۵	چند کاشتکاری	۵۵	حَسْرَاطُ الدِّیْنِ اَتَقَعْتَ عَلَیْہِمْ
۷۷	لفظ رب کے معانی	۵۶	وہی اللہ سے توسل کی وجہ
۷۷	ترتیب کی دو قسمیں	۵۶	نبی کی معرفت اس کی ضرورت
۷۸	حلقہاتِ دُخْنِ اور حیم	۵۸	صدقہ شہید اور صالح کا معنی
۷۹	دنیا و آخرت کی رحمت کی دو قسمیں		ان چار گروہوں کی علامات ان کے توسل سے
۸۰	لفظ دُخْنِ اور حیم میں فرق	۵۸	عاجتِ دہائی
۸۱	ایک شبہ کا جواب	۵۹	ایک شبہ کا ازالہ
۸۲	ایک بہت مشکل شبہ اور اس کا جواب	۶۰	غَیْرِ الْمَفْضُوْبِ عَلَیْہِمْ وَلَا الضَّالِّیْنَ
۸۳	دنیا میں حقوق پر پکڑنے والی چار قسم کی چیزیں	۶۰	نفس کی حقیقت
۸۵	ایک لطیف کلام	۶۰	خلال کی حقیقت
۸۵	متعلقات خَالِکَ یَوْمَ الدِّیْنِ	۶۲	لَا تُفِیْءُ سُوْرَةُ نَاجِیْ
۸۵	مالک کی قرأت کی ارحیت کے دلائل	۶۳	بسم اللہ کے لفظ نف و نکات
۸۷	مالک کی قرأت کی ارحیت کی وجہ		کفن مثل بِسْمِ اللّٰہِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
۸۷	قرأت مالک کی وجہ پر بحث	۶۴	رکعت کی وصیت
۸۹	قرأت مالک کی وجہ پر بحث	۶۵	شعب الہدیٰ کی خصوصیت

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان
۸۹	لغظ یوم کی تحقیق	۸۹	مراتب عبادت کی ترتیب
۹۰	محمد کا اس الکویت سے تعلق اور استحقاق محمد کی وجہ	۹۰	رسل اور کتب سماویہ کے ذریعے ہدایت کی دو قسمیں
۹۱	یہاں مذکور دو مضامین کا ذکر وہ پانچ اسماء سے کیا ربط	۹۱	الی-لام کے بغیر بعد نما کی حکمت
۹۱	ان پانچ اسماء کی تخصیص کی ایک اور وجہ	۹۱	طریقہ دیکھنے کی بجائے طراغ کی حکمت
۹۳	مشغلات اِنَّكَ تَعْبُدُ	۹۳	آدمی کی تین قوتیں
۹۳	لمجروں کے اعتراض کا جواب	۹۳	علم نبوت
۹۵	شرع کی ضرورت	۹۳	علم معاد یا سعادت
۹۶	کمال انسانی کا معیار اور عبادت کی اہمیت	۹۳	علم الحیوہ و الاغراض
۹۷	ایاک نعبد کی صافیت یوم الذین سے مناسبت اور درجات عبادت	۹۳	قوت شہویہ
۹۸	خدا اور بندے کے درمیان رابطے کا قضا	۹۳	قوت غصبیہ
۹۸	معبود کا ذکر یعنی ایک پہلے لانے کی حکمت	۹۳	ایک نکتہ
۹۹	صیغہ جمع تعبد میں لانے میں نکتہ	۹۳	شیر اور اس کا جواب
۱۰۰	مشغلات اِنَّكَ تَسْتَعِينُ	۹۷	دوسرا شیر اور اس کا جواب
۱۰۱	عبادت میں رکاوٹیں اور دشمنیات	۹۸	مشغلات حِمْوَ اَطِ الْاَلٰہِیْنَ اَلْعَمَتِ عَمْرٰہُمْ
۱۰۲	مقام استقامت کی وضاحت	۹۸	تفسیری نکات
۱۰۳	صیغہ رغیب کی صیغہ خطاب لانے کی وجہ	۹۹	ایک شیر اور اس کا جواب
۱۰۳	تخصیص عبادت و استقامت میں مشرکین کا	۱۰۱	اختلاف شرائع کی حقیقت
۱۰۳	مسلمان سے اختلاف	۱۰۲	مشغلات غَیْرِ الْمُغْضُوْبِ عَلَیْہُمْ
۱۰۷	اباک رغیب و ایک کو تفسیر کرنے میں نکتہ	۱۰۳	وَلَا الضَّالِّیْنَ
۱۰۷	مشغلات وَخَبَرْنَا الْبَصَرَ اَطِ الْمُتَّقِیْنَ اور	۱۰۳	مغضوب شیر اور ضال کون ہیں؟
		۱۰۷	غَیْرِ الْمُغْضُوْبِ عَلَیْہُمْ وَلَا الضَّالِّیْنَ
		۱۰۷	ناسے کی حکمت

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان
۱۳۸	سورۃ الفہم المسئلہ	۱۳۸	قرآن سورت کی تفسیر کے متعلقات - سات آیات
۱۳۸	کافیہ	۱۴۳	اور سات ارکان کی معنوی مناسبت
۱۳۹	اموالکاتبہ وام القرآن	۱۴۵	ایک اور مناسبت
۱۴۰	اور علم طریقت	۱۴۵	حکمت تکرار مجدد
۱۴۲	اور علم حقیقت	۱۴۶	فائدہ دیگر
۱۴۳	آدمی میں شیطان کی مداخلت کا بیان	۱۴۷	مزید حکمت
۱۴۵	لطیفہ	۱۴۸	اسمائے سورہ فاتحہ
۱۴۵	فہام کی سورۃ الفاتحہ	۱۴۹	فاتحۃ الکتاب
۱۴۷	سورت فاتحہ پڑھ کر کرم کرنا	۱۵۰	استغفار و استغناء: ہم و الغرض وحکایت
۱۴۹	جادو اور عقوبت وردوں اور مضمون کے لئے	۱۵۰	استغناء
۱۵۰	سورت البقرۃ	۱۵۰	قل احکایت
۱۵۰	وجہ تفسیر - مسائل ضروریہ پر دلالت	۱۵۱	سورۃ المؤمن
۱۵۰	اثبات مانع عالم	۱۵۱	سورۃ الفکر
۱۵۱	اثبات نبوت	۱۵۲	سورۃ الکفر
	اثبات نبوت کے طعن میں نہایت مفید اشارہ -	۱۵۳	سورۃ المناجات
۱۵۱	اور دیگر مسائل	۱۵۳	سورۃ التہنیر
۱۵۲	سورۃ البقرہ کی اہمیت	۱۵۳	سورۃ النور
	الحی و تقویٰ مہم مولد جان ہے اور تمام آیات اسی	۱۵۳	سورۃ النور
۱۵۲	کے شیعوں و ملاحہ	۱۵۳	سورۃ النور
۱۵۳	خاندان بنی اسرائیل کی حیات و قیام	۱۵۳	سورۃ النور
۱۵۳	خاندان بنی اسرائیل کی حیات و قیام	۱۵۳	سورۃ النور
۱۵۵	حیات کی پندرہ قسم	۱۵۳	سورۃ النور
۱۵۵	ہر گھر کی حیات و قیام	۱۵۳	سورۃ النور

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان
۱۷۹	سے متفقین کی کچھ علامات اور شرائط ..	۱۵۶	فی الواقعہ کا معنی ذہنوں میں راسخ کر سکتے کے لئے
۱۹۲	مفسرین کا اشکال اور اس کا جواب ..	۱۵۷	نہجی حیات کے واقعات ..
۱۹۳	آدمیوں کے سات گردہوں کا بیان ..	۱۵۷	احوال کی حیات و قیام کا ذکر ..
۱۹۴	منافقین ..	۱۵۷	شرعی حد بندیوں کے درمیان سورۃ البقرہ کی
۱۹۵	سعید ..	۱۵۷	خصوصیت ..
۱۹۵	سابقین مقررین ..	۱۵۸	کئی وجہ سے تمام سورۃ قرآن کے مقابلہ
۱۹۷	کے اذکار ..	۱۶۲	سورۃ البقرہ کی خصوصیت ..
۱۹۷	ایک اہم سوال اور اس کا جواب ..	۱۶۲	خاصہ سورۃ البقرہ برائے دفع چٹک ..
۱۹۸	ہدایت کے معنوں میں علماء کا اختلاف ..	۱۶۲	سورتوں کی ترتیب توفیقی ہے یا اجتہادی ..
۲۰۰	حقیقی مقام ..	۱۶۲	ترتیب آیات توفیقی اور ترتیب سورۃ اجتہادی
۲۰۲	بیان اقسام ایمان ..	۱۶۳	ہے ..
۲۰۵	تَوَلَّيْتُمُوهُنَّ الصَّلَوةَ ..	۱۶۳	دونوں فریقوں کے درمیان محاکمہ
۲۰۶	نماز کے ارکان کے سمر ..	۱۶۳	ترتیب قرآن میں ترتیب نزول کی رعایت
۲۰۶	تکبیر تحریر ..	۱۶۳	کیوں نہیں فرمائی ..
۲۰۷	نماز تمام بدنی عبادات کی اصل ہے ..	۱۶۷	سورۃ فاتحہ کے سورۃ البقرہ کی وجہ ربط ..
۲۰۸	مال خرچ کرنے کی سات قسم کی عبادت ..	۱۶۷	الغز الکبیر کے حوالے سے ہر حرف بجا کا معنی
۲۱۲	سورت بقرہ کی آیات کی تلاوت کے فوائد ..	۱۷۲	بسیطہ ..
۲۱۳	وَالَّذِينَ آمَنُوا ..	۱۷۳	حروف مقطوعہ کے کلمات ..
۲۱۶	پندرہ سوالات اور جوابات ..	۱۷۶	تخطیلات کی تحقیق میں سولہ اقوال ..
۲۲۰	وَجِئْنَا بِالنَّاصِيَةِ عَنْ يَقُولِ هَٰذَا بِاللَّوِي ..	۱۸۱	دقائق حروف ..
۲۲۰	وَيَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ..	۱۸۳	احکام دین کے اصول چار چیزیں ہیں ..
۲۲۰	نفاق کی چند اقسام ..	۱۸۸	تقویٰ کے تین مراتب ..
۲۲۳	بہت سوالات اور جوابات ..	۱۸۸	احادیث صحیحہ اور آثار صحابہ و تابعین کے حوالے

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان
۲۶۷	ان دو آیات میں پانچ نعتوں کا بیان	۲۶۷	آئینہ باز کھلے بندوں انکار کرنے والے سے
۲۶۸	زمین کے گول ہونے پر واضح دلیل	۲۶۸	یہ تر ہے
۲۷۰	انوارِ شرک کی تفصیل	۲۷۵	دوسرا سوال اور اس کا جواب
	جن کی اطاعت حکمِ خدا فرض ہے چہ مگر وہ	۲۷۷	تیسرا سوال اور جواب
۲۷۳	ہیں	۲۷۸	چوتھا سوال اور جواب
۲۷۷	کلامِ قرآن کے خصائص و محاسن	۲۷۸	پانچواں سوال اور جواب
۲۸۰	چند سوالات کے جوابات	۲۷۹	چھٹا سوال اور جواب
۲۸۵	مفسرین کا شبہ	۲۸۰	ساتواں سوال اور جواب
۲۸۵	تحقیقی مقام	۲۸۱	سیانفوں کے فساد کی اقسام
۵۸۶	معتزلہ کا رد	۲۸۵	ایک سوال اور جواب
۵۸۷	ایک سوال اور اس کا جواب	۲۸۶	الناس سے مراد چار بار ہیں
۲۹۱	تین چیزوں کی دریافت لازم ہے	۲۸۱	منفقوں کو گھیرنے والی تاریکیاں
۲۹۲	انجیل مقدس میں اشیائے حقیرہ کا بیان ہے	۲۸۶	چند سوالات اور جوابات
	عجم میں ہاتھی کے اعضا سے ایک شے	۲۸۶	ضوء اور نور کے معنوں میں فرق
۲۹۶	زایہ ہے اور اس کی سوخت کے عجائبات	۲۸۹	بادلوں اور دھندہ خیمہ کی پیداوار کا بیان
۲۹۹	فاس کے معنی کا بیان		چند بحثیں - یا ایہا الناس والی آیت کی بجلی اور
۳۰۱	قطع تعلقات کی صورتیں چھ ایک ہیں	۲۹۳	یا ایہا الذین امنوا والی آیت مدنی ہے
۳۰۲	زمین میں فساد کرنے کے چند طریقے	۲۹۵	زمین میں صنعت الہی کے عجائبات
۳۰۳	حوانات اور ان کے خرابات	۲۹۶	آسمان گردش کرتا ہے
۳۰۷	علمِ عقائد کا دلائل کے ساتھ بیان		اوضاعِ آسمان سے پانی نازل کرنے
۳۱۲	سوالات اور جوابات	۲۹۸	کا طریقہ
۳۱۳	زمین و آسمان کی پیداوار میں چند فوائد	۲۹۹	سردھاتوں میں بارش اترنے کا طریقہ
۳۱۷	آسمان کے مادہ کے بیان میں دوسرا فائدہ	۳۰۰	ایک مشہور سوال اور اس کا جواب

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان
۳۵۲	علم کی مال پر فضیلت کی سات وجوہ.....	۳۱۷	طبقات آسمان کے بیان میں تیسرا فائدہ ...
۳۵۴	نکدہ نفیس.....	۳۱۹	خلافت کو آدم کے ساتھ خاص کرنے کا بیان
۳۵۴	نکدہ ذریں در فضیلت علم.....	۳۲۲	حنیف کو خلافت دینے کا طریقہ.....
	اس فرقہ کی مذمت جو کہ اصحاب پیغمبر علیہ السلام	۳۲۸	چند ضروری فائدے.....
۳۵۵	کو ظالم اور غاصب کہتے ہیں.....	۳۳۰	حقیقت فرشتہ.....
۳۵۵	علاء کرام کی فضیلت کا بیان.....	۳۳۰	فرشتوں کی خدمت اور معصومیت کا بیان
۳۵۹	ابلیس کے عید و نہ کرنے کی وجہ.....		ملائکہ کی معصومیت کی مخالفت اور اس کا
۳۶۱	تفسیری متعلقات.....	۳۳۱	جواب.....
۳۶۳	ابلیس فرشتوں میں سے نہیں.....		ملائکہ کو کہاں سے معلوم ہوا کہ خلیفہ فساد کی
۳۶۵	ابلیس کا موسیٰ علیہ السلام کے پاس آنا.....	۳۳۲	ہوگا.....
۳۶۶	حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی پیدائش کا بیان.....		حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کا باقی
۳۷۳	کسی کے حق کے ساتھ دعا کرنے کا بیان.....	۳۳۶	حذف شدہ واقعہ.....
۳۷۵	حضرت آدم علیہ السلام کی دعاؤں کا بیان.....	۳۳۷	رنگوں اور عادتوں میں اختلاف کی وجہ.....
۳۷۷	ایام بیخس کے روزوں کا بیان.....		تعلیم آدم اور اس میں علماء کے ایک شبہ کا
۳۷۹	چند بخشش.....	۳۴۱	جواب.....
۳۷۵	حقیقت توہب کی ترکیب.....		حضرت آدم علیہ السلام کے فرشتوں سے
۳۷۶	خوف اور حزن کے معنی میں فرق.....	۳۴۳	اعتیاز کی دو وجوہات.....
۳۷۸	متعلقات واقعہ.....	۳۴۵	اس مقام کے متعلق چند بخشش.....
۳۹۰	خبر اسود اور حدیث.....	۳۴۹	چند بخشش.....
۳۹۱	نام مصلیٰ وجہ تنکس آدم علیہما الصلوٰۃ والسلام.....	۳۵۰	فضیلت علم کی دلیل.....
۳۹۲	تمام رسل علیہم السلام کے پیشوں کا بیان.....	۳۵۱	تین قسم کی تمہیدی شرط خلافت ہے.....
۳۹۳	حضرت آدم علیہ السلام کی اپنی اولاد کیلئے دعا.....		علم کی فضیلت کا بیان - عالم کی مجلس کی
۳۹۴	چند باتوں کی حاضرت کرد.....	۳۵۱	برکات.....

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان
۳۱۹	داعیہ و احمقوں کی مذمت کا بیان	۳۱۶	حضرت آدم علیہ السلام کی وفات اور دفن
۳۲۰	بچوں کو پڑھانے پر اجرت لینے کے جواز	۳۱۷	کایان
۳۲۰	کایان	۳۱۷	جنت میں حضرت ہارون کی رہش ہوگی
۳۲۰	امامت اور اذان پر اجرت لینے کا بیان	۳۱۷	حضرت آدم کا حرامی میں اور حرام کا جود
۳۲۱	تصویف اور دم پر اجرت کے جواز کا بیان	۳۱۸	میں ہے
۳۲۱	چند نکشیں	۳۱۸	الیس طعنوں کی کتاب قرآن رسول اور مسجد
۳۲۱	ان فرقوں کا بیان جو کہ فتن اور حدیث کے	۳۱۸	حضرت موسیٰ علیہ السلام کا حضرت آدم علیہ السلام
۳۲۳	مستوں میں تحریف کرتے ہیں	۳۱۹	پر اعتراض کرتا
۳۲۴	ایک شبہ اور اس کا جواب	۳۱۹	اور ان کا جواب
۳۲۴	واعظ بے عمل اور فنی عن المنکر	۳۲۰	مذکورہ الصدر واقعہ میں اشکال اور اس کا حل
۳۲۳	واعظ بے عمل کے عذاب کے بیان میں	۳۲۱	بنی اسرائیل کے عہد کا بیان
۳۲۳	مصر کی نسوں کا بیان	۳۲۵	اسرائیل کا معنی اور دیگر متعلقات
۳۲۶	نماز کے ساتھ دعا پڑھنے کا بیان	۳۲۵	حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد کے مختلف
۳۲۷	طریقہ قلندریہ	۳۲۶	شعبوں میں ہونے کا بیان
۳۲۳	چند جواب طلب سوالات	۳۲۶	حضرت اسحاق علیہ السلام کی وفات اور یعقوب
۳۲۵	شفاعت کا بیان	۳۲۷	نکلیہ السلام کے حالات اور اولاد
۳۲۶	شفاعت کے بارے میں مالی سخت کاروبار	۳۲۷	نعتیں یاد کرانے کے فوائد
۳۲۶	مذہب	۳۲۸	بنی اسرائیل کے عہد کی تفصیل
۳۲۸	فرعون کے عذاب کا بیان جو کہ بنی اسرائیل پر	۳۲۸	تین آدمیوں کے ثواب کا بیان
۳۲۸	مقررہ	۳۲۸	جواب طلب سوال
۳۳۰	جواب طلب سوال	۳۲۸	بد اطوار علماء و روافی کا ضمنی ہے خوف متینوں کا عالم
۳۳۰	فرعون اور فرعونوں کی بنی اسرائیل کے ساتھ	۳۲۹	بادشاہوں نے انصاف حاکم
۳۳۲	دشمنی کی وجہ کا بیان	۳۲۹	دنیا کے طالب اساتذہ اور بے حدیث کرنے

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان
۴۷۸	سوال اور جواب	۴۵۴	حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا بیان
۴۷۹	حضرت موسیٰ علیہ السلام کے نسب کا بیان	۴۵۵	تور میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی گفتگو
۴۸۳	مشکل سوال اور اس کا جواب	۴۵۸	عبادت پر مزدوری لینے کا جواز
۴۸۷	بنی اسرائیل کی توبہ کے لئے قتل کی کیفیت	۴۵۹	اور ان تربیت فرعون کی مرمت
۴۹۵	غلام کی حقیقت	۴۶۰	سال بہ سال حضرت موسیٰ علیہ السلام کے
۴۹۷	من کی حقیقت اور خصوصیت	۴۶۱	احوال و واقعات اور آسید کی تاویلات
۴۹۸	حقیقت سلوئی اور اس کے خواص کا بیان	۴۶۲	زمین پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تصرف
۵۰۱	دو جواب طلب سوالات	۴۶۳	سلسلہ رشود و ایت کا آغاز
۵۰۳	توپ کرنے کا بیان	۴۶۴	حدین کو روکنا اور دوران سفر حفاظت کا
۵۰۵	ال بیت نبوی میں بیعت کا فائدہ	۴۶۵	مقیم و مقام
۵۰۷	چند جواب طلب سوالات	۴۶۶	ممر سے روکنا اور حضرت یوسف علیہ السلام
۵۱۲	طامون اور وہاء سے بھاگنے کی ممانعت	۴۶۷	کے ثابت شریف کا واقعہ
۵۱۳	کا بیان	۴۶۸	فرعون کے لشکر کی تعداد اور بحیرہ طحزیم کی
۵۱۴	ایک اشکال کا جواب	۴۶۹	جنرانی حدود
۵۱۵	استقامت نام بخیر و علی میرزا علیہم السلام کی	۴۷۰	عبود و طحزیم کی کیفیت
۵۱۶	سنت موکدہ ہے	۴۷۱	مزدور بنی اسرائیلی عورت کی حدود و فرعون
۵۱۷	حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا کا بیان	۴۷۲	کی داری کے مردار
۵۱۸	جواب طلب سوال	۴۷۳	حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بارگاہ خود کوئی سے
۵۱۹	دو سوالات اور ان کے جوابات	۴۷۴	کتاب لینے کیلئے جا اور سامری کا قصہ
۵۲۰	چند سوالات اور ان کے جوابات	۴۷۵	ایک فقہی اشکال اور اس کا جواب
۵۲۱	یہودی و دیگر تسمیہ اور الوہیت و نبوت کے حقیق	۴۷۶	حضرت موسیٰ کی تحقیق کا بیان
۵۲۲	ان کے عقائد	۴۷۷	عبادت کیلئے چالیس کے بعد کی تحقیق کا بیان
۵۲۳	نصاری کی دیگر تسمیہ اور ان کے عقائد کا بیان	۴۷۸	ایک ناقص کا جواب

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان
۵۷۳	چند کارآمد چیزوں کا بیان	۵۳۱	صحابیوں کے مذہب اور خلاصہ
۵۷۴	ایک جواب طلب سوال	۵۳۳	جواب طلب سوال
۵۷۵	میراث سے محرومی کا بیان	۵۳۷	ایک قوی الجھن
۵۷۸	چند تحقیق طلب باتیں	۵۳۸	ان لوگوں کا بیان جو کہ بندوں کی شکل میں
	حقروں کا حادے رسول کریم کا جھگڑنے کے ساتھ	۵۴۰	سب سے بڑے تھے
۵۷۹	کلام کرنے کا بیان	۵۴۲	نکمرہ کا حسن استدلال
۵۸۱	قلوب کے چار مرتبوں کا بیان	۵۴۳	اجواب طلب سوال
	کتاب اللہ کی تحریف کرنے والوں نے بدین	۵۴۷	قابل بیان بحث
	چودھویں نے ایمان سرداروں اور شریعوں	۵۴۸	گائے ذبح کرنے کے واقعہ کے بیان کا آغاز
۵۹۲	کے غراب کا بیان	۵۵۰	بچے کی تشخیص کی وجہ
		۵۵۱	کیا یہ گفتگو موجب کفر ہے؟
		۵۵۳	چند جواب طلب سوالات
		۵۵۶	زور جتا پینے کی فضیلت اور دگوں کے نصاب
		۵۵۹	ایک سوال اور اس کا جواب
			نہ گائے کا واقعہ جسے نبی اسرائیل نے مردے
		۵۶۰	کو زندہ کرنے کیلئے ذبح کیا تھا
		۵۶۲	ماں کی لڑیاں برداری کی حرکت
		۵۶۳	ذبح اور بچہ کا مفہوم
		۵۶۶	عمل صالح اور مردوسن کا بیان
		۵۶۷	نابھ کا بیان
		۵۶۸	مشہور دعویٰ سوال
		۵۷۰	جواب طلب سوال
		۵۷۱	مسئلہ دیت اور قعاص کا بیان

بسم اللہ الرحمن الرحیم

متعلقات علم تفسیر

قرآن کریم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کلام پاک ہے۔ اس کا تاسب سے اس سے متعلق علوم اہم اور افضل، خصوصاً علم تفسیر، اجل العلوم ہے۔ چنانچہ امام اعظمی فرماتے ہیں کہ بزرگ ترین مصروفیت جسے انسان اپنانا ہے تفسیر قرآن کریم ہے اور اس کی وضاحت یہ ہے کہ پیسے کی بزرگی یا تو اس کے موضوع اعتبار سے ہوتی ہے جیسے زرگری، یہ رنگائی سے زیادہ قابل احترام ہے۔ کیونکہ زرگری کا موضوع کے سونا اور چاندی ہے اور یہ دونوں چیزیں رنگائی کے موضوع سے کہیں محترم ہیں جو کہ مرد کا چہرہ ہے۔ یا اسکی عزت غرض کی بزرگی کی وجہ سے ہوتی ہے جیسے طب۔ پس یہ چاروب کش سے کہیں محترم ہے۔ کیونکہ طبیب کی غرض افادہ صحت ہے جبکہ چاروب کش کی غرض بیت الخلا کی صفائی ہے۔ یا عزت اسکی طرف شدت حاجت کی وجہ سے ہوتی ہے جیسے فقہ۔ پس اسکی طرف حاجت طب کی ضرورت سے کہیں زیادہ شدید ہے۔ کیونکہ خلق کا اس کائنات میں کوئی واقعہ نہیں جو کہ فقہ کا محتاج نہ ہو۔ کیونکہ اسی کی وجہ سے دنیا و دین کے احوال کی درستگی کا انتظام ہے۔ بخلاف طب کے کیونکہ اسکی بعض لوگوں کو بعض اوقات میں ضرورت ہوتی ہے۔ پس قرآن تفسیر تینوں جہتوں سے ہی محترم ہے۔

موضوع کی جہت سے بھی کیونکہ اس کا موضوع اللہ تعالیٰ کا کلام ہے جو کہ ہر حکمت کا سرچشمہ اور ہر فضیلت کا معدن ہے۔ اس میں ماقبل کی خبر، مابعد کا بیان، معاشرتی مسائل کا حکم ہے۔ کثرت تکرار سے بوسیدہ نہیں ہوتا۔ اس کے عجائب ختم نہیں ہوتے۔

غرض کی جہت سے بھی محترم کیونکہ اس سے غرض عروجی سے واسطی، سعادت حقیقی تک رسائی ہے جس کے بغیر چارہ نہیں اور اسکی طرف شدت ضرورت کی وجہ سے بھی محترم

تفسیر مزینی (۱۸) ————— پہلا پارہ
 ہے کیونکہ دنیا یاد بخوی اس جہان کا یا جہان آخرت کا ہر کمال علم شریعہ اور معارف دینیہ کا
 محتاج ہے اور یہ سب کتاب اللہ تعالیٰ کے علم پر موقوف ہیں۔

علم تفسیر کے دس مبادیات

ہر فن کی ابتداء کرنے والے کیلئے دس بنیادی چیزوں کی معرفت ضروری ہے تاکہ اس
 کے متعلق اسے بصیرت حاصل ہو۔ انکی حد، موضوع، واضح، استمداد، اسم، حکم، مسائل،
 نسبت، فائدہ اور اس کا مقصد۔

پس علم تفسیر کی تعریف یہ ہے کہ یہ ان اصول کا علم ہے جن کے ساتھ طاقت بشری کے
 مطابق کلام الہی کے معانی کی پہچان ہو اور لغوی طور پر اس کا معنی قرآن سے ماخوذ ہے اور یہ
 کشف ہے۔

اس کا موضوع آیات قرآن کریم ہیں اس حیثیت سے کہ ان کے معنوں کی پہچان ہو۔
 اس کے واضع تحقیق کے مطابق حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک سے لے
 کر اب تک کے راہنمائی فی العلم ہیں جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے انکی گواہی دی ہے۔
 اس کی استمداد کتاب و سنت، آثار اور عرب و عجم کے فصحاء ہیں۔
 اس کا نام علم التفسیر ہے۔

اس کا حکم یہ ہے کہ یہ واجب علی الکفایہ ہے۔
 اس کے مسائل امر دینی اور موعظت وغیرہ کی حیثیت سے اس کے فیصلے ہیں۔
 اس کی نسبت یہ ہے کہ علوم شرعیہ سے افضل اور ان کی اصل ہے۔
 اس کا فائدہ علمی وجد و کمال کلام الہی کے معنوں کی معرفت ہے۔

اور اس کا مقصد دارین کی سعادت کے حصول میں کامیابی ہے۔ دنیا میں تو ادھر کی
 فہمیل اور نوائی سے اجتناب کی وجہ سے ہے اور آخرت میں جنت اور جہنم کے ساتھ
 ہے۔

یہاں تک فقیر حقیر نے فضیلۃ الشیخ شیخ القرآن حضرت علامہ مولانا غلام علی قادری
 رضوی اذکارہی نور اللہ مرقدہ کے رسالہ "اشرف الصحیرو فیما یصلق بالتفسیر

”سے استفادہ کیا ہے۔“

طبقات مفسرین

قرآن کریم کے مفسرین کے حسب استعداد و صلاحیت مختلف طبقات ہیں۔ طبقہ محدثین ان حضرات نے آیات کے مناسب آثار کی روایت کا قصد کیا ہے۔ حدیث مرفوعہ یا موقوف قول تا بھی ہو یا اسرائیلی خبر۔

طبقہ متکلمین نے آیات معانی و اسماء کی تاویل کا قصد کیا۔ پس جو مذہب تخریب کے موافق نہ ہو اسے ظاہر سے پھیر دیا اور انہوں نے بعض آیات کے ساتھ مخالفین کے تعلق کا رد فرمایا۔

طبقہ فقہاء نے احکام فقہیہ اور بعض اجتہادی مسائل پر بعض کی ترجیح کا استنباط فرمایا اور مخالف کے استدلال کے جواب کا قصد فرمایا۔ لغوی نحو یوں کے طبقہ نے قرآن کریم کی نحو اور اسکی لغت کی وضاحت فرمائی اور ہر باب میں کلام عرب کے پورے پورے شواہد پیش کئے۔ ادیبوں کے طبقہ نے معانی اور بیان کے نکات کو خوب خوب بیان کیا ہے اور یوں دو حق کلام پورا کرتے ہیں۔

طبقہ قراء قرآن کریم کی اساتذہ قراءت سے ماثورہ قراءت روایت کرتے ہیں اور اس سلسلہ میں انہوں نے کوئی دقیقہ نہیں چھوڑا۔

طبقہ صوفیاء یہ حضرات علم سلوک کے متعلق نکات پر، یا علم الحقائق کے بارے میں ادنیٰ مراتب کی وجہ سے مشغول فرماتے ہیں۔

قصد مختصر یہ وسیع میدان ہے۔ ہر کوئی قرآن کریم کا معنی سمجھانے کا قصد کرتا ہے اور ہر ایک کسی فن میں غور و فکر کرتا ہے پس اپنی فصاحت کی قوت اور اپنے فہم کے مطابق کلام کرتا ہے۔

اسی لئے تغیر میں اس قدر وسعت ہے کہ اسے محدثوں کیسے کیا جاسکتا۔ پس اس فن میں بے حد حساب کتابیں پائی جاتی ہیں جن کا شمار نہیں ہو سکتا۔

تفسیر عزیزی کی خوبیاں

مذکورہ بالا اقتباس سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ قرآن کریم کے مشمولات میں کس قدر وسعت اور گنجائش ہے کہ کائنات کے تمام علم کا جامع ہے۔ لیکن سر دست خاتم المجد تین حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کی تفسیر فتح العزیز کے متعلق جسے عام طور پر تفسیر عزیزی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے چند ایک گزارشات پیش کرنا چاہتا ہوں۔ بزبان فارسی قرآن کریم کے متعلق حضرت مفسر قدس سرہ العزیز کا ایک عظیم تحفہ ہے کہ اپنی مثال آپ ہے اور قرآن پاک کی لفظی اور معنوی خوبیوں کے بیان کا انداز اس قدر اثر انگیز اور دلچسپ ہے کہ بنظر انصاف دیکھنے والا اور پڑھنے والا اس کے کلام الہی اور معجز بیان ہونے کا انکار نہیں کر سکتا۔ اس کے متعلق قدرے وضاحت تفسیر مذکور کے حوالوں سے آ رہی ہے۔

یہ بات بجا ہے خود ایک حقیقت ہے کہ دیگر آسمانی کتب متعلقہ رسل علیہم الصلوٰۃ والسلام کے معجزات کی صورت میں نہ تھیں۔ جبکہ قرآن کریم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ ہے۔ بطور تحفہ ہی اس کے نزول کی وجہ سے تمام کفار اس کے مقابلے سے عاجز رہے۔ صرف ایک آیت پاک کا ہی اثر انگیز اعجاز دیکھیں جس نے پوری دنیا کی کفر کو پیوند خاک کر دیا۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے۔ وان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتوا بسورة من مثله وادعوا شہداء کم من دون اللہ ان کنتم صاقدین (البقرہ آیت ۲۳) ”اور اگر تمہیں اس میں شک ہو جو ہم نے اپنے عبد خاص پر نازل کیا تو اس بھی ایک سورت لے آؤ اور اللہ کے سوا اپنے مخالفین کو بلاؤ اور تم سچ ہو“۔ اور پھر ساتھ ہی انہیں ہمیشہ کے لئے چیلنج کر دیا کہ ایسا نہیں کر سکو گے۔ حضرت مفسر قدس سرہ نے خصوصیت کے ساتھ اپنی اس تفسیر میں قرآن کریم کی فصاحت و بلاغت اور جامعیت کو احسن انداز میں بیان فرمایا۔ اگرچہ بقدر کفایت مسائل بھی اور فضائل بھی بیان ہوئے لیکن اس کتاب عزیز کے اعجاز فصاحت و جامعیت پر نہایت ہامقصد بحث کی ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ قرآن کریم حقائق کا ایک بحر ناپید و کنار ہے۔ مثلاً شیان حق مشتاقان معرفت اور غنیگان حقیقت کو نوازا جاتا ہے اور قرآنی آیات کیا ہیں جو اہر عرفان کا جہان مسلسل ہے۔ یہ کھنڈی الفاظ کی

بندش نہیں انوار و تجلیات کا حساب کرم ہے جس کی بارش ازل سے ابد تک کائنات کو مستفید کر رہی ہے۔

تفسیر عزیزِی اور جمالِ قرآن

جتا نچہ شاہ صاحب موصوف نور اللہ مرقدہ فاتوا سورۃ من مصلحہ کے تحت فرماتے ہیں یعنی اے کافرو! اس کلام کی مثل ایک چھوٹی سورت جس کی کم از کم تین آیات ہوں لاء۔ جو کہ فصاحت و بلاغت میں اس کلام جیسی ہو جس کی ہر ترکیب پر موقع واقع ہو۔ اس میں ہر تشبیہ، ہر مجاز اور ہر کنایہ حسن و لطافت کے ساتھ مستعمل ہو اور اس کے باوجود اکناہٹ، وحشت اور ترکیبات کی پیچیدگی سے پاک ہوتا کہ چتہ چلے کہ یہ کلام بھی تالیف بشری اور سلیقہ شمری سے ہے اور یہ ان کے لئے آسانی پیدا کرنے کے لئے ہے ورنہ فصاحت و بلاغت کے علاوہ دیگر محاسن بھی ہیں کہ اگر ان کے متبع کا تم سے مطالبہ کیا جائے تو تم سے یہ کہی نہ ہو سکے۔

اول یہ کہ اس کلام کا اسلوب بشری اسلوب کلام سے کہیں جدا گانہ ہے خصوصاً سورتوں کے آغاز اور اختتام میں۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ کلام تقاض اور اختلاف سے میر اور پاک ہے۔

تیسری بات یہ کہ اس کتاب میں گزشتہ زبانوں کے گزرے ہوئے واقعات بغیر کسی کتاب کے مطالعہ اور تواریخ کی طرف رجوع کے پوری تفصیل سے مذکور ہیں اور آئندہ کے واقعات بھی کہیں صراحتاً اور کہیں اشارۃً اس سے معلوم ہوتے ہیں اور وہ واقعات بالکل اسی طرح رونما ہوتے ہیں جس طرح اس میں مذکور ہیں۔

نقصان فصاحت کی متقاضی وجوہ کے باوجود کمال فصاحت

پھر جب ہم اس کلام میں غور و فکر کریں تو اس میں کئی ایسی وجوہ ہیں جو کہ نقصان فصاحت کا تقاضا کرتی ہیں لیکن اس کے باوجود یہ فصاحت کے درجات کی انتہا کو پہنچا ہوا ہے۔ یہاں سے یہ بات معلوم کی جاسکتی ہے کہ یہ ذی فہم نگار کے علاوہ کسی کا کام نہیں کہ اس قسم کے موانع کے باوجود بلاغت کی انتہا کو پہنچا ہوا کلام تالیف ہو سکے۔

چند موافق فصاحت کا ذکر

ان موافق میں سے ایک یہ امر ہے کہ عربوں اور ان کے علاوہ ان سے پہلی دیگر اقوام عالم کی فصاحت میں صرف ان چیزوں کی تعریف میں خوش رخت ہوتی ہے جو انہوں نے دیکھی اور سنی ہوں جیسے اونٹ، گھوڑا، غلام، بلوغی، عورت، بیٹا، بادشاہی، جنگ، غارت گری وغیرہ و افک۔ جبکہ اس کلام میں ان چیزوں کا ذکر بہت لکھلکھلہ مفہوم میں ہے۔ اس کلام میں زیادہ ان چیزوں کا ذکر ہے کہ انہیں کسی نے دیکھا نہ سنا۔ ان چیزوں کے بیان میں واقعی تشبیہات اور بیخ استعارات کو ملحوظ رکھنا کسی گروہ کی طاقت میں نہیں۔

اور ان میں سے ایک یہ امر ہے کہ اس کلام میں طریق صدق کی رعایت اور جھوٹ سے اجتناب اچھا دکھائی دیتا ہے۔ اس طریقہ کی رعایت اور جھوٹ اور مبالغہ سے پرہیز کا پایا جانا نظم و نثر میں پستی پیدا کرتا ہے۔ اسی لئے کہا گیا ہے کہ احسن الشعر کذب۔ یعنی اچھا شعر وہ ہے جس میں جھوٹ ہو۔ یعنی شعر میں جس قدر مبالغہ زیادہ ہو اسی قدر ہر لفظ ہوتا ہے۔

اور ایک امر یہ ہے کہ عالم شعر اور اسی طرح نثر نویس جب واقعہ بیانی اور مضمون بنیادی میں کلام کا ٹکرا کر کرتا ہے تو دوسری مرتبہ اس کا کلام بلند کی درجہ سے گر جاتا ہے اور ناقص ہو جاتا ہے۔ جبکہ اس کلام یعنی قرآن کریم میں جہاں بھی ٹکرا فرمایا گیا ہے لطف میں کہیں اضافہ ہوا ہے۔

نیز جب کلام طویل ہو جائے تو اس میں فصاحت و بلاغت کی رعایت بہت مشکل ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے بعض مقامات میں درجہ بلند سے اس کا ٹکرا لازم ہو جاتا ہے۔ جبکہ یہ کلام پاک اس طوالت کے باوجود درجہ بلند سے کہیں بھی ساقط نہیں ہوتا۔

ان موافق میں سے ایک امر یہ ہے کہ اس کلام کے مضامین یہ ہے۔ مشقت طلب عبادت و احب کرتا۔ لذت یز چیزوں کو اور نفس کی خواہشات کو حرام قرار دیتا۔ لوگوں کو دنیا میں زہم اختیار کرنے، مالی خرچ کرنے، مصیبتوں پر صبر کرنے، موت یاد رکھنے اور آخرت کی طرف متوجہ رہنے پر ابھارا گیا ہے اور ظاہر ہے کہ ان امور کے بیان سے بلاغت کا دائرہ

نہایت تنگ ہو جاتا ہے۔

نیز یہ کہ کوئی شاعر اور نثر نویس نہیں مگر اس کے کلام میں ایک مضمون کا ادا کرنا غالب ہوتا ہے۔ یعنی بعض لوگ معشوق کے حسن کے بیان میں پوری دستری رکھتے ہیں۔ بعض بزم میں، بعض جنگ میں اور بعض بچو میں۔ اسی لئے اساذل عرب نے کہا ہے کہ امرء القیس عورتوں کے حسن اور گھوڑوں کی تعریف میں بے مثل ہے۔ مابعد جنگ کے بیان میں خوب ہے۔ ایشی، مجس شراب اور رقص اور اس کے تماشا کو خوب بیان کرتا ہے اور زہیر مطلب پیش کرنے اور طبع کے اظہار میں بہت دستری رکھتا ہے اور جب ہم اس کلام پاک کو پوری توجہ سے دیکھیں تو ہر قابل تحسین فن میں بے مثل ہے۔ چنانچہ ترقیب میں اسکی یہ ایک آیت ہی کافی ہے۔ فلا تعدد نفس ما الخفی لہم من قوۃ اعین (الہجۃ آیت ۱۸) ”پس کوئی شخص نہیں جانتا جو نعمتیں ان کے لیے چھپا کر رکھی گئی ہیں جن سے انھیں خندگی ہوں گی۔“

اور ترمیب میں یہ آیت وخاب کل جبار عنید من درانہ جہنم ویطی من ماء صدید یتجرعہ ولا یسقاہ سیقہ ویانیہ الموت من کل مکان وما ہو بیدود (ابراہیم آیت ۱۵-۱۷) ”اور نامراد ہو گیا ہر سرکش مگر حق، اس کے بعد جہنم ہے اور اسے پیپ کا پانی پلایا جائے گا۔ بشکل کھوٹ بھرے گا اور حلق سے نیچے نہ اتار سکے گا اور اس کے پاس ہرست سے موت آئے گی اور وہ مرے گا نہیں۔“

اور ذائقہ فطرت میں یہ آیت افکلا اخذنا بذنبہ ۱ فمنہم من ارسلنا عبیدہ حاصبا ومنہم من اخذہ الصیحة ومنہم من خلفاہہ الارض ومنہم من اغرقنا۔ (اعلیٰ آیت ۲۰) ”پس ہر سرکش کو ہم نے اس کے گناہ کے باعث پکڑا، پس ان میں سے بعض پر ہم نے پتھر برسائے اور ان میں سے بعض کو شدید کڑک نے آلیا اور بعض کو ہم نے حمز میں دھنسا دیا اور بعض کو ہم نے پانی میں غرق کر دیا۔“

اور دغظ اور عبرت میں یہ آیت افراؤیت ان متعناہم سنین ثم جانہم ما کانوا یوعدون ما افغنی عنہم ما کانوا یمتعون۔ (اشرا آیت ۲۰-۲۱) ”کیا تم نے

خود کی اگر ہم انہیں چند سال لطف اندوز ہونے دیں پھر ان پر وہ نذاب جس سے انہیں ڈرایا جاتا تھا تو کیا انہیں وہ ساز و سامان نفع دے گا جس سے لطف اندوز ہوتے تھے۔

اور انبیاء میں یہ آیت اللہ يعلم ما تحمل کل انثیٰ وما تعوض الا حام و ما تزداد و کل شیء عندہ بقدر، عالم الغیب والشہادۃ الکبیر المتعال۔ (ارد آیت ۸) اللہ جانتا ہے جو اٹھائے ہوئی ہے کوئی مادہ اور جو کم کرتے ہیں رحم اور جو زیادہ کرتے ہیں اور ہر چیز اس کے نزدیک ایک انداز سے ہے، وہ جاننے والا ہے ہر پوشیدہ اور ظاہر چیز کو، سب سے بڑا عالی مرتبہ ہے۔

اور ان میں سے ایک یہ امر ہے کہ یہ کلام واقعی علوم کی اصل ہے جیسے حقانہ، باطل ادیان والوں سے مناظرہ، علم اصول فقہ، علم فقہ، علم احوال، علم اخلاق اور دیگر باریک معلوم اور اس قسم کے گہرے مسائل کے بیان میں بلاغت کی راہ چلنا بشر کی طاقت سے باہر ہے اور اگر کسی مبلغ نثر نویس سے فرمائش کریں کہ منطق کے ایک دو مسائل رنگین عبارت کے ساتھ لکھے یاور اثبت کے ایک دو مسئلے کلامِ مبلغ کے ساتھ ادا کرے، اس کے لئے یہ ہرگز ممکن نہ ہو گا۔ پس ان چیزوں سے انہیں یقیناً دریافت ہو گا کہ یہ بشری کلام نہیں بلکہ کلامِ الہی ہے۔

سورۃ الفاتحہ کے ضمن میں مذکور بعض حکمتیں

یوں تو تفسیر عزیزی کے صفحات اللہ تعالیٰ کے پاک کلام کے اسرار اور حکمتوں کے بیان سے معمور و منور ہیں جن سے قاری کے ذوق عرفان کو جلا ملتی ہے اور آپ محسوس کریں گے کہ گلستانِ معرفت کی سیاحت روحانی سے مستفید ہو رہے ہیں جو کہ حضرت مفسر قدس سرہ العزیز کا ایک منظر اور انوکھا انداز ہے جس کے لئے حضرت حق جل شانہ نے انہیں تشریح صدر سے نوازا، صرف تشریق و ترغیب مطالعہ کے لئے جتہ جتہ اقتباسات نقل کر رہا ہوں۔

پڑھئے اور ایمان کو جلا دیجئے۔

الرحمن الرحیم

اللہ تعالیٰ نے حق مخلصیت کی حقیقت، خیر پہنچانا اور شر دور کرنا ہے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کی دو قسمیں ہیں۔ ظنی اور صفائی۔ پھر ذاتی کی دو قسمیں ہیں عام اور خاص، عام

رحمت جو دو کا فیض عطا کرنا ہے۔ جس سے ہر موجود کو ایک حصہ ملا ہے۔ جبکہ خاص رحمت قرب الہی بخشا ہے جس کے ساتھ اس نے اپنے بندوں کو مخصوص فرمایا ہے اور صفاتی کی بھی دو قسمیں ہیں۔ عام اور خاص۔ عام رحمت ہر موجود کو صفات و اعراض میں سے وہ کچھ بخشا ہے جو اس کے لائق ہے۔ جبکہ خاص رحمت ہر موجود کو وہ چیز عطا کرنا ہے جس کی وجہ سے وہ دوسروں پر فضیلت حاصل کر سکتا ہے۔ پس یہاں سے معلوم ہوا کہ تسمیہ یعنی بسم اللہ میں رحمن و رحیم دونوں اسموں کے مذکور ہونے کے باوجود اس سورت میں معنی سورۃ الفاتحہ میں انہیں پھیلانے میں ٹکرا رہیں۔ کیونکہ جو رحمت تسمیہ میں مذکور ہے دو ذاتی ہے جبکہ جو رحمت کہ یہاں مذکور ہے صفاتی ہے۔ اور جب ذاتی کی دو قسمیں ہیں عام اور خاص تو ان دو قسموں پر دلالت کے لئے دو اسم رحمن اور رحیم تسمیہ میں ذکر فرمائے گئے اور چونکہ صفاتی کی بھی دو قسمیں ہیں عام اور خاص۔ تو ان دونوں قسموں پر دلالت کے لئے بھی دو اسم رحمن اور رحیم اس سورت میں لائے گئے۔

دوسری حکمت

اور بعض نے فرمایا ہے کہ تسمیہ میں رحمن اور رحیم کا ذکر اس ہیبت کی تسکین کے لئے ہے جو کہ اسم جلالت "اللہ" سے اٹھتی ہے اور ولی کو بے ہوش کر دیتی ہے۔ جبکہ یہاں بندوں کو امیدوار کرنے کے لئے ہے تاکہ مالک یوم الدین سے چٹاب نہ ہوں اور چونکہ اگلی عبارت میں عبادت کا ذکر ہے اور عبادت (نفس بہ) ایک نہایت نامکوار فعل ہے اس لئے ضروری ہے کہ امید کا قائلہ اور خوف کا سائق ہر اوڑے دیا جائے اور ہر مقام پر دونوں اسم اس لئے نائے گئے ہیں کہ ایک اسم غوام کی ہیبت کی تسکین پر دلالت کرے اور غوام کو امید دالے اور دوسرا اسم خواص کے لئے۔

تیسری حکمت

اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ ظہور عالم کی ابتداء ایک رحمت کے ساتھ جو عام اور خاص ہے۔ جبکہ اس کی انتہاء بھی ایک رحمت کے ساتھ ہے جو کہ عام اور خاص ہے۔ پس تسمیہ میں ابتداء کی رحمتوں کا اشارہ ہے جبکہ یہاں انتہائی رحمتوں کا اشارہ ہے۔ نیز حمد کا مبداء رحمتوں کا

عام و خاص ہے۔ عام رحمتیں عام کی نظر میں جبکہ خاص رحمتیں خاص کی نظر میں۔ پس چاہیے کہ منہجائے حمد بھی اسی تفصیل کے مطابق دو رحمتیں ہی ہوں۔ علاوہ ازیں دیگر حکمتیں بھی مذکور ہیں جو مطالعہ سے تعلق رکھتی ہیں۔

ذات حق کے ساتھ اختصاص عبادت کی وجہ

ایک ضمیمہ پر کلام فرماتے ہوئے لکھتے ہیں کہ ذات پاک کے ساتھ عبادت مخصوص ہونے کی وجہ یہ ہے کہ حقیقت عبادت اپنے غیر کی انتہائی تعظیم کے لئے انتہائی عاجزی کا نام ہے جبکہ اختیار کے ساتھ صادر ہو۔ پس تسخیری عاجزی (جیسے کہ جانور مسخر ہیں) یا تسغریا انتہائی تعظیم سے کم تر درجہ کی تعظیم عبادت نہیں ہوتی۔ اسی طرح جب عاجزی کسی مجبوری کی وجہ سے ہو تو بھی عبادت میں شمار نہیں ہوتی۔ پس حقیقت عبادت بدھنا اس لائق نہیں کہ کسی کے لئے کی جائے مگر صرف اسی کے لئے جس کی طرف سے اسے انتہائی انعام پہنچا ہو اور یہ صرف اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ بندے کے حق حال ہیں۔ ماضی، حال اور مستقبل۔ رہا ماضی تو اسی میں بندہ محض معدوم ہے اور اسے عدم کے پرے سے شرف وجود کے ساتھ مشرف فرمایا گیا۔ وقد خلقناک من قبل ولم یشینا۔ (مریم آیت ۹) ”نور میں نے اس سے پہلے تجھے پیدا کیا حالانکہ تو کچھ نہ تھا۔“ پھر تفسیر کی حالت میں مردہ تھا اسے زندہ فرمایا گیا۔ وکنتم امواتا فاحیواکم۔ (البقرہ آیت ۸۸) ”اور تم مردہ تھے اس نے تمہیں زندہ فرمایا۔“ پھر وہ جاہل تھا اسے تعلیم دی گئی اور اب اسے اسباب علم جو کہ حواس و عقل ہیں بخشے گئے۔ واللہ اخذکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شینا وجعل لکم السمع والابصار والافئدة۔ (احمل آیت ۷۸) ”اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں تمہاری ماؤں کے شکموں سے نکالا اور تمہارے تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے اور تمہارے لئے کان، آنکھیں اور دل بنائے۔“

رہا زمانہ حال تو اسکی ضرورتیں حد و شمار سے باہر ہیں۔ عمر کی ابتداء سے اسکی انتہا تک اسکی احتیاج کی وجہ کو قیاس کرنا چاہیے کہ کہاں تک پہنچتی ہیں اور قسم قسم کی تفصیلات اور تاخر ناموں کے باوجود جو کہ اس سے صاف دہوتی ہیں اس کی حاجت روحانی اور فضل و احسان

منقطع نہیں ہوتا۔

ربا مستقبل تو موت کی ابتداء سے لے کر ہشت کی رسائی تک وجود انعام اور قسم قسم کے عذاب و عقاب سے حفاظت کی صرف اسی جناب سے توقع ہے۔ پس بندے کے لئے کسی حالت میں اس کی ذات پاک کے سوا پناہ کج نہیں۔ پس بندے کی عبادت کے لئے بھی اس ذات کے سوا کوئی مستحق نہیں۔

موجودات سے انتفاع کی حقیقت

اور جہان میں جو کچھ دیکھنا جاتا ہے یا تو وہ ایسی چیز ہے کہ اس سے صرف فی الوقت نفع حاصل ہوتا ہے۔ وجود سے پہلے تھانہ موت کے بعد ہوگا جیسے سورج، چاند، دریا، زمین اور پہاڑ یا جو نفع اس سے ماضی میں حاصل ہوا منقطع ہو گیا۔ جیسے آباء و اجداد اور دودھ پلانے والی اور ان جیسی دوسری چیزیں، یا اس سے آئندہ زمانے میں توقع ہے جیسے ارواح طیبہ کی امداد اور وہ ذات جس کا نفع بندے کی تینوں حالتوں کو محیط ہو اللہ تعالیٰ کی ذات کے سوا کوئی نہیں۔

نیز اللہ تعالیٰ کے سوا جو کچھ ہے وہ مسکین اور ان کی جناب کا محتاج ہے اور محتاج اپنے نفس کی حاجت کا پابند ہے۔ پس اسے کسی دوسرے کو فائدہ پہنچانا غنی مطلق کی امداد کے بغیر نہیں ہو سکتا اور غنی مطلق جو کہ ہر حقوق کی حاجت پوری کرتا ہے وہی ذات مقدس ہے۔ پس استحقاق عبادت اسی کی ذات میں منحصر ہے۔ اسی لئے فرمایا گیا ہے وقضی ربك الا تعبدوا الا اياه۔ (نہی اسرائیل آیت ۲۲) ”اور آپکے رب نے حکم فرمایا ہے کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو۔“

مالک یوم الدین کے ساتھ آیا کہ تعبد کی مناسبت اور ربط

ایک نصب کی مالک یوم الدین کے ساتھ کیا مناسبت اور کیا رابطہ ہے کہ اسے مالک یوم الدین کے بعد لایا گیا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ عبادت کے تین درجے ہیں۔ اول یہ کہ خود تصور اور جنات و انہار کے ثواب کی رغبت کے لئے واقع ہو اور یہ در حقیقت کار و بار اور باہمی تبادلہ ہے۔ کیونکہ عاقل جب یقین کے ساتھ جان لے کہ دنیا، اندیز

چیزیں اور سناؤ سامان سب فانی ہے اور رنج و الم ہے آلود اور نقصانات سے لوث اور دوسرا جہان جو کہ اس سے کہیں بہتر اور باقی رہنے والا ہے پیش آنے والا ہے تو اپنے اوقات عزیز کو اس فانی سے پھیر کر اس باقی کے حصول میں صرف کرتا ہے اور اس عبادت کا ثمرہ روز جزا ہی کو ملے گا کیونکہ ثواب کی تمام اقسام کا حصول اسی روز ہوگا۔

عبادت کا دوسرا درجہ یہ ہے کہ سزا کے خوف سے ہو۔ کیونکہ تمام انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام نے تشریف فرما ہو کر اس سے ڈرایا ہے کہ اگر بندے عبادت نہ کریں تو سزا کے مستحق ہوں گے اور ایک شخص جب صادق اور امین ہو تو اس کی خبر یقین کا فائدہ دیتی ہے چنانچہ ایک لاکھ ۲۳ ہزار (یا کم و بیش) حضرات جو کہ پیغمبران صادق اور راست گو ہیں کی خبر ہو۔ یہ عبارت اس غلام اور لونڈی کی اطاعت جیسی ہے جو کہ پنائی اور کوڑے کے ڈر سے چارو ناچار اپنے مالک کی خدمت میں کی نہیں کر سکتے اور اس عبادت کے ثمرہ کا ظہور بھی جو کہ عقاب اور سزا سے خلاصی اور نجات ہے نہ روز جزا کے ساتھ متعلق ہے۔

عبادت کا تیسرا درجہ یہ ہے کہ مشاہدہ حق کے لئے واقع ہو اور یہ سب سے اعلیٰ درجہ ہے۔ اسی لئے نماز کی نیت میں یہی تعلیم دی گئی ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کے لئے نماز پڑھتا ہوں اور اللہ تعالیٰ کے ثواب کے لئے اور اللہ تعالیٰ کے عذاب سے خلاصی کے لئے تعلیم نہیں دی گئی۔

نماز کی نیت میں محض خلوص کی تعلیم کی حکمت

در حقیقت اللہ تعالیٰ اور بندے میں جو رابطہ ہے وہ ثواب و عذاب سے قطع نظر عبادت کا تقاضا کرتا ہے۔ کیونکہ اہلبیت موجب عزت و حریت ہے جبکہ عبودیت و خضوع اور عاجزی کی متقاضی ہے اور ظاہر ہے کہ مشاہدہ حق صرف اسی روز کامل ہوگا۔ دنیا کے مشاہدہ کو اس مشاہدہ سے کوئی نسبت نہیں۔ مگر چہ حضف و کان جمال نے حالت سکر میں اس کے برخلاف دم مارا ہو۔ جس طرح کہ کسی کہنے والے نے کہا ہے۔ امروز چوں جمال تو بے پردہ ظاہرست، در میر تم کہ وعدہ فرما دیرائے صحت یعنی آج جب تیرا جمال بے پردہ ظاہر ہے تو میں جہان ہوں کہ کل کا وعدہ کس لئے ہے۔

نہیں عبادت کے لئے قیوں درجات میں سے ہر ایک میں روز جزا کے ساتھ تعلق ہے۔ اسی لئے ابان بعد کو ملت یوم الدین پر مرتب فرمایا گیا ہے۔

نہ بعد کا صیغہ جمع لانے کی حکمت

نیز جاننا چاہیے کہ عبادت کرنے والا ایک شخص ہے جبکہ نہ بعد جمع کے لئے ہے۔ یعنی ہم سب عبادت کرتے ہیں یہ صیغہ اختیار کرنے میں نکتہ کیا ہے؟ نکتہ یہ ہے کہ بندہ اپنی ناقص عبادت کو تمام عبادت گزاروں کی عبادات میں ملا کر بارگاہ اقدس میں پیش کرتا ہے تاکہ مقصود کرم عبادات میں تیز رفتاری فرمائی جائے اور بعض کے ناقص ہونے کی وجہ سے سب کو روک دیا جائے۔ بلکہ انبیاء، اوصیاء، ملائکہ مقررین کی عبادت کے ہمراہ اس ناقص عبادت کو بھی قبول کر لیا جائے۔ چنانچہ نفع میں درج ہے کہ اگر ایک شخص دس چیزوں کو ایک ہی قیمت کے ساتھ فروخت کرتا ہے جبکہ ان چیزوں میں سے بعض ناقص ہیں اور بعض نہیں۔ تو خریدار باقی نہیں کہ نہیں لے لے اور ناقص لوٹا دے۔ بلکہ یا تو سب کو قبول کرے یا سب کو لوٹا دے اور چونکہ معاملہ اکرم اللہ الرحمن کے ساتھ ہے اس لئے رد کرنے کا تصور نہیں ہو سکتا۔ لازماً قبولیت ہوگی۔ چنانچہ کیا اچھا شعر کہا گیا ہے۔

پند بندگان را بفیض نیکیاں رشتہ واپس نہ دہر کہ گمیر میگرد

یعنی بردوں کو نیکیوں کے طفیل قبول کر لیتے ہیں کیونکہ جو موتی لیتا ہے وہ دھواگاہوں میں نہیں کرتا۔ نیز جمع کا صیغہ لانے میں باجماعت نماز کی فضیلت کا اشارہ ہے۔ گویا مقام عبادت مقام اجتماع ہے اور اجتماع کے بغیر عبادت ناقص ہوتی ہے۔

نیز صیغہ جمع کی تلقین میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے بندے کو عزت بخشی گئی ہے۔ گویا یوں فرمایا گیا ہے جب تو نے اپنی بندگی میرے ساتھ درست کر لی اور میری بندگی سے تو نے غریبوں کی توجہ نہ کی تھی ایک امت کے حکم میں لے لیا اور ہم نے لفظ جمع کی تلقین فرمائی۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ان ابرہہید کان اہلۃ قانتا للہ۔ (احمل آیت ۱۸) "بے شک وہ ابرہہ ایک امت یعنی امام تھے اللہ تعالیٰ نے مطلع کیا۔"

نیز اگر ایک وعید کہا جاتا تو اس کا مضمون یہ ہوتا کہ میں تیرا بندہ ہوں۔ جبکہ ایک نہ بعد

میں مضمون ہوں ہو گیا کہ میں تیرے بندوں میں سے ایک بندہ ہوں اور یہ مضمون مقامِ ارب و تواضع کے بالکل مناسب ہے۔

میت کو جلانے کی بجائے زمین میں دفن کرنے کی حکمت

کفار کی جبلت ہے کہ وہ دین اسلام اور دینی مسائل پر اپنی بے عقلی اور بے شعوری کی بنا پر معترض رہتے ہیں اور تحقیق کرتے ہیں۔ جس سے ان کی شکست خوردہ ذہنیت کی بے ہمتی کا پتہ چلتا ہے اور خود انہیں حسد کی جلن سے ان کے خیال میں سکون حاصل ہوتا۔ غیر منقسم ہندوستان میں اسلام کے خلاف بے دینوں کی اس جہم کی تحریکیں عروج پر تھیں۔ جس کا حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی، آپ کے مستفیدین نے ذلت کر مقابلہ کیا اور ہر میدان میں ان بے دینوں کا تعاقب کیا، مقابلہ کیا۔ انہیں بیوند خاک کیا۔ اس سلسلے میں حضرت مسٹر علامہ قدس سرہ کی عظیم خدمات ہیں۔ انکی جملگ آپ کی اس تصویر میں دیکھی جا سکتی ہے۔

چنانچہ سورت بھس میں زیرِ آیت شد اہانتہ فاقبرہ موت کے نعمت ہونے کے دلائل کے بعد آپ نے میت کو ہندوؤں کی طرح جلانے کی بجائے زمین میں دفن کرنے کی خوبیوں پر ایمان افروز بحث کی ہے اور اس مسئلہ شرعی پر ان اشرار کے اعتراض کے بارود پود نکھرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کے وصال کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ کی اولاد کو فرشتوں کے ذریعے آپ کو قبر میں دفن کرنے کی تعلیم دی۔ جو کہ ولاد آدم علیہ السلام کے لئے ایک عظیم نعمت اور بہت بڑا اعزاز ہے۔ کیونکہ اگر جانوروں کے متعلق دستور کی طرح فوت ہونے والے آدمی کو سطح زمین پر چھوڑ دیا جاتا تو متعفن ہونے کی وجہ سے بدبو پھیلتی، معشرہ پورا گندہ ہوتا۔ جانور اسے فوج ڈالتے اور مردار کھانے والے جانور اسے اپنا لقمہ بنا لیتے اور اسے بہت بڑی عمارت لاحق ہوتی۔ لہذا ان آدمی کی تکریم کے لئے اس طریقہ دفن کی غیب سے تعلیم دی گئی۔

میت کو جلانے اور دفن کرنے کا تقابلی جائزہ

ہندو اپنے مرنے والے کو جلانے سے زیادہ شرف سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آگ ہر ناپاک کو

پاک کرنے والی اور ہر بد بو کو دور کرنے والی ہے اور جسے بد بو دار کرنا اور متعفن کرنا منظور ہو اسے دفن کرتے ہیں۔ پس آگ کے ساتھ جلائے بہتر ہے۔

اس کا جواب یہ ہے کہ آگ خیانت کرنے والی ہے۔ اسے جو کچھ سپرد کیا جائے اسے کھا جاتی ہے جبکہ زمین امانت دار ہے۔ اس میں جو دفن کریں، باقی رہتا ہے اور مرد و کوزمین کے پاس چھوڑنا اس سے بہتر ہے کہ اسے خاکن کے حوالے کیا جائے۔ لہذا آدمی کی بلکہ دوسرے جانوروں کی جبلت ہے کہ جب کسی چیز کو محفوظ کرنا چاہیں تو اسے زمین میں دفن کرتے ہیں جیسے اموال اور خزان اور جب اسے نیست و نابود کرنا چاہیں تو اسے آگ میں جلاتے ہیں۔ جبکہ آدمی کو روزِ حشر اور ارواح کے ترک کئے جسموں کے ساتھ اس کے تعلق کی انتظار ہے جو کہ اسے درپیش ہے جب کہ مردہ کو آگ میں جلائے اس انتظار کے خلاف ہے۔

نیز میت کی انتہائی بے قدری ہے کہ اسے آگ میں جلا کر ہوا میں اڑا دیں۔ کیونکہ یہ معاملہ تو گھٹیا اور ناپاک چیزوں کے ساتھ کیا جاتا ہے جبکہ قیمتی چیزوں کو جنہیں باقی رکھنا مطلوب ہے انہیں زمین میں دفن کرنے کے بغیر کوئی معمول نہیں ہے اور یہ جو ہندو کہتے ہیں کہ آگ بد بو کو دور کرتی ہے جبکہ اس کے برعکس زمین بد بو دار اور متعفن کرتی ہے۔ یہ تو اس وقت ہے جب کہ اس چیز کو زمین سے باہر لانا منظور ہو اور جب اس چیز کو زیر زمین رکھنا مقصود ہو تو متعفن سے کیا ڈر کہ زمین والوں کو اصلاً کوئی اثر محسوس نہیں ہوتا۔ علاوہ ازیں دفن کی صورت میں جسم کی کئی رطوبتیں متعفن ہو کر خشک ہو جاتی ہیں اور بدن کے اعضاء و اجزاء سب کے سب اپنی شکل اور مقدار پر رہتے ہیں۔ گویا ایک شخص جس طرح زندگی کی حالت میں خند کرتا تھا اسی طرح اس حالت میں باقی رہتا ہے۔ بخلاف آگ کے ساتھ جلانے کے کہ اعضاء کو جلا کر شکل، مقدار، رنگ اور صورت میں سے کچھ نہیں چھوڑتی۔

نیز آدمی کی خلقت خاک سے ہے اور کل شے یر جع الی اصلہ کے علم کے مطابق اسے اس کی اپنی اصل میں لوٹنا چاہیے۔ بخلاف آگ کے جو کہ شیطانوں اور جنوں کی خلقت کا مادہ ہے۔ پس جب آدمی کے بدن کو موت کے بعد اس کے ساتھ جلائیں تو اسکی ارواح لعینہ آگ کے دھوئیں کے ساتھ آمیزش حاصل کر کے شیطانی اور جنات کے ساتھ

پوری مشابہت پیدا کرتی ہیں اور اسی وجہ سے ان کی دروارج جو کہ جلائی جاتی ہیں موت کے بعد شہیدین کا علم لے لیتی ہیں اور آدمیوں کو چست جاتی ہیں اور تکلیف دیتی ہیں۔ پس دفن کرنے میں شے کو اس کی حقیقت کی طرف لوٹانا ہے جبکہ جانے میں حقیقت کو بدلاتا ہے۔

زمین میں دفن کی دلچسپ دلیل اور ہندو کے قائل ہونے کا واقعہ

یہاں حضرت شاہ صاحب نور اللہ مرقدہ ایک واقعہ نقل فرماتے ہیں کہ اسلام کے ابتدائی زمانہ میں ایک اسلامی لشکر سرزمین سیتان میں وارد ہوا۔ ایک دانا ہندو اسلامی لشکر کی ورد بائیں دیکھنے کے لئے وہاں پہنچا کیونکہ اسلام ابھی ایک نیا دین تھا۔ ان کے احوال بطور طریقے اور اعلیٰ اسلام کے آئین کی تحقیق کے بعد اس نے اعتراض کیا کہ تمہاری سب چیزیں اچھی ہیں مگر تم مردے کو دفن کرتے ہو آگ میں نہیں جلاتے۔ حالانکہ قبر میں دفن کرنا پاکی اور بد بلا کا باعث ہوتا ہے۔ جبکہ جلا نا پاکی اور بد بوزوئل ہونے کا موجب۔ فقہائے اسلام میں سے ایک فقیہ وہاں حاضر تھے۔ انہوں نے ہندو سے کہا کہ میں تم سے ایک مسکرا چھتا ہوں۔ اس کا جواب دو۔ ازاں بعد میں تمہارے اعتراض کا جواب دوں گا۔

کہنے لگا پوچھیں، فقیہ نے کہا کہ بتاؤ مگر شخص کسی ملک میں وارد ہوتا ہے اور ایک عورت بغرض نکاح حاصل کرتا ہے جبکہ دوسری عورت صرف باور چھا گری کے لئے حاصل کرتا ہے۔ اس منکوحہ سے اس کا بچہ پیدا ہوتا ہے۔ پھر وہ کسی ضرورت کے لئے سفر پر جانے لگتا ہے تو بتا ہے کہ بچہ کسی کے پردہ کر کے جاؤں تاکہ داپھی پر اس سے لے لوں۔ کس عورت کے پردہ کرے۔ اس کے جواب میں بچے کی ماں ہے یا اسے سوئے جو باور چھا ہے؟ ہندو کہنے لگا: ظاہر ہے کہ ماں کے ہوتے ہوئے اسے باور چھا کے پردہ نہیں کرتا چاہیے۔ کیونکہ بیٹا ماں سے ہے باور چھا عورت سے نہیں۔ فقیہ نے فرمایا: تو نے خوب کہا۔ اب اپنے اعتراض کا جواب سن۔ روح آسمانی جب دنیا میں آئی تو زمین سے مخلوق کر کے ایک بدن اسے عطا فرمایا گیا اور غدا، دوا، لباس، سکونت اور دیگر منافع ہمیشہ کے لئے زمین سے اس تک پہنچا دیئے گئے۔ جبکہ آدمی کے حق میں باور چھا گری کے سوا کوئی کام نہیں رکھتی۔ آگ کا انتہائی فائدہ یہی ہے کہ کچھ چیزیں جو کہ زمین سے ملتی ہیں انہیں پکائے۔ پس آدمی کی ماں زمین

ہے۔ اس کا باورچی آگ۔ جب روح نے جو کہ بدن کے باپ کی مانند ہے چاہا کہ عالم برزخ کو جائے تو ناچار اپنے بیٹے کو جو کہ بدن ہے انکی ماں کے سپرد کرے گا نہ کہ کسی دوسری عورت کے جو کہ باورچی ہے۔ ہندو نے یہ کلام سن کر دوا انصاف دی اور قائل ہو گیا۔

خیرات، فاتحہ خوانی، تلاوت کا میت کے لئے نافع ہونا

تیز آگ کے ساتھ جلانے میں میت کے بدن کے اجزاء کو جدا جدا کرتا ہے جس کی وجہ سے روح کا بدن سے تعلق پورے طور پر منقطع ہو جاتا ہے اور اس جہان کے آثار اس روح کو کمتر پہنچتے ہیں اور اس روح کی کیفیات اس جہاں تک کمتر سرایت کرتی ہیں۔ جبکہ دفن کرنے میں چونکہ اجزائے بدن سب کے سب ایک ہی جگہ ہوتے ہیں اس لئے ازراہ نظر و عنایت روح کا تعلق بدن کے ساتھ بحال رہتا ہے اور روح کی توجہ اس کے طالب زائرین اور فائدہ حاصل کرنے والوں کے ساتھ سہولت کے ساتھ ہوتی ہے۔ کیونکہ بدن کا مکان متعین ہونے کی وجہ سے گویا روح کا مکان بھی متعین ہے اور اس جہان کے آثار جو کہ صدقات، فاتحہ خوانی اور تلاوت قرآن مجید ہیں جب اس جگہ واقع ہوں جو کہ بدن کا دفن ہے سہولت کے ساتھ نفع بخش ہوتے ہیں۔ پس جلانا گویا روح کو سبب مکان کرتا ہے اور دفن کرنا گویا روح کے لئے ایک مسکن تیار کرتا ہے۔

مدفون اولیائے وصلحاء سے نفع اور فائدہ حاصل کرنا

اسی بناء پر مدفون اولیاء اور دیگر صلحاء مومنین سے نفع اور استفادہ جاری ہے اور ان حضرات کا نفع پہنچانا اور مدد کرنا بھی صورت پکڑتا ہے۔ بخلاف جلائے گئے مردوں کے کہ یہ چیزیں ان کے اہل مذہب کی نسبت سے بھی واقع نہیں ہیں۔ قصہ مختصر قبر اور دفن آدمی کے حق میں ایک عظیم نعت ہیں۔

اہل اللہ کے زمین میں دفن کی وجہ سے زمین حبرک اور یوسہ گاہ بنتی ہے

نیز کامل اہل ایمان کے دفن میں حضرت شاہ صاحب نور اللہ مرقدہ نے ایک عظیم کلمہ ارشاد فرمایا ہے۔ چنانچہ سورت نوح کی آیت واللہ انیتکم من الارض نہا نائکم

بعد کچھ جیسا دیکھو حکم اخراجاً کشف فرماتے ہوئے آپ نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے حکیم انسانی کا یوں تذکرہ فرمایا ہے کہ باوجودیکہ رب العزت نے انسان کو زمین سے اصل قریب اور اصل بعید کے واسطے سے پیدا فرمایا لیکن تمہارے وجود میں زبردست اور عظیم رفعت پیدا فرمائی۔ دین میں بادشاہت، سلطنت، عزت و مرتبہ ظاہری پہنچتا ہے جبکہ دین میں رفعت نبوت و رسالت، امامت، خلافت، قطبیت اور شہاد اور ولایت حاصل ہوتی ہے۔ پھر اس رفعت کے باوجود جو تمہیں حاصل ہوئی تمہیں پھر زمین کی طرف لوٹا تا ہے تاکہ تمہاری رفعت کے سبب سے دوزخ میں بھی ترقی اور رفعت مرتبہ حاصل کرے اور تمہارے کالمین کی قبروں کی زیارت کا قصد کیا جائے اور متبرک ہو کر دوسرے کا دعاء و نماں ہو۔

روز قیامت قبروں سے انھیں میں عظیم اعزاز

فرماتے ہیں کہ جب قبروں سے تمہیں اٹھایا جائے گا تو تمہارے وجود میں زمین کی اجزاء کے لئے ایسی عظیم ترقی رونما ہوگی کہ کسی کے خیال، وہم اور فہم میں نہ نہیں سکتی اور ایک ایسی رفعت حاصل ہوگی کہ یہ اور پروردگار کا استحقاق حاصل ہوگا اور ابدالاً بادشہ ایسی مساکنت اور عبادت کا شرف ملے گا۔ اچھی۔

یہ ہے حضرت مفسر مکرم قدس سرہ العزیز کے بیان تفسیر کی انفرادیت اور خصوصیت کہ باطل پرستوں کا بدلہ رد بھی فرمایا اور اہل ذوق و عرفان کے لئے موت، قبر اور مشرک کی ایسی نفیس بحث فرمائی کہ ان سے متعلق زہنی اضطراب اور کرب کا و فیدہ ہی نہیں فرمایا بلکہ عظمت نبوت، ولایت کا بھی عظیم عقیدہ عطا فرمایا بلکہ ان کے مزار ان کو مقصود باثر زیارت اور بوسہ گاہ عوام و خواص قرار دے کر نجدی خوارج کے کردہ عقائد کی وجہاں بکھیر دیں۔ جو کہ اہل اللہ کے مزارات کو چومنے والوں کو مشرک قرار دیتے ہوئے شرع کی حدود پھلانگ جاتے ہیں۔

انبیاء، اولیاء کی اور مزارات کی زیارت آنکھوں کی عبادت ہے

ملکہ آپ ایک نعبہ کی تفسیر میں رقم طراز ہیں کہ عبادت کی شرح شریف میں کئی قسمیں ہیں۔ بعض کا تعلق ظہر کے ساتھ ہے اور آنکھ کی عبادت، مشاہدہ خیر از قبیل کعبہ شریفہ اور قرآن کریم کو دیکھنا۔ جزگوں کی زیارت جیسے انبیاء و اولیاء اور شہداء و صالحین کے مزارات

کی زیارت کرنا آنکھ کی عبادت ہے۔ یہ سب اہل سنت و جماعت کا عقیدہ جس کی تردید و اشاعت ولی اللہی خاندان نے کی جس کے چشم و چراغ حضرت مفسر علامہ نور اللہ سرقدہ ہیں۔

رہا کلام معجز نظام

دیگر خوبیوں کے علاوہ کلام کی یہ خوبی مرکزی حیثیت رکھتی ہے کہ معنوی طور پر باہم مربوط ہو۔ کیونکہ اگر حکم غیر مربوط کلام پیش کرتا ہے تو نہ تو وہ مافی الضمیر کو صحیح معنوں میں سامعین کے قلوب میں جاگزیں کر سکتا ہے اور نہ ہی سامعین اس سے متاثر ہوتے ہیں۔ خصوصاً عربی زبان تو اس معاملہ میں بہت نازک اور نفیس ہے اور یہ معاملہ اس وقت مزید حساس اور نازک ہو جاتا ہے جب حکم ایک ہی واقعہ کو تکرار سے بیان کرتا ہے تو جیسا کہ نقصان فصاحت کے اسباب میں سابقاً مذکور ہوا کہ کسی واقعہ کو تکرار سے بیان کیا جائے تو فصاحت میں خلل واقع ہوتا ہے۔ لیکن اب یہاں حضرت مفسر علیہ الرحمۃ والمغفر ان کے نورانی اقتباسات سے استفادہ کیجئے کہ ایک ہی واقعہ کے بیان میں قرآن کریم کی مختلف سورتوں میں الفاظ کا قدرے اختلاف ہے مگر اس میں خلل فصاحت کی بجائے حسن فصاحت کے لوازم چمک رہے ہیں۔

سورۃ البقرہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر اپنی نوازشات اور ان کی بے اعتدالیوں کا ذکر فرمایا کہ انہیں بہت سی داخل ہونے کا حکم ملا تو یہاں سورۃ البقرہ میں اور سورۃ الاعراف میں اسے بیان فرمایا۔ لیکن الفاظ قدرے مختلف ہیں۔ لیکن عیب کی بجائے معنویت سے معمور۔ چنانچہ فرماتے ہیں کہ یہاں سورۃ البقرہ میں واذا قلنا فرمایا، یعنی جبکہ ہم نے فرمایا اور سورۃ اعراف میں واذا قلنا قل ہم فرمایا یعنی جب ان سے فرمایا گیا۔ انکی کیا وجہ ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اس سورت میں شروع سے یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی الی انصت علیکم میں افعال ضمیر حکم کے ساتھ لائے گئے جیسے کہ ظاہر ہے۔ یہاں بھی مناسب ہوا کہ اس قول کو اپنی طرف منسوب کیا جائے مگر یہ الفاظ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان سے تھے تاکہ بنی اسرائیل کی انتہائی بے ادبی ظاہر ہو کہ وہ بتارے کہہ ہوئے کے

ساتھ تسخیر سے پیش آئے۔ جبکہ سورت اعراف میں بیان کلام اس لئے ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام کی قوم کے دو گروہ تھے۔ وہیں قوم صومنی اصۃ یھودیون بالحق وہیہ یعدلون۔ (الاعراف آیت ۱۵۹) اور موسیٰ کی قوم سے ایک گروہ ہے جو حق کے ساتھ راہ بناتا ہے اور اسی کے ساتھ مدلل کرتا ہے۔ "واصۃ ضالۃ جائزہ۔" یعنی ایک گروہ گمراہ جو رو جھٹاپیہ۔ اور اس مناسبت سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کرامت میں ان کا جدا جدا ہونا بیان کیا گیا ہے۔ اس انتشار میں سے ان کا گھٹا اور پھر سے جاری ہونے والے چشموں میں علیحدگی اختیار کرنا ہے جو کہ ان کے ذہنی طور پر منتشر ہونے پر دلالت ہے۔ اسی طرح بہت سی دغل ہوتے وقت ان کی حالت کا اختلاف ہے کہ بعض نے حسب الحکم عمل کیا اور بعض نے انتہائی بے ادبی اختیار کی اور اس کہنے میں اللہ تعالیٰ کے بلاوا۔ مطقول کی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قول کی غرض برابر ہے۔ علاوہ انہی قرآن کے ساتھ معلوم ہے کہ قائل کون ہے اور اس نے کس کے فرمان پر کہا ہے۔ پس ابہام رفع ہو گیا۔

دوسرا سوال یہ ہے کہ یہاں اس سورت میں اوخلو افرمایا، جبکہ سورۃ اعراف میں استکوا۔ اسکی کیا حکمت ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اس سورت میں اس آیت کا سیاق ان من وسلوی کھانے اور اس نعمت کو اجناس خوردنی اور غلوں سے بد لئے کی طلب کا ذکر ہے۔ پس یہاں مقصود بالذات اس امر کا بیان ہے کہ ہم نے انہیں اس بہت سی کے غلے کھانے کی اجازت عطا فرمائی۔ جبکہ داخل ہونا اس مقصود بالذات کا موقوف علیہ اور اس کا وسیلہ ہے اور شے کی اجازت دینا اس امر کی اجازت ہے جس پر یہ موقوف ہے۔ اس لئے داخل ہونے کا ذکر بھی ضروری ہوا۔ جبکہ سورۃ اعراف میں اس آیت کا سیاق سفر و حضر میں ان کا اختلاف و انتشار ہے۔ پس سفر میں پانی پینے میں انتشار کا شکار ہو گئے اور حضر میں سکونت اور اس کے طریقے میں انہوں نے اختلاف کیا۔ نیز اس سورت میں بہت سی کی سکونت کو بھی بطور مقصود بالذات بیان فرمایا گیا۔ کیونکہ جس طرح وہ من وسلوی کھانے میں ملال کا اظہار کرتے تھے اسی طرح تمیموں میں رہنے سے بھی تنگ آچکے تھے اور چونکہ سورۃ بقرہ میں سکونت پر داخل ہونا مقدم ہے جو کہ سورۃ اعراف پر مقدم ہے لہذا داخل ہونے کا ذکر فرمایا گیا اور سورۃ اعراف میں

سکونت کو بیان فرمایا گیا۔

تیسرا سوال یہ ہے کہ یہاں ”فکلوا“ کا کے ساتھ لایا گیا جبکہ سورہ اعراف میں ”وکلوا“ یعنی واؤ کے ساتھ۔ یہ فرق کس بنیاد پر ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں لفظ دخول ذکر فرمایا گیا ہے اور بستی میں داخلہ مقصود بالذات نہیں ہوتا۔ مقصود بالذات دوسری چیز ہوتی ہے۔ چاہے کہ وہ داخلہ پر مرتب ہو اور وہ مرتب ہونے والی چیز غلہ کھانا تھا۔ پس ایسا لفظ لانا جو کہ ترتیب کا پتہ دے ضروری ہو گیا۔ جبکہ سورہ اعراف میں چونکہ اسکنوا کا لفظ لایا گیا اور بستی کی سکونت مقصود بالذات ہوتی ہے اس کے بغیر کہ کسی دوسری چیز کا وسیلہ ہو۔ مناسب ہوا کہ اس غذائی اجناس اور غلوں کا کھانا ترتیب سے خالی حلق کے طریقے سے بیان فرمایا جائے۔

چوتھا سوال یہ ہے کہ یہاں رخصدا کا لفظ بوجایا گیا ہے جبکہ اعراف میں یہ لفظ گرا دیا گیا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اس سورت میں مقصود بالذات غذائی اجناس اور غلوں کے کھانے کا جواز ہے اور اس میں وسعت دی گئی ہے۔ پس اس کی تاکید رخصدا کے لفظ کے ساتھ مناسب ہوئی اور اعراف میں سکونت مقصود بالذات ہے اور کھانا اس بنیاد پر کہ سکونت اسے لازم کرتی ہے بھی جائز ہوا اور ضروری چیز کو بقدرت ضرورت ہی مقرر کیا جاتا ہے۔

نیز میلوں سے پر باغ میں داخلہ میوے سے سیر ہونے کو لازم نہیں کرتا کہ کھانے پینے کا مقام تو اس باغ کے علاوہ ہوتا ہے اور کسی مکان میں سکونت اس مکان کے طعام سے سیر ہونے کو لازم کرتا ہے۔ کیونکہ جائے سکونت کے علاوہ کوئی دوسرا مکان کھانے پینے کے لئے نہیں ہوتا۔ پس دونوں سورتوں میں لفظ ”دخول“ ”سکونت“ کا جو فرق واقع ہوا وہ ”رخصدا“ کے لفظ کے ذکر اور حذف کرنے کا متقاضی ہوا۔

ایک سوال یہ ہے کہ یہاں بما کانوا یفسقون فرمایا گیا اور سورہ اعراف میں یفسقون کی بجائے ”یظلمون“ اور شا فرمایا گیا۔ اس فرق کا نکتہ کیا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ان کا یہ فعل ان کے اپنے حق میں ظلم تھا کہ اس کی وجہ سے وہ معرض غضب الہی میں داخل ہوئے اور فسخ تھا اللہ تعالیٰ کے دین کی نہایت سے۔ دونوں سورتوں میں اس فعل کو ان

دونوں بری صفات یاد کیا گیا۔ البتہ اس سورت میں فسق کے ذکر کی تخصیص کی وجہ یہ ہے کہ ان کے اپنے حق میں ان کا ظلم اسی سورت میں عنقریب گزرا ہے۔ وما ظلمونا و انکون کانا و انفسھم یظلمون۔ اگر یہاں کی وہی لفظ مذکور ہوتا تو تکرار کا وہم لاحق ہوتا۔ بخلاف اعراف کے کہ وہاں ان کا وصف ظلم کے ساتھ ذکر نہیں گزرا۔ اس لئے یہی لفظ مناسب ہوا۔

ما قبل میں آپ نے ایک عی واقعہ کے متعلق دو مختلف مقامات پر اس کے بیان میں بعض لفظی تنوعات کی حکمت کا مطالعہ کیا۔ لفظوں کے فرق میں معنوی ربط ہے۔ اعتناء نہیں۔ اب آخر میں ذرا قرآن کریم کی مرتب بعض سورتوں میں معنوی اتصال کا جہان حقائق ملاحظہ فرمائیں۔

قرآن پاک کی سورتوں میں باہمی ربط و تعلق

سورۃ الفباء اور سورۃ المرسلات میں اس جہت سے ربط واقع ہے کہ ہر دونوں سورتوں میں جزو دینے کا عمل یوم الفصل کے آنے پر وابستہ بیان کیا گیا اور یوم الفصل کے کچھ حواہل بیان فرماتے ہوئے ہیں اور کفار کا قیامت کے آنے میں جو توجہ تھا اسی مقدار کے ذریعہ دفع کیا گیا کہ جب قیامت کا آنا یوم الفصل کے بغیر نہیں ہوتا اور یوم الفصل اس جہان کی آخری عہد اور نوع انسانی کے منقطع ہوئے بغیر سورت نہیں پکڑتا تو اس سے پہلے ہی جزا کا مطالبہ اسی طرح ہے جس طرح کہ موسم گرما میں موسم سرما کا میوہ چاہیں اور موسم سرما میں موسم گرما کا میوہ طلب کریں کہ یہ صریح ایضاً اور سانی اور فصیح الجھاؤ ہے۔

اس کے علاوہ ان دونوں سورتوں کے متفرق مضامین میں کمال مشابہت واقع ہے۔ وہاں واذا السماء فرجت و اذا الجبال نسفت واقع ہے جبکہ یہاں ولتحت السماء فکانت ابوابا و سموت الجبال فکانت سراجا ہے۔ وہاں اثم نجعل الارض کفافتا و جعلنا فیھا رواسی شامخات و اسقیناکم ماء فزانا واقع ہے اور یہاں اثم نجعل الارض مهادا و الجبال اوتادا و انزلنا من المعصرات ماء ثجاجا ہے۔ وہاں جہنم کی جلن اور اسکے شراروں کے شعلہ زن ہونے کا ذکر ہے۔ جبکہ

یہاں جہنم میں ٹھہرے پانی کا قطرہ اور شدید گرم پانی پینے کا ذکر ہے۔ وہاں ہذا یوم لا یسطقون ہے جبکہ یہاں یوم یقوم الروح واللائکہ صفلاً بتکلمون ہے۔ وہاں ان النقیین فی ظلال وعیون وخواکہ مذکور ہے جبکہ یہاں متقیین کے لیے حدائق و احباب کا وعدہ دیا گیا ہے۔ وہاں ارشاد فرمایا گیا ہے کہ اگر کافروں کو دنیا میں کہا جائے کہ اللہ تعالیٰ کے لئے ایک بار پشت خمر کر دینا چاہتے ہو تو کیا تم اسے قبول کرنا چاہتے ہو؟ (جبکہ یہاں ارشاد ہوا کہ قیامت کے روز آرزو کریں گے کہ کاش کہ ہم خاک کے برابر ہو جائیں اور عذاب سے خلاصی پالیں۔ اس تلخیص و غور سے اس زبانی اور ذلت سے کیا نسبت۔

اس سے اگلی سورت والنازعات کے متعلق فرماتے ہیں کہ ظاہری نظر میں اس سورت کا سورہ والمرسلات کے ساتھ ربط قوی معلوم ہوتا ہے۔ اس لئے کہ اس سورت کا آغاز اس سورت کے آغاز سے کمال مشابہت رکھتا ہے۔ بلکہ پورے قرآن کریم میں اس انداز کے ساتھ پانچ سورتوں کا آغاز واقع ہے۔ پہلی سورت صافات پارہ ۲۳۔ دوسری سورت ذاریات پارہ ۲۶۔ تیسری سورت مرسلات پارہ ۲۹۔ چوتھی سورت نازعات پارہ ۳۰ اور پانچویں عادات پارہ ۳۰۔

جبکہ صافات میں تین صفات مذکور ہیں یعنی والصفات صفا، فالزاجرات زجراً، فالتالیات ذکر، الذاریات میں چار صفات مذکور ہیں۔ یعنی والذاریات ذکر، فالتالیات ذکر، فالجاریات یسراً، فالمقیات ذکر، اور بآل تین سورتوں میں پانچ پانچ صفات مذکور ہیں۔ یعنی والمرسلات عرفاً، فالعاصفات عصفاً، والناشرات نشر، فالغارقات غرقاً، فالمقیات ذکر، والنازعات غرقاً، والناشطات نشطاً، والناشرات نشر، فالسائقات سبق، فالمنبرات امر، اور والعاذات ضبحاً، فالنبویات قبحاً، فالمنبرات ضبحاً، فالنار بہ نفعاً، فوسطن بہ جمعا۔ البتہ سورت عادیات دو جہت سے ان دو سورتوں کے ساتھ مشابہت بہت میں کم ہے۔ ایک جہت تو اس کا چھوٹا ہونا اور ان دونوں سورتوں کا طویل ہونا ہے۔ دوسری جہت یہ ہے کہ سورت عادات میں دو صفات صیغہ فعل کے ساتھ مذکور ہیں یعنی والناشرات نہ

نقصاً فوسطن بہ جمعاً۔ جبکہ ان دونوں سورتوں میں پانچوں مضامین کا اہم قائل کے سینے کے ساتھ مذکور ہیں۔ پس یہ دونوں سورتیں مطلع کے انداز میں کمال مناسبت رکھتی ہیں۔

سورۃ المرسلات اور جمعہ یتساء لون نیز جمعہ یتساء لون اور نازعات میں

مناسبت

لیکن دور بین صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے گہری سوچ کے ساتھ دریافت کیا کہ سورت المرسلات کا مدار یوم الفصل اور اس کے احکام کے بیان پر ہے۔ جبکہ سورت عم یتساء لون بھی یوم الفصل کے واقعات کی کیفیات کی شرح ہے۔ پس گویا سورت عم یتساء لون، سورت مرسلات کی شرح اور بقیہ ہے۔ دونوں کو ایک دوسرے کے ساتھ متصل لکھ دیا گیا۔ اس کے بعد مطلع کی مناسبت کی رعایت کی بناء پر اس سورت کو لایا گیا۔ نیز گہری نظر دیکھنے کے بعد معلوم ہوتا ہے کہ اس سورت کے مضامین کو جمعہ یتساء لون کے مضامین کے ساتھ اس حد تک مناسب ہے کہ ایک ہونے تک نویت جا پہنچی۔ اس مناسبت کے ہوتے ہوئے مناسبت مطلع کی رعایت اس قدر اہم نہیں۔

جمعہ یتساء لون اور المرسلات کے مضامین کی مناسبت کی تفصیل

اس اجمال کی تفصیل یہ ہے کہ وہاں احوال قیامت کے متعلق کفار کا سوال کرتا ایک دوسرے سے مذکور ہے۔ جبکہ یہاں ان کے متعلق سوال حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہے کہ یسئلونک عن الساعة ایاں مرساھا۔

پھر وہاں اللہ فجعل الارض مهاداً واقع ہے جبکہ یہاں والارض بعد فذلك دحاھا ہے۔ وہاں والجبال اوتاد ہے جبکہ یہاں والجبال ارساھا ہے۔ وہاں وجعلنا الیل لباساً وجعلنا النهار معاشاً ہے۔ جبکہ یہاں واغطش لیلھا واخرج ضحاھا ہے۔ وہاں سبعا شداوا تو یہاں ۱ انتم اشد خلقاً ام السماء بناھا ہے۔

وہاں بارش کے پانی کا ذکر ہے جو کہ آسمان کی طرف سے آتا ہے اور نباتات اگاتا

ہے۔ جبکہ یہاں چشموں کے پانی کا ذکر ہے جو کہ زمین سے پھوٹتا ہے اور اگلانے میں مدد کرتا ہے۔ آخر جہنم میں عذاب و مرعہا۔

وہاں یوم یفتخ فی الصور ہے۔ جبکہ یہاں تیتعھا الرادفہ ہے۔ وہاں جہنم کے بارے میں فرمایا لفظا غیبی مابا جبکہ یہاں فاما من طغی و آخر الحیوة الدنیا فان النجیم هی المادی ہے۔ وہاں جہنم میں دوزخیوں کا طویل عرصہ تک ٹھہرنا اس عبارت کے ساتھ ارشاد فرمایا لثبیب فیھا احقبا یا جبکہ یہاں اس سورت میں جہنمیوں کا برزخ اور دنیا میں کلیل مدت تک ٹھہرنا اس عبارت سے بیان ہوا۔ ثم یلبثوا الاعشیة اوضعاھا۔ وہاں جنت اور انکی نعمتوں کے بارے میں فرمایا۔ ان للمتقین مفازا۔ جبکہ یہاں فرمایا واما من خاف مقام ربہ ونهی النفس عن الهوی فان الجنة هی المادی۔ علاوہ ازیں دیگر مناسبتیں بھی ہیں جو کہ غور و فکر سے ظاہر ہوتی ہے۔ مناسبات کے بیان میں مذکورہ آیات کا ترجمہ نہیں لکھا کہ آپ ان سورتوں کے ترجمہ میں اس سے مستفید ہوں گے۔

بقدر امکان مجملت اور کچھ اختصار پیش نظر۔ بنا بریں چند ایک مقامات سے متعلق وضاحتیں پیش خدمت کی ہیں۔ امید ہے کہ یہ اقتباسات اس عظیم تفسیر سے استفادہ کا شوق بڑھائیں گے اور رغبت دلائیں گے۔ اگرچہ مضامین میں بعض مقامات پر کافی گہرائی ہے جو کہ خصوصاً توجہ اور اشہاک کی متقاضی ہے لیکن مثلاً شیان حقیقت کا شوق و ذوق انشاء اللہ العزیز زاد ستر ہوگا۔

مشمولات فتح العزیز سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ علوم و تحقیق کا ایک بحر، پیدا کن رہے۔ عقل کے پرستاروں کی راست رہنمائی۔ آیات اور سورتوں کے باہمی ربط و معنوی اتصاف سے مطلع ہو کر محسوس ہوتا ہے کہ موتی پر دئے ہیں جن سے عرفان و ایمان کا حسن و دبلا ہوتا ہے۔ فرق باطلہ از قبیل معزلہ۔ ملاحظہ و اور قہاسفہ کا ایسا معقول دور پر مغز رد ہے اور ان کے اعتراضات، اشکالات و کیوں اٹھایا ہے کہ انک الکتاب لاریب فیہ ایک تابندہ و نور فشنده حقیقت کی صورت میں جھگمکات چمکتا نظر آتا ہے۔

مقام مسرت یہ ہے کہ کھل تیس پاروں کی تفسیر دستیاب نہیں۔ البتہ حضرت مفسر علام قدس سرہ نے تحمیل کے اشارات تو دیئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ تحمیل نہیں ہو سکی۔ یا تحمیل ہو مگر مواد کہیں ضائع ہو گیا۔ اگر کھل تفسیر موجود ہوتی تو حقائق کا خزانہ تھا۔ اللہ اپنے دین کا محافظ ہے۔

فقیر فقیر، سید محمد محفوظ الحق غفرلہ

جامع مسجد غلہ منڈی بورہ والہ

شب ہشتم جمادی الاولیٰ ۱۴۲۹ھ

۱۳۔ مئی ۲۰۰۸ء شب چہار شنبہ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

(اے رب کریم) حمد کو تیری ذات سے ایسی موزوں نسبت ہے کہ کسی کی تعریف کی جائے اصل میں تیرے آستانِ کرم ہی کی تعریف ہے۔ تمام زبانوں سے پاکیزہ شکر یہ اسی کی درگاہ کی طرف لوٹتا ہے۔ اور تمام زبانوں میں کی گئی تعریف جو کہ ہر آلائش سے پاک ہے اسی کی بارگاہ کے لائق ہے۔ اعضائے مخلوق کی کیا مجال کہ خالق کی شانِ کبریائی میں اس کی کماحقہ تعریف کر سکیں۔ کس کے ہاتھ اور زبان سے ممکن ہے کہ اس کے شکر کی ذمہ داری پوری کر سکے؟ ہزار گناہوں سے شرمندہ بندہ کا کیا منہ؟ کہ بے اثر حرف اور بے قدر آواز سے رب پاک کی مدح سرائی کا کام سرانجام دے سکے۔ (بیت) اس ناطے سے میری امید منقطع ہو گئی ہے کہ ذرا خاکِ سورج کا شکر یہ کیا ادا کر سکتا ہے۔

اور ازل سے ابد تک عالی صفاتِ مکارمِ اخلاق کو پورا کرنے والی انفس و آفاق میں سب سے ممتاز و اقرب عالم میں سب سے بزرگ اور تمام بنی آدم سے افضل ذات پاک پر بے شمار درود ہوں۔ بیت۔ خاکِ دانِ عالم میں ہونے کے باوجود عرش کی بلند یوں پر آپ کی منزل ہے۔ کسی سے پڑھے نہیں مگر سب کتابوں کا علم دل میں ہے۔ اخلاک کی وسعتوں میں تیزی سے چلنے والے کو لالاک کے سمندر کے گہر تابدار ابھی حضرت آدم علیہ السلام پانی اور مٹی میں تھے کہ آپ کی ملکیت جان و دل پر فرمانروائی تھی۔ اس لئے کہ آپ نے بت پرستی کی تاریکی میں گم اور بد مستی کے دریا میں غرق لوگوں کو شمعِ ہدایت کے نور کے ساتھ گمراہی اور بے راہ روی سے نکال کر سیدِ گمراہ دکھائی۔ اور ذاتِ حق کے قرب و حضوری کے مقام تک پہنچانے کیلئے ان پر نور و سرور کے دروازے کھولے۔ ازل سے ابد تک آپ پر آپ کی آل اور اصحاب پر ہزار ہزار آفریں ہو۔

اما بعد! یہ چہی ناقص سوچ والا باطنی خوبیوں سے خالی حرفِ ترخیم کی طرح ساقلہ

الاختیار وصل کے الف کی طرح گم نام شعور و تیز سے بے بہرہ جس کا نام عبدالحزیز ہے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو بخشے اور پردہ پوشی فرمائے اگر اپنے نسب کی تحریف میں ظاہری تعلق کے اعتبار سے بات کرے تو یوں کہتا ہے کہ میں عرفان کی زبان ترجمان القرآن خاتمہ الحمد ثین سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم و بارک وسلم کے علوم کے وارث است مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکیم نبوی مجزات میں سے ایک معجزہ حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی کا بیٹا اور عظیم حالات رفیع درجات والے اعلیٰ سلوک و عرفان کے مقتدا مقام جذب و احسان کے جامع حضرت شیخ عبدالرحیم دہلوی کا پوتا ہوں اللہ تعالیٰ اعلیٰ علیین میں دونوں کے درجات بلند فرمائے۔ اور شہداء و صدیقین کے زمرہ میں دونوں کو جمع فرمائے۔

لیکن روحانی تعلق کے نہ ہونے پر نظر کرتے ہوئے ڈر ہے کہ آگ کی عار دھوئیں اور پانی کیلئے نلک کیڑے کی طرح نہ ہو جاؤں۔ حضرت نبی کریم کی ذات پر لاکھوں درود اور لاکھوں سلام ہوں کی ہجرت مقدسہ کے ۱۲۰۸ سال میں برابر دینی جو ہر نتیجہ حق گزینی خدا طلی کی ماہ کے سالک سچائی کے طریقہ کو لازم کرنے والے مقبول بارگاہ خداوندی مرجع خلائق مولانا ابوالفضل اولادنا فخر المملک والدین محمد قدس اللہ سرہ الامجد شیخ مصدق الدین عبد اللہ اللہ تعالیٰ اسے اپنی رضا کی توفیق دے اور دنیا و آخرت میں اسے لطف و احسان سے نوازے کے شوق اور طلب پر پہلے سورۃ فاتحہ اور قرآن پاک کے (اللہ تعالیٰ دنیا و آخرت میں ہمیں اس کی آیات سے نفع دے) آخری دو پاروں کے معانی کی وضاحت کے لئے کہ اکثر مسلمان پانچوں نمازوں بعد انجمائے علیہم السلام مولیاء اللہ کی ارواح مقدسہ کی جلوہ گاہوں صلحاء و عرفاء کے حضرات کی زیارت کے موقعوں پر انہیں سورتوں کی تلاوت کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ اور ان کے مضامین کو دریا نہ کرنے کی تحشک پاتے ہیں۔ پھر سورۃ بقرہ سے شروع کر کے کہ اس شعر کے مصداق کے مطابق میں نے محبت کی شراب پیالیوں کے پیالے پی مگر نہ تو شراب ختم ہوئی۔ اور نہ میں سیر ہوا کلام الہی کے خلائق دو قاف کے حل میں زیادہ رغبت ہوئی میں ایسی سادہ فارسی زبان میں جو کہ ان علاقوں میں متعارف ہے۔ اور اس دور کی رائج تمثیلات استعمال کیوں اور اہل عربیت کی غیر ضروری طوالت کو حذف کر کے

بعد از ہم تو جہات کو گرا کر اور ضعیف روایات پر تنبیہ کر کے تفسیر نکلائی۔ اور اس پر اور دینی نے اس کا لفظ بلفظ نکلا جبکہ کسی کتاب کی طرف رجوع بھی نہیں کیا۔ اور نہ ہی کوئی مجموعہ مضامین مسرود یا مضامین کا انتخاب پیش نظر تھا۔ اگر چہ استعداد بلند فطرت اور جہد معانی پیدا کرنے کی قدرت خیال کے انتخاب کی قوت فیاض ازلی سے روحانی تعلق قوانین تہفید کے ساتھ ریاضت یافتہ دل ظاہری حالات کی درستی اور سکون قلب جو کہ اس کام کی معتبر شرائط ہیں بالکل پاییدہ تھیں۔ اور توجہ میں خلل ڈالنے کے قسم قسم کے اسباب یکسوئی کو منتشر کرنے کے کئی عوارض دائمی امراض و کالیف دل و دماغ کی کمزوری اور تنگ ظرفی اس عمل تفسیر کی راہ میں قوی رکاوٹیں ہیں جو کہ یہاں وافر طور پر موجود جب تفسیر پوری ہو گئی تو دیکھا کہ مشکوٰۃ کے کاسے گداہی کی طرح طرح قسم کے توالوں سے پر ہے۔ اور درویشوں کے پیوند گئے کپڑوں کی طرح مجموعی طور پر عجیب و غریب ہے تو بلند فکر و فکر والوں اور سعید فطرت کے استعداد والوں سے امید کرتا ہوں کہ جب وہ فقیرانہ نظر کو پائیں تو جو لقمہ ان کے ذوق کے مطابق ہو اسے استعمال فرمائیں اور جو توالت انہیں لذت بخشے تناول فرمائیں اور اپنے ذوق کو کام میں لاتے ہوئے اور اک کے دانوں کی ذکات دیں اور ان اوراق کو جمع کرنے والے کو ایک دسترخواں کے ریزے چھنے والے سے زیادہ اہمیت نہ دیں۔ کیونکہ بسو جب حدیث پاک: **إِنَّمَا أَنَا قَائِمٌ وَاللَّهُ يُعْطِي** میں تقسیم کرنے والا ہوں عطا تو سب اللہ تعالیٰ کی ہے۔ اور کلام اللہ کی تفسیر جو کچھ تکلم کی ذات پاک کی طرح غیر متغیری شائوں کی جامع ہے کو ایک طریقہ پر ہی نہ سمجھیں اور اللہ تعالیٰ کے فیض کو ایک قاصر پنج پر منحصر نہ جانیں اور اگر ان کے معرفت آمیز باطن کو اس سے روحانی مسرت حاصل ہو تو بارگاہ رب العزت سے دعا مانگیں۔ اور میں بھی اس کے فضل و کرم سے سوال کرتا ہوں کہ جس طرح مجھے شروع ہونے کی توفیق دی اسے پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور وہی ذات کہ اس کی عزت و جلال سے اچھے اعمال پر رہے ہوتے ہیں۔ اور تمام حالات میں اسی پر اعتماد ہے۔ واصلی اللہ تعالیٰ علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی والہ واصحابہ وازواجہ و ذریاتہ واتباعہ وخدامہ۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اللہ تعالیٰ کے نام سے شروع جو بخشنے والا مہربان ہے۔ بحم اللہ شریف میں ان تین اہمہ کو اختیار فرمایا تاکہ ان تینوں سے امداد حاصل ہو۔ اور انہیں اختیار کرنے کی وجہ یہ ہے کہ دنیا و آخرت کا ہر کام تین چیزوں پر موقوف ہے۔ ایک تو اس کام کے اسباب کا مہیا ہونا اور یہ اہم جلالت "اللہ" کے تصرفات سے ہے۔ کیونکہ یہ اسم پاک تمام صفات پر دلالت فرماتا ہے دوسرے اس کام کی ابتداء سے لے کر انتہاء تک ان اسباب کا باقی رہنا۔ اور یہ صفت "رحمن" کا تقاضا ہے۔ اور جہاں کی بقا اسی سے وابستہ ہے۔ تیسرے اس کام کے نتائج حاصل ہونے پر اس کے ثمرات کا مہرب ہونا اور یہ صفت رحیمی کا تقاضا ہے کہ بندوں کی کوشش کو مضائقہ نہیں فرماتا۔

سورۃ فاتحہ کی شان نزول

سورۃ فاتحہ کی شان نزول یہ ہے کہ مولانا یعقوب چرخي نے حضرت اسیر المومنین علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی کہ یہ سورت مکہ شریف میں نازل ہوئی۔ اور اس واقعہ کی کیفیت یوں ہے کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں جب جنگل میں جاتا تو ایک آواز سنتا "یا محمد" ایک نورانی شخص کو زمین و آسمان کے درمیان لٹکتے ہوئے زریں تخت پر دیکھتا۔ اس آواز سے خوف محسوس کرتے ہوئے بھاگ جاتا جب یہ واقعہ کئی دفعہ دہرایا ہوا تو میں نے حضرت غدیر بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھاڑ بھائی ورتہ بن نوفل سے یہ واقعہ بیان فرمایا۔ اور وہ تو رات و دن بچل کے عالم تھے۔ اور انہوں نے نصرانی علماء سے کافی علم حاصل کیا تھا۔ تو انہوں نے مجھے کہا کہ اب جب آپ آواز سنیں تو بھاگیں نہیں۔ اور توجہ سمجھیں کہ کہنے والا کیا کہتا ہے۔ میں نے اسی طرح کیا جب پھر آواز آئی "یا محمد" میں نے لپک کہا۔ اس نے کہا میں جبرئیل ہوں۔ اور آپ اس امت کے نبی ہیں پھر اس نے کہا کہ یہ پڑھیے اُنْشِہْذْ اَنْ لَا یَالَهُ اِلَّا اللّٰهُ وَ اُنْشِہْذْ اَنْ مَحْمُودًا غَنَیْہُ وَ رَسُوْلُہُ پھر اس نے کہا کہ کہیے اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ میں نے سورۃ فاتحہ آفرنگ تلاوت کی

marfat.com

Marfat.com

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى الْعَالَمِيْنَ تمام تعریف و ثنا اللہ تعالیٰ کیلئے ہے جو کہ سب جہانوں کا پروردگار ہے۔ یہ سورت بندوں کی زبان پر نازل ہوئی۔ بندہ کو چاہئے کہ مناجات و دعا کی حالت میں اس طرح کہے۔ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ کی صفت اس لئے لائی گئی تاکہ تعریف و ثنا ایک ذات باری تعالیٰ کے ساتھ خاص رہے۔ کیونکہ یہ صفت اس کے غیر میں موجود نہیں ہے۔

اجمال کی تفصیل

اس اجمال کی تفصیل یہ ہے کہ ربوبیت کا معنی ہے پالنا یعنی کسی چیز کو درجہ بدرجہ اس کے کمال کی حد تک پہنچانا جیسے باغبان کہ زمین میں بیج ڈالتا ہے۔ اور جب پودہ بن جائے تو پانی دے کر اور شاخ کاٹ کر اس کی تربیت کرتا ہے۔ یہاں تک کہ وہ اپنے کمالات کی حد تک پہنچ جائے۔ اور اسے پتے اور پھل لگیں۔ اور اسی طرح والدین اپنی اولاد کے معاملہ میں۔ اور یہ پرورش کبھی ایک آدمی یا چند آدمیوں کے ساتھ خاص ہوتی ہے۔ جیسے ماں باپ کہ وہ اپنی اولاد کے حق میں یہ کام کرتے ہیں۔ یا باغبان جو کہ ایک باغ یا دو باغوں کے حق میں یہ کام کرتا ہے یا بادشاہ اور امیر جو کہ اپنے متعلقہ اشخاص اور لشکریوں کے بارے میں یہ عمل کرتے ہیں۔ اس قسم کی خاص پرورش کو کوئی بھی توحید پرست یا مشرک قائل عبادت نہیں سمجھتا۔ اور کبھی پرورش عام ہوتی ہے کہ ایک قسم یا دو قسم یا چند ایک قسموں کو شامل ہوتی ہے۔ جیسے چاند سورج کی پرورش یا عناصر کی پرورش یعنی ان روحانیت کی پرورش جو کہ ان عناصر سے متعلق ہیں۔ جیسے جو لڑا جو کہ آگ کے ساتھ متعلق ہے۔ اور بھیروں جو کہ پانی سے متعلق ہے۔ اور اس قسم کی عام پرورشوں کو مشرکین عبادت کے لائق سمجھتے ہیں۔ اور پوجا کرتے ہیں۔ جس طرح اشراقیین کے مذہب میں ارباب انواع کہتے ہیں۔ اور فلاسفہ کے مذہب میں ارواح و نفوس کہتے ہیں۔ اور اہل دعوت کی اصطلاح میں مولا کا نام دیتے ہیں۔ لیکن یہ عام پرورش صرف ایک جہان میں ہے۔ مثلاً سورج کی پرورش گرمی اور خشکی اور چاند کی پرورش ٹھنڈک اور تری کے جہان میں ہے و علیٰ ہذا القیاس۔ اور جب یہ ربوبیتیں بھی خاص ہوئیں تو عبادت کے قائل اور شام تعریف کے لائق نہ رہیں۔ کیونکہ انہیں خاص

کرنے والا کوئی اور ہے۔ جو کہ حقیقت میں قابلِ عبادت اور شاد و تعریف کے لائق ہے۔ اور وہ رَبِّ الْعَالَمِينَ ہے کہ سب جہانوں میں اس کی پرورش جاری و ساری ہے۔ اسی لئے جب فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کہ وَمَا رَبُّ الْعَالَمِينَ رَبِّ الْعَالَمِينَ کون ہے؟ تو آپ نے جواب میں فرمایا: رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا آسمانوں زمینوں اور ان کے درمیان جو کچھ ہے سب کا رب۔ فرعون کو اس سے تعجب ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر فرمایا: رَبُّكَ وَرَبُّ آبَائِكَ الْأَوَّلِينَ تمہارا اور تمہارے پہلے آباء اجداد کا رب۔ پہلی بار آپ نے مکانات میں عموم ربوبیت کو بیان فرمایا۔ اور دوسری بار اوقات میں ربوبیت کے عموم کا تذکرہ فرمایا۔ جب فرعون نے اس حقیقت کو ناممکن سمجھا کہ ایک ذات متعدد مقامات اور طویل زمانوں میں کس طرح ربوبیت کر سکتی ہے تو اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جنون کا اعتقاد پیدا کر لیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تیسری مرتبہ فرمایا: رَبُّ الشَّرْقِ وَالْمَغْرِبِ وَمَا بَيْنَهُمَا مشرق و مغرب اور ان کے درمیان ہر شے کا رب۔ یعنی جس طرح کہ اس کی ربوبیت زمانوں اور مکانات میں عام ہے۔ اسی طرح غیر متناہی شکلوں میں بھی عام ہے۔ پس معلوم ہوا کہ قابلِ عبادت اور تعریف و ثناء کے لائق اسی کی ذات ہے کہ ہر چیز اسی کی محتاج ہے۔ اور اس کی ربوبیت کسی خاص جنس یا نوع یا شخص کے ساتھ متعین نہیں۔ اور اسے اپنی شان ربوبیت میں کوئی غرض یا بدلہ پیش نظر نہیں۔ یہاں جان لینا چاہئے کہ اللہ تعالیٰ کے غیر کی ربوبیتیں اگرچہ ظاہر میں ربوبیتیں ہی ہیں مگر حقیقت میں خاص و عام کی ربوبیت اس کی ذات پاک سے مخصوص ہے۔ کیونکہ ربوبیت کی حقیقت کا تصور کسی چیز کو عدم سے وجود میں لانے کا فائدہ اور پرورش کے اسباب پیدا کرنے کا فائدہ حاصل کرنے پر قدرت دینے اور فائدہ حاصل کرنے میں رکاوٹیں دور کرنے کے بغیر ممکن نہیں۔ اور یہ صفات اللہ تعالیٰ کی ذات پاک کے سوا غیر خدا میں ثابت نہیں۔ کیونکہ دوسرے پرورش کرنے والے اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو اپنی پرورش میں استعمال کرتے ہیں۔ اور رکاوٹوں کو دور کرنے اور شرائط حاصل کرنے کی قدرت نہیں رکھتے۔ خلاصہ یہ کہ وہ پرورش کرنے والے بجائے خود پرورش کی شرائط اور وسائل ہیں۔ اور اسی لئے

حضرت ابراہیم خلیل اللہ صلوٰۃ اور سلام علیہ میں نے ان اسباب و وسائل کو کلی طور پر نظر انداز کر دیا۔ اور دین ضیف کو اختیار فرمایا۔ چنانچہ قرآن پاک میں ان سے یہ قول منقول ہے اِنِّیْ وَجَّهْتُ وَجْهَیْ لِذِیْ فَطَرَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ حَنِیْنًا وَّمَا اَنَا مِنَ الْمُشْرِکِیْنَ

اور اللہ تعالیٰ نے آپ کے اس اعتقاد کو پسند فرمایا۔ اور آپ کو ملتوں کا امام قرار دیا۔

اَلرَّحْمٰنُ الرَّحِیْمُ

جاننا چاہئے کہ دو قسم کی رحمت پرورش کے لوازمات میں سے ہے۔ رحمت کی پہلی قسم وہ ہے جو کہ بین پرورش کے وقت ہوتی ہے۔ اور اگر وہ رحمت نہ ہو تو پرورش کا تصور بھی نہیں ہو سکتا۔ اور اس رحمت کی حقیقت یہ ہے کہ اپنے زیر پرورش کیلئے جو کچھ ضروری ہے عطا کرے۔ اس کی ہر وقت کی ضروریات کا اہتمام کرے۔ اور ہر لمحہ اس کیلئے مفید و معزز چیزوں کا خیال رکھنے پر پوری توجہ کرے۔ اور اسم رحمٰن سے اسی رحمت کی تعبیر کی گئی ہے۔

اور رحمت کی دوسری قسم یہ ہے کہ پرورش کے بعد جب کمال حاصل ہو جائے تو اسی کمال کے نتائج کو اس پر مرتب فرمایا جائے۔ اور اس کمال کو ضائع نہ کیا جائے۔ ورنہ ایک تکمیل تلاش سے زیادہ حیثیت نہ ہوگی۔ جیسا کہ ایک شخص نے ایک پودے پر پوری عنایت سے کام کیا۔ اور اسے پھل لگا اور اس نے اس پھل سے شیرہ سرکہ مرہہ اچار اور اس قسم کی چیزیں نہیں بنائیں کہ اس پھل کی خاصیتیں دیر تک باقی رہیں تو اس پھل کے حق میں یہ رحمت نہ ہوگی۔ اور اسم رحیم سے یہی رحمت مراد ہے تو اس مقام پر ان دونوں اسلام کو لانا اس امر کی طرف اشارہ ہے کہ تمام جہانوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی پرورش اس جہان کی بنا موجود ہونے کے وقت بھی جاری ہے۔ اور اس بنا کے ختم ہونے کے بعد بھی اور معاش و معاد کا یہی منہم ہے اگر ایک عقلمند غور کرے تو ذرات عالم میں سے ہر ذرے میں معاش اور معاد کا تصور کارفرما ہے۔ مثلاً کھانا جو کہ انسان کھاتا ہے۔ غلہ کاشت کرنے سے لے کر اس کے ہضم ہونے تک معاش ہے۔ اور اس کے بعد معاد کہ اس کا ایک حصہ خون بن کر جزو بدن بن جاتا ہے۔ اور ایک حصہ دوسری غلاظت قبیل ہضم سودا صغراء وغیرہ بنتا ہے جو کہ ضروریات

جسم میں صرف ہوتی ہیں۔ اور ایک حصہ فضلہ بن کر بول و براؤ کے راستے سے باہر آ جاتا ہے۔ اور کچھ ناک کا پانی، منہ کا پانی، آنکھ کی تری، جسم کے بال وغیرہ بننے میں استعمال ہوا۔ اسی طرح ہر شے میں معاش و معاوناہت ہے۔ اور ہر چیز کے معاش کا انتظام صفت و معانیات سے متعلق ہے۔ اور ہر چیز کے مواد کا حسن ہر زمانے میں صفت و معنی کا تقاضا ہے۔

هٰذَا يَوْمُ الْيَوْمِ الْيَوْمِ

یوم جزا کا مالک۔ اور بعض قرأت میں ملک یوم الدین یعنی الف کے بغیر بھی آیا ہے۔ اور اس کا معنی روز جزا کا بادشاہ۔ یہاں یہ جان لینا چاہئے کہ حقیقت ہر وقت ہر شے کا مالک اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں۔ کیونکہ تمام اشیاء کا خالق وہی ہے۔ تو مالک بھی وہی ہوگا۔ اسی طرح ہر وقت ملکیت و بادشاہی بھی حقیقت میں اسی کا خاصہ ہے۔ لیکن روز جزا اس کی ملکیت و بادشاہی ہر خاص و عام کی نظر میں حقیقت و مجاز کے ساتھ ظاہر ہوگی۔ روز جزا کے علاوہ دوسرے اوقات میں اس کی حکمت نے تقاضا فرمایا کہ ملک و ملک میں دوسروں کا بھی کچھ حصہ ہوتا ہے۔ تاکہ کارخانہ عمل درست رہے۔ اس اجمال کی تکمیل یہ ہے کہ جلی طور پر آدمی اللہ تعالیٰ کی طرف سے سوئی گئی ذمہ داری اور اس کے احکام کو قبول کرنے کیلئے مستعد ہے۔ اسی لئے اسے اسی کام کیلئے پیدا فرمایا گیا۔ تو اگر بعض چیزیں اس کی ملک میں نہ ہوں۔ اور یہی نوع انسان میں سے بعض پر اس کا حکم جاری نہ ہو تو اس سے اچھے یا برے عمل کا تصور کس طرح ہوگا خصوصاً ایسے اعمال میں جو کہ مالی حیوانات کو ذبح کرنے، خیرات دینے اور خرچہ دینے سے متعلق ہیں۔ اسی طرح وہ اعمال جن کا تعلق رعایا کی اصلاح اور نگاہوں کے معاملات سے ہے اس کی حکمرانی کے بغیر ان کا تصور نہیں ہو سکتا۔ پس ذمہ داری سوچنے کی حکمت کے تقاضا کی بنا پر اس دنیا میں اسے بھی بادشاہی اور ملکیت عطا فرمائی گئی تاکہ وہ قیامت میں اپنی بے مائیگی اور ناداری کا بہانہ نہ بنا سکے۔ اور سن کل الوجہ اس کی حجت ختم ہو جائے۔ رہا جزا کا دن تو وہ دن اعمال کے بدلے کا وقت ہے۔ اس لئے اس وقت کسی کو مالک ہونے یا حکم چلانے کا حق نہ دیا گیا۔ ورنہ جزا کا مہم ثابت نہیں ہو سکتا۔ اسی حکمت کی وجہ سے یہاں یوم الدین فرمایا جس کا معنی ہے یوم جزا، یوم قیامت، یوم البعث، یوم الصور و نور و...

کے علاوہ جو یوم قیامت کے نام ہیں ذکر نہ ہوئے تاکہ اس دن ذات پاک کے ساتھ ملک اور ملک کے مختص ہونے اور اس دن کے علاوہ باقی ایام میں ذات پاک کے ساتھ ان کے مختص نہ ہونے کی وجہ کی طرف اشارہ ہو جائے۔

نیز جانا چاہئے کہ حق سبحانہ و تعالیٰ نے پہلے تو حمد کو اسم ذات کے ساتھ متعلق فرمایا۔ اس کے بعد تین صفات لائی گئیں۔ پہلی صفت ربوبیت دوسری رحمت اور تیسری صفت جزا دینا اور ان تینوں صفات کو یہاں لانے میں ایک وقت نکلتے ہیں۔ اور وہ یہ کہ دنیا میں جو شخص کسی کی تعریف کرتا ہے تین چیزوں سے باہر نہیں ہوتا۔ یا تو ماضی میں اس کا نیک خوار رہا ہے۔ اگرچہ اب اس سے کوئی نفع نہیں لیتا۔ اور نہ ہی آئندہ کسی فائدہ کی توقع ہے۔ یا اب بالفعل اس سے فائدہ لیتا ہے۔ اگرچہ ماضی میں اسی سے کوئی نفع تھا اور نہ ہی آئندہ کسی فائدہ کی امید ہے۔ یا یہ کہ اس سے کسی نفع کی امید ہے۔ اگرچہ مستقبل میں ہو۔ اور فی الحال اس سے کوئی نفع نہ لیتا ہو۔ اور دینی اور دنیوی کاموں میں ان تینوں چیزوں کا تجربہ ہوتا رہتا ہے۔ جیسا کہ پوشیدہ نہیں ہے۔ پس ان تینوں صفات کے لانے میں اس طرف اشارہ ہے کہ اگر بندے مروت کی راہ چلیں اور گزشتہ نعمتوں کو دیکھ کر اپنے خدا تعالیٰ کی حمد کریں تو درست ہے۔ کیونکہ میں ربوبیت کی صفت رکھتا ہوں۔ ماضی میں ان پر میں نے بے شمار نعمتیں انعام فرمائی ہیں۔ اور اگر موجودہ نعمتوں پر نظر کریں تو یہ بھی تقاضائے وقت کے ہیں مطابق ہے۔ کیونکہ میں رحمن و رحیم ہوں۔ اور اگر آخرت کو دیکھیں اور دور اندیشی اختیار کریں تب بھی حمد میری شان کے لائق ہے۔ کیونکہ جزا کا کارخانہ مجھ ہی سے وابستہ ہے۔ اور ہر حقیر سے حقیر شے کا حساب میری ہی بارگاہ میں ہوگا۔ پس ہر صورت میں حمد و ثناء میرے ہی لائق ہے۔

إِنَّا لَنَعْبُدُ

ابھی تک کہ بندہ اللہ تعالیٰ کی صفت و ثناء میں مشغول تھا اس سے غائب تھا۔ کیونکہ اس کی نظر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی طرف اپنی طرف اور دوسری کائنات کی طرف متوجہ تھی جو کہ اس کی نعمتوں سے بہرہ ور ہے۔ اور اب جب اس نے اس کی صفات کو خوب خوب ملاحظہ کر

لیا تو غیب سے مقام حضوری میں آ گیا۔ اور نعمت عطا فرمانے والے کی طرف متوجہ ہوا اور مخاطب ہونے کا مرتبہ پایا تو تا چار لفظ اِنَّا لَکَ مُعَبَّدٌ استعمال کیا۔ یعنی ہم صرف تیری ہی بندگی کرتے ہیں۔ اور عبادت کی حقیقت یہ ہے کہ تعظیم کے انتہائی مرتبوں کو بجالایا جائے۔ اور شرع شریف ہمیں اس کی بے شمار قسمیں ہیں۔ بعض ظاہر سے متعلق رکھتی ہیں۔ اور بعض باطن سے جو ظاہر سے متعلق ہیں وہ یہ کہ زبان سے یاد کرنا عبادت قرآن پاک بتبیح و جلیل اور دوسری وعائیں پڑھنا اور دعا کرنا۔ اور جن کا تعلق آنکھ سے ہے۔ پس مقامات خیر کو دیکھنا جیسے کعبہ شریف قرآن پاک اور یزرگوں کی زیارت کرنا۔ جیسے انبیاء علیہ السلام اذلیاء۔ اور شہداء و اولیاء کے حرارات کی زیارت کرنا جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنی جان کی بازی لگادی اور اپنے قیمتی لوازمات کو اس کی یاد میں بسر کیا۔ اور اس کی مخلوقات ملک ستارہ و زور یا کشتی وغیرہ کو دیکھنا تا کہ اس کی قدرت و حکمت پر دلیل ہوں۔ اور کان سے قرآن پاک سننا ذکر سننا اور ان چیزوں کو سننا جن سے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت بڑھے۔ اور اس کی مطاعت کا شوق زیادہ ہو۔ اور ہاتھ سے قرآن پاک اور اسماء حسنی لکھنا اور پاؤں سے مسجد حج یزرگوں کی زیارت دشمنان دین سے جہاد اور ناتواؤں کے کام سر انجام دینے کو چلنا۔ اور جو باطن سے متعلق ہیں۔ پس اس کی نشانیں قرآن پاک کے معانی اور شریعت کی حکمتوں میں غور و فکر کرنا۔ اور یہ سب محفل کی عبادت ہے۔ یعنی نفس کی عبادت تو اللہ تعالیٰ کی رضا کیلئے اپنی پسندیدہ چیزوں کو ترک کرنے پر مہر کرنا۔ جیسا روزہ و احکاف اور محبتوں پر مہر کرنا اور جزع فروغ چھوڑنے پر مہر کرنا اور حرام چیزوں اور نافرمانیوں سے مہر کرنا۔ یعنی دل کی عبادت تو اللہ تعالیٰ کے محبوبوں سے محبت اس کے دشمنوں سے بغض رکھنا۔ اس کے ثواب کی امید رکھنا اور اس کے عذاب سے ڈرنا۔ روح کی عبادت اس کے مشاہدہ میں کوشش کرنا اور اس کے مراقبہ سے انس و لذت پانا ہے۔ اور سر کی عبادت اس کی معرفت میں فرق ہونا ہے۔ اور جو مال سے متعلق ہے تو زکوٰۃ صدقہ اور خیرات علیٰ ہذا القیاس یہاں سے معلوم ہوا کہ عبادت درحقیقت اپنے تمام اعضاء ظاہر اور قوائے باطن کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں اور اس کی رضا میں مصروف کر دینے کا نام ہے۔

وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ

یعنی اور ہم تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ اور یہ لفظ اس لئے لائے گئے تاکہ عبادت کرنے کی نسبت اپنی طرف کر کے دل میں تکبر پیدا نہ ہو جائے۔ پس گویا یہ کہہ رہا ہے کہ تیری عبادت تجھ سے مدد مانگنے بغیر ممکن نہیں۔ نیز دنیا میں تین گروہ ہیں۔ جبری کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی اختیار نہیں۔ اور پھر اور نکلڑی کی طرح ہم سے بے اختیار حرکات صادر ہوتی ہیں۔ قدری کہتے ہیں کہ ہم پورا اختیار رکھتے ہیں۔ اور ہماری حرکات و اعمال ہم سے ہماری ایجاد سے صادر ہوتے ہیں۔ اور یہ دونوں گمراہ مردود اور غیر پسندیدہ طریقے پر ہیں۔ کیونکہ پہلا گروہ احکام شرعیہ اور دینی ذمہ داریوں کو باطل کرتا ہے۔ جبکہ دوسرا گروہ کارخانہ خالقیت میں شرکت کا دعویٰ کرتا ہے۔ پس یہ دونوں الفاظ ان دونوں گروہوں کے عقیدہ کے رد کیلئے لائے گئے۔ اِيَّاكَ نَعْبُدُ عقیدہ جبر کا رد ہے۔ جبکہ اِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ عقیدہ قد و کور دکرتا ہے۔ اور سیدھی راہ تیرے گروہ کو نصیب ہوتی جو کہ سنی ہیں جو کہ کہتے کہ اسے رب کریم ہم تیری بندگی کرتے ہیں۔ اور اس کی توفیق تجھ سے مانگتے ہیں۔

اور بعض اہل معرفت نے بول فرمایا کہ اس جگہ استعانت کا معنی مدد طلب کرنا نہیں۔ بلکہ طلب عین اور معائنہ مراد ہے۔ یعنی عبادت کرنا ہماری طرف سے ہے۔ اور معائنہ کا مرتبہ دینا اور عین الحقین تک پہنچانا تیرا کام ہے۔ شیخ سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ ایک دن شام کی نماز میں امامت کر رہے تھے جب اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ کہا تو بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ ہوش میں آنے پر آپ سے وجہ پوچھی گئی تو فرمایا کہ جب میں نے اِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ کہا مجھے ڈر لگا کہ کہیں مجھے یہ فرمادیا جائے کہ اے جھوٹ بولنے والے تو طہیب سے دعا کی امیر سے روزی اور بادشاہ سے امداد کیوں مانگتا ہے۔ اسی لئے بعض علماء نے فرمایا ہے کہ آدمی کو اس سے شرم کرنی چاہئے کہ دن رات میں پانچ دفعہ اپنے پروردگار کے حضور کھڑے ہو کر جھوٹ بولے۔

غیر اللہ سے استمداد کی حقیقت اور تائید

لیکن یہاں یہ سمجھنا چاہئے کہ غیر سے اس طرح مدد مانگنا کہ اسی پر اعتماد کرے۔ اور

اسے اللہ تعالیٰ کی مدد کا مظہر نہ سمجھے حرام ہے۔ اور اگر توجہ تو صرف اللہ تعالیٰ کی طرف ہو۔ اور اسے مدد کے مظاہر میں ایک مظہر سمجھتے ہوئے۔ اور اللہ تعالیٰ کے مقرر کردہ اسباب اور حکمت پر نظر کرتے ہوئے اس غیر سے ظاہری طور پر ادا مانگے تو یہ عرفان سے دور نہیں۔ اور شرع شریف میں بھی جائز ہے۔ انبیاء علیہم السلام اور اولیاء نے اس قسم کی ادا اور دوسروں سے مانگی ہے۔ اور حقیقت میں یہ غیر سے نہیں۔ بلکہ حضرت حق تعالیٰ ہی سے مستند اور ہے۔

إِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ

بیس سیدھی راہ دکھا۔ جانا چاہئے کہ اگر چہ ایک آدمی بعض امور میں راہ راست پر ہوتا ہے۔ لیکن اسے راہ راست کی طلب سے چارہ نہیں۔ کیونکہ ہر مرتبہ کمال کے بعد اس کے اوپر اور مرتبہ ہے۔ نچلے مرتبہ والا اوپر مرتبہ کے راہ راست کا طالب ہوتا ہے۔ اسی طرح آگے تک جس کی کوئی حد نہیں راستے کا سیدھا ہونا چند وجہ سے ہو سکتا ہے۔ پہلے تو راہ کا قریب ہونا۔ کیونکہ نزدیکی راہ دور کی راہ سے زیادہ سیدھی ہوتی ہے۔ دوسرے سفر کا صاف ہونا اور پتھر مٹی اور کانٹوں وغیرہ کا نہ ہونا اور انہیں مٹوں میں کہا ہے جس نے کہا کہ سیدھی راہ چلو اگر چہ دور ہو تیسرے ڈاکوؤں اور غلوں آپ دو ان نہ لٹے اور دوسری ایذا دینے والی چیزوں سے امن میں ہونا۔ اور تینوں سمتوں سے راہ کا درست ہونا مطلب پک پختہ ہونے کے لئے شرط ہے۔ اور اگر کوئی شخص ایک سمتی سے راہ راست پر ہوا ہے لازم ہے کہ وہ باقی دو سمتوں سے بھی راستی طلب کرے اس اجمال کی تفصیل یہ ہے کہ خاص قصد کے ساتھ توجہ کرنے ذکر کی وجہ سے نفسانی رکاوٹوں کو دور کرنے اور مشاہدہ میں استغراق کرنے کی راہ عبادت اور افس و آفاق میں پھیلی ہوئی آیات میں غور و فکر کی راہ کی نسبت زیادہ قریب ہے۔ اور شریعت کی پیروی کی راہ قصد خاص کے ساتھ نرمی توجہ کرنے سے زیادہ پرہیز ہے۔ اور رخصت پر عمل اور شریعت کے آسان احکام کی تعمیل کی راہ وہابیت و تکبر کی راہ سے زیادہ صاف ہے۔

استقامت کی تین اقسام

نیز استقامت کی بھی تین قسمیں ہیں۔ استقامت اقلیٰ استقامت افعال اور

استقامت احوال اور ایک قسم کی استقامت والے کو باقی اشتقامتوں کی طلب بھی لازم ہے۔ پس ابتداء والوں، انتہا والوں اور درمیان والوں میں سے کوئی شخص بھی راہِ راست کی طلب سے بے نیاز نہیں ہے۔ اور اسی لئے مناجات کے وقت اس دعا کو اختیار کر کے بندوں کو تعلیم دی گئی ہے۔ اور استقامت بمعنی اعتدال اور کمی زیادتی سے بچنا ہر باب میں پسندیدہ ہے۔ مثلاً عقائد کے معاملہ میں جو شخص تشبیہ میں مبالغہ کرتا ہے۔ اور اپنے معبود کو مخلوقات کے رنگ میں خیال کرتا ہے کہ کسی مکان یا سمت میں مقید اور اسباب کا محتاج ہے تو اس کا مذہب باطل ہے۔ اور اس کو تفریط لازم ہوگی۔ اور جس نے تنزیہ میں مبالغہ کیا۔ اور اپنے معبود کو معطل سمجھا ہے اس نے افراط کی راہ اختیار کی۔ اور اسی طرح دوسرے عقائد کے بارے میں قیاس کرے۔ اخلاق میں توسط یہ ہے کہ بولنے کی قوت کو اس کے افراط یعنی یا وہ گوئی سے محفوظ رکھے۔ اور تفریط سے جو کہ جہالت ہے پرہیز کرے۔ اسی طرح قوتِ شہویہ کو بدکاری سے جو کہ اس کی افراط ہے۔ اور بے نیستی سے جو کہ اس کی تفریط ہے محفوظ رکھے۔ اسی طرح قوتِ غصیہ کو بے چارگات اور بزدلی سے بچائے تاکہ اس کا مرتبہ اعتدال ہو کہ شجاعت ہے حاصل ہو۔ اور اعمال میں بھی استقامت اور اعتدال مطلوب ہے۔ کیونکہ اعمال کی کثرت روح اور اس کے مٹانے کے روشن کرنے کے سبب سے ہوتی ہے۔ اور یہ تاثیر بھنگی کے بغیر حاصل نہیں ہوتی۔ اور بھنگی اعتدال کے بغیر ممکن نہیں۔

اور جب بندہ کو تعلیم دی گئی کہ راہِ راست کی ہدایت طلب کرے تو لازم ہوا کہ ان لوگوں کا ذکر ہو جن کے واسطے سے راہِ راست بندوں تک پہنچی اور ان کے اعمال دیکھ کر اور اقوال سن کر سیدھی اور سیرمی راہ میں تمیز واضح ہوئی۔ ورنہ تو مختلف مذاہب کا ہر شخص دعویٰ کرتا ہے کہ میں راہِ راست پر ہوں۔ پس اپنے زمین میں ایسی جماعت کا تعین کر لینا چاہئے جو کہ راہِ راست کو بیان کرنے والی ہے لہذا اس طریقہ سے راہِ راست کے بیان کی تعلیم دی۔

حِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ

یعنی ان لوگوں کی راہ جن پر تو نے انعام فرمایا۔ اور اس لفظ کی قرآن مجید میں ایک دوسرے مقام پر چار گروہوں سے تفسیر فرمائی جو کہ انبیاء صدیقین شہداء اور صالحین ہیں۔

یہیں معلوم ہوا کہ سیدھی راہ انہیں چار گروہوں کی راہ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے حضور مناجات کے وقت بندے کو چاہئے کہ ان چاروں گروہوں کو اجالی طور پر نظر میں رکھے۔ اور ان کی راہ طلب کرے۔ چنانچہ قرآن مجید میں سورۃ نساء میں فرمایا وَمَنْ يُعِمْ اللَّهُ وَالْزُّسُونَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالْقَوَّامِينَ وَالشَّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا یعنی جس نے اللہ اور رسول علیہ السلام کی اطاعت کی۔ اور دونوں کے صحیح پر عمل کیا۔ پس وہ ان لوگوں کے ساتھ چلتا ہے جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام فرمایا۔ اور وہ چار گروہ ہیں انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین اور یہ گروہ بہترین رفیق ہیں۔ پس اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ میں راہ حق ڈھونڈتا ہے۔ اور صِرَاطَ الْمُسْتَقِيمِ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ میں رفیق طلب کرتا ہے کہ پہلے ساتھ ہی پھر راست۔

اہل اللہ سے توسل کی وجہ

یہاں جاننا چاہئے کہ عوام مومنین کو نیکوں کا ساتھ طلب کرنا چاہئے۔ اور نیکوں کو شہیدوں کی شہیدوں کو صدیقوں کی۔ اور صدیقوں کو انبیاء علیہم السلام کی رفاقت طلب کرنا چاہئے۔ اگر عوام مومنین میں سے کوئی انبیاء علیہم السلام کی رفاقت چاہے اسے ان تینوں گروہوں کی درجہ بدرجہ رفاقت کے بغیر چارہ نہیں۔ جس طرح کہ اگر کوئی بادشاہ کی رفاقت چاہے تو بغیر کسی جماعت وادار کی رفاقت کے جو کہ کسی رسالہ دار کی رفاقت میں ہو۔ اور وہ کسی امیر کی رفاقت میں ہو ممکن نہیں۔ اسی لئے اہل اللہ کے راست میں داخل ہونا اور ان سے وسیلہ ڈھونڈنا اہل اسلام کے ہاں پسندیدہ ہے۔ اور یہ بھی جاننا چاہئے کہ جب اصل راہ راست حضرات انبیاء، صحبہ اسلام کو عالم غیب سے تعلیم فرمائی تھی اور ان سے صدیقوں کو اور صدیقوں سے شہیدوں کو اور شہداء سے صدیقین کو یہ تعلیم پہنچی تو لازم ہوا کہ پہلے انبیاء علیہم السلام کی معرفت ضروری ہے۔ اور اس کے بعد ان تینوں گروہوں کی پہچان ہونا کہ ان کی رفاقت کی طلب حاصل ہو۔

نبی کی معرفت اس کی ضرورت

یہیں نبی علیہ السلام کی حقیقت یہ ہے کہ وہ ایک انسان ہوتا ہے۔ اور ہر انسان کی دو

قوتیں ہوتی ہیں۔ قوت نظریہ کہ اس سے چیزوں کی پہچان کر سکتا ہے۔ قوت عملیہ کہ اس کی وجہ سے اس سے اچھے اور برے کام صادر ہوتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ اس انسان کو کسی بشری تربیت کے واسطے کے بغیر اس طرح کامل فرماتا ہے کہ نور القدس کا اثر اس کی قوت نظریہ میں اس طرح واقع ہوتا ہے کہ اس کی معلومات میں کسی قسم کی شک و شبہ کی گنجائش نہیں رہتی اور اس کی قوت عملیہ میں وہ ملکہ پیدا فرماتا ہے کہ اس کی وجہ سے اس سے اعمال صالحہ پوری رغبت سے صادر ہوتے ہیں۔ اور برے کاموں سے پوری نفرت کے ساتھ محفوظ رہتا ہے۔ اور جب اس کی بدنی قوتیں حد کمال کو پہنچتی ہیں۔ اور تجربہ کی عقل انتہا کو پہنچتی ہے تو اسے مخلوق کی تکمیل کیلئے مبعوث فرماتا ہے۔ اور پھر معجزات کے ساتھ اس کی تصدیق فرمائی جاتی ہے۔ اور معجزہ کبھی تو اقوال کی جنس سے ہوتا ہے۔ جیسے قرآن مجید اور کبھی افعال کی جنس سے جیسے اقلیوں سے پانی جاری کرنا اور معجزات کے ساتھ ساتھ اسے عقلی نشانیاں بھی دی جاتی ہیں جو کہ خاص قسم کے لوگوں کے ایمان لانے کا موجب بنتی ہیں۔ جس طرح کہ معجزات عوام کے ایمان لانے کا سبب بنتے ہیں۔ اور آیات عقلیہ چند قسم کی ہوتی ہیں۔ ان میں سے اخلاق کریمہ ہیں۔ اور ان میں سے سچے علوم ہیں۔ نیز اطمینان بخش بیان واضح دلیل اور انوار محبت بھی ان ہی میں سے ہیں۔ اور جبکہ ہمت لوگ معجزات سے استدلال کرتے ہیں تو کامل لوگ کمالات سے استدلال کرتے ہیں خصوصاً جب ان سے روحانی بیماریوں کے علاج ناقص نفوس کی تکمیل اور محبت میں بیٹھنے والوں پر انوار کی شعاعوں کے فیضان کا مشاہدہ ہوتا ہے تو ان کی نبوت پر پختہ یقین حاصل ہو جاتا ہے۔

انبیاء علیہم السلام بعض اوقات ایسی چیز کو بیان کرتے ہیں کہ عقل بھی اسے تسلیم کرتی ہے۔ جیسا کہ حضرت حق جل مجدہ کا وجود اور اس کی صفات و کمالات اور بعض اوقات ایسی چیز بیان فرماتے ہیں کہ مستقل طور پر عقل اسے نہیں سمجھ سکتی۔ جیسا کہ بندوں کے حق میں اللہ تعالیٰ کے ہر روز کے احکام۔ اعمال صالحہ پر ثواب اور برے اعمال پر عذاب کی تفصیلات کا بیان اور ایسے افعال کے حال کا بیان جو کبھی اچھے ہوتے ہیں۔ اور کبھی برے تو اگر انبیاء علیہم السلام کے ہمراہ معجزات اور آیات عقلیہ کی تصدیق نہ ہو تو صرف عقل خصوصاً ۱۰۰ فی صد عقل

ان کی باتوں پر یقین نہ کرے۔ اور بعثت کا فائدہ ثابت نہ ہو۔ اور جب جتدر ضرورت نبی علیہ السلام کا منہوم کھولیا گیا تو اب صدیق کا معنی سمجھنا چاہئے۔

صدقہ شہید اور صالح کا معنی

صدقہ وہ ہے کہ جس کی قوت نظریہ انبیاء علیہم السلام کی قوت نظریہ کی طرح کامل ہو۔ اور شروع عمر سے ہی جھوٹ بولنا اور دوڑنی بات کرنا اس کی شان کے لائق نہ ہو۔ اور دینی معاملات میں اس سے پورا اخلاص ظاہر کرنا اس میں نفس کا قطعاً کوئی حصہ نہ ہو۔ اور صدیق کی علامات میں یہ ہے کہ وہ اپنے ارادہ میں پختگی رکھے۔ اور دوران نماز چاہے کتنا ہی سخت حادثہ پیش آ جائے دائیں بائیں توجہ نہ کرے۔ اور اس کا ظاہر و باطن برابر ہو۔ اور کسی پر لعنت نہ کرے۔ اور خواب کی تعبیر کا علم خوب رکھتا ہو۔

شہید وہ ہے جس کا دل مشاہدہ سے موصوف ہو۔ اور انبیاء علیہم السلام نے اسے جو کچھ پہنچایا ہے اس کا دل اسے اس طرح قبول کرے کہ گویا دیکھ رہا ہے۔ اسی لئے دین کی خاطر جان دینا اس کیلئے آسان کام ہوتا ہے۔ اگرچہ ظاہر اوہ نقل نہیں کیا گیا۔ اور اس کی قوت حسیہ مرتبہ کمال میں انبیاء علیہم السلام کی قوت کے قریب ہوتی ہے۔ اور صالح وہ ہے جس کی دونوں قوتیں انبیاء علیہم السلام کے مرتبہ کمال سے نیچے ہوں۔ لیکن کمال بیرونی کی وجہ سے اس نے اپنے ظاہر کو گناہوں سے پاک کر لیا ہو۔ اور اپنے باطن کو اعتقادات خاصہ اور برے اخلاق سے دور رکھ کر باقی کے ساتھ اس طرح مصحور کیا ہو کہ اس میں کسی دوسری چیز کی گنجائش باقی نہ رہی ہو۔ اور ولی کا نام اگرچہ ان تینوں گروہوں کو شامل ہے۔ لیکن یہ لفظ زیادہ تر صالحین پر بولا جاتا ہے۔

ان چار گروہوں کی علامات ان کے توسل سے حاجت روائی

اور نشانوں میں سے جو چیز ان چاروں گروہوں یعنی انبیاء علیہم السلام صدیقوں شہیدوں اور صالحین کو شامل ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں دوست رکھتا ہے۔ اور ان کے رزق کی اس طرح کفالت فرماتا ہے کہ تمام لوگوں سے ممتاز نظر آتے ہیں۔ اور اپنے دشمنوں

سے انہیں محفوظ رکھتا ہے۔ اور سفر میں خود ان کا انہیں ہوتا ہے۔ اور ان کے دلوں میں عزت کا ایسا احساس عطا فرماتا ہے کہ اس کی وجہ سے یہ نفوس قدسیہ بادشاہوں۔ اور سرداروں کی خدمت پر راضی نہیں ہوتے۔ اور ان کی ہمت بلند فرما دیتا ہے۔ پس یہ اس بات پر راضی نہیں ہونے کہ دنیا کی نجاستوں سے آلودہ ہوں۔ اور ان کے دلوں کو منور فرما دیتا ہے۔ پس انہیں ایسی چیزوں کا علم ہوتا ہے کہ ان کے علاوہ ارباب نظر و فکر۔ اپنی طویل عمروں میں شدید کوشش کے بغیر انہیں نہیں جان سکتے۔ اور ان کے سینوں کو اس قدر فراخ فرما دیتا ہے کہ دنیوی مشقتوں مصیبتوں سے قریبوں کے مرنے اور دیگر تکالیف اور سختیوں کی وجہ سے دل ٹک نہیں جوتے۔ نیز انہیں ایسا رعب عطا فرماتا ہے کہ سرکشوں اور ظالموں کے دلوں پر اس کا اثر ہوتا ہے۔ اور ان کی گفتگو ان کے انفس و افعال میں ان کے مکانات ان کے ہم نشینوں ان کی اولاد اور نسل میں اور ان کی زیارت کرنے والوں میں پورے برکت ظاہر فرماتا ہے۔ اور اپنی بارگاہ میں انہیں ایسا مرتبہ بخشا ہے کہ ان کی دعا مقبول ہوتی ہے۔ بلکہ جو کوئی کسی حاجت میں ان کا وسیلہ اختیار کرے اس کی حاجت پوری فرما دیتا ہے۔ اور وہ خصوصیتیں اور علامات جو کہ انہیں عالم برزخ، میدان قیامت اور عالم ملکوت میں دی جاتی ہیں۔ اور وہ اس قبیل سے نہیں کہ عوام ان سے استدلال کر سکیں مگر اس وقت جبکہ وہ ان جہانوں کا مشاہدہ کریں گے۔

ایک شب کا ازالہ

اور یہاں ایک شب عاری ہوتا ہے جس کی وجہ سے صراط مستقیم اور غیر مستقیم مشتبہ ہو جاتے ہیں۔ اور ان میں تمیز نہیں رہتی۔ اس کی تفصیل یوں ہے کہ بعض گروہ اپنے آپ کو صراط مستقیم والے ان گروہوں میں سے ایک کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ اور اپنے آپ کو اس بزرگ سے فیض پانے والا سمجھتے ہیں۔ حالانکہ اس راہ کو چھوڑ کر وہ شیطان راستہ پر گامزن ہوتے ہیں۔ پس اس نسبت سے ان کا نیز حار راستہ لوگوں کو صراط مستقیم نظر آتا ہے۔ جبکہ حقیقت میں اس کا صراط مستقیم سے کوئی تعلق ہی نہیں۔ جیسے یہود و نصاریٰ جو کہ اپنے آپ کو حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علی نبیہما السلام کے پیروکاروں میں سے خیال کرتے ہیں۔

حالانکہ وہ ان دونوں بزرگوں کی راہ سے مشرق و مغرب کی دوری پر ہیں۔ اور ہماری امت میں شیعوہ فرقہ اپنے آپ کو ائمہ اہل بیت کے ساتھ منسوب کرتا ہے۔ حالانکہ ان میں ان بزرگوں کے عقائد اعمال اور اخلاق کی یونٹک نہیں۔ اور اسی طرح عاریہ جلالیہ اور دوسرے آزاد منشاں اور بے دین لوگ جو کہ اپنے آپ کو سہروردی، قادیانی اور جیشی کہتے ہیں۔ جبکہ اپنے اعمال و اشغال میں ان سلاسل والوں سے کوئی مناسبت نہیں رکھتے۔ پس اس الجھن کو دور کرنے کیلئے ایک اور عبادت الہی مقرر فرمایا

غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ

یعنی نہ وہ لوگ جن پر اللہ تعالیٰ کا غضب ہوا ہے۔ اور نہ گمراہ۔ گویا تعلیم فرمائی گئی کہ سیدھی راہ کی طلب میں احتیاط کرنا چاہئے۔ اور گمراہوں۔ اور خدا کا غضب پانے والوں کی راہ کو صراطِ مستقیم نہیں سمجھنا چاہئے۔ اگرچہ وہ اپنے آپ کو صراطِ مستقیم والوں، نبیوں و ولیوں کی طرف منسوب کرتے ہیں بلکہ اس طلب میں اس خراب راستہ سے بچاؤ زیر نظر رہنا چاہئے۔

غضب کی حقیقت

اور غضب آدمی میں ایسی کیفیت ہے کہ اس کی وجہ سے خون دل جوش کرتا ہے۔ اور روح حیوانی اس کے برے اثر اور قہریت کو دور کرنے کیلئے بدن کے خارج کی طرف متوجہ ہوتی ہے۔ اور یہ معنی حق تعالیٰ کی ذات پاک میں محال ہے۔ اور غضب الہی کی حقیقت یہ ہے کہ مغضوب کے حق میں اسبابِ حکمت کو کمزور کر دیتا ہے۔ تاکہ اپنی انتہا کو نہ پہنچنے پائے اور غضب کی ابتداء کفرانِ نعمت ہے۔ اور اس کا اثر لعنت و لہ مت ہے۔ اور اس کے مقابلہ رضا ہے کہ اس کی حقیقت اسبابِ حکمت کو اس کی انتہا تک پہنچاتا ہے۔ اور اس کی ابتداء شکر ہے۔ اور اس کا اثر ثناء و عطا ہے۔

ضلال کی حقیقت

ضلال ایسی راہ کو اختیار کرتا ہے جو کہ مطلب تک نہ پہنچائے اور یہ اختیار کرنا بھی غفلت کی وجہ سے ہوتا ہے۔ جیسے جسمانی لذت کو روحانی لذت پر ترجیح دینا۔ اسی لئے بچے

کے نزدیک کھیل کود بادشاہی سے بہتر ہے۔ اور کبھی شہر اور غلط فہمی کی وجہ سے جو کہ اسے پیش آتی ہے فہم کے اپنی خواہش پر مطمئن ہونے کی وجہ سے اختیار کرتا ہے۔ جس طرح کہ لوگ کہتے ہیں کہ ادھار سے نقد بہتر ہے۔ اور دنیا نقد ہے۔ اور آخرت ادھار۔ حالانکہ یہ لفظ ہے۔ کیونکہ دس روپے ادھار ایک روپیہ نقد سے بہتر ہے۔ جبکہ یہ ادھار یقینی ہو۔ اور انبیاء و اولیاء اور علماء کے نزدیک آخرت یقینی ہے۔ اور اگر کم ہمت لوگ کہیں کہ ہمارے نزدیک آخرت یقینی نہیں ہے تو ہم کہیں گے کہ تم پر انبیاء و اولیاء کی تقلید لازم ہے۔ اگرچہ تمہیں اس میں شک ہو۔ کیونکہ مریض دوا کی تلقین پر یقین رکھتا ہے۔ اور شفا میں اسے شک ہوتا ہے۔ لیکن اس پر عجیب کی تقلید واجب ہے۔ اور کبھی یہ اختیار کرتا خواہش نفس کے دل پر غالب آنے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اور وہ غلبہ اس حد تک پہنچ جاتا ہے کہ اچھا عمل کرنے سے شغل ہوتا ہے۔ اور برا کام کرنے سے اس کا دل خوش ہوتا ہے۔ اور یہ بیماری بہت خطرناک ہے۔ کیونکہ یہ بیماری باقی رہے تو رین (زنگ) کی حد تک پہنچا دیتی ہے کہ اس آیت میں اسی طرف اشارہ ہے **كَلَّا لَإِن عَلٰی قُلُوْبِهِمْ مَّاءٌ مِّنْ مَّاءٍ لَّيَكْمُؤُنَّ بِهِمْ كُمُؤُنَ**۔ بلکہ ان کی کمائی نے ان کے دلوں پر زنگ چڑھا دیا۔ اس کے بعد نوبت غشاوة (پردہ) تک پھر طرح پھر ختم اور پھر قتل تک پہنچ جاتی ہے۔ پھر دل کی موت کا مرتبہ ہے کہ اس کے بعد آیات نفع دیتی ہیں نہ ہی ڈر سنانے والے۔

اور اس کے برعکس اگر نفس خوشی کے ساتھ تنگیوں پر صبر کرے تو انشراح صدر حاصل ہو گا۔ پھر تقویٰ کیلئے دل کے امتحان کی حد حاصل ہوتی ہے۔ پھر نزول سکینہ کا مرتبہ ہے۔ اور جب یہ مرتبہ انتہا کو پہنچتا ہے تو عصمت حاصل ہوتی ہے۔ اور یہ دو لفظ یعنی غضب و طغیال اس لئے لائے گئے کہ صراطِ مستقیم سے بھر جانا دو قسموں سے ہوتا ہے پہلی جسم کا سبب غضب قرار دیا گیا اگرچہ نوبت کفر تک پہنچے یا نہ پہنچے۔ اور دوسری قسم کو گمراہی کا حکم دیا گیا خواہ حد کفر تک پہنچے یا نہ پہنچے۔ پس غضوب علیہ وہ ہے جو کہ کفر کو لازم کر لے اور ویدہ دانستہ اللہ تعالیٰ کے احکام کا انکار کرے یا جان بوجھ کر گناہوں کا مرتکب ہو۔ جس طرح کہ یہودیوں کے متعلق مذکور ہے اَلَّذِیْنَ اَتَّخَذُوا الْكِتَابَ يَظُنُّوْنَ اَنَّهُمْ لَا يَغْرُبُونَ اَبْنَاءُ هٰذَا دَیْنًا

فَرِيقًا مِنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ (جنہیں ہم نے کتاب دی وہ اسے پھینچا لیتے ہیں۔ جیسا کہ اپنے بیٹوں کو پھینچا لیتے ہیں۔ اور ان میں کا ایک گروہ الہی حق کو چھپاتا ہے جان بوجھ کر) اور یہ بھی فرمایا وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ عَثَاءً فِي الْآخِرَةِ مِن خَلْقٍ اور تحقیق انہیں معلوم ہے کہ جس نے یہ سودا خریدا اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ نیز فرمایا وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَالتَّكْتُمُوا الْحَقَّ وَانْتُمْ تَعْلَمُونَ اور حق کو باطل کے ساتھ مت ملاؤ۔ اور جان بوجھ کر حق کو نہ چھپاؤ۔

اور ضال وہ ہے جو کہ فکر و فہم میں کمی کی وجہ سے یا اپنے آباء و اجداد اور بزرگوں کی تقلید میں کفر میں پڑ جائے چنانچہ نصاریٰ کے متعلق فرمایا أَضَلُّوا تَضَلُّوا وَضَلُّوا عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ انہوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کیا۔ اور خود سیدھی راہ سے گمراہ ہو گئے۔ یا ضال وہ ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کے کرم اور عنو پر اعتماد کی وجہ سے یا بے موقع و محل کسی نیکی کا قصد کرنے کی وجہ سے معصیوں میں گر جائے جیسے اس شخص کو شراب پلانا جو کہ نشہ کی وجہ سے بے تاب اور بے قرار ہے۔ عَلِيٌّ هَذَا التَّيَّاسُ

لھائف سورۃ فاتحہ

جب ہم سورۃ فاتحہ کی تفسیر سے فارغ ہوئے تو لازم ہوا کہ اس سورت سے متعلق چند لطائف اور نکات بیان ہو جائیں۔ جانا چاہئے کہ قرآن پاک کے لطائف اور نکات کا علم ایسا کم ہے کہ اس کی حد نہیں۔ ہر روز ترقی میں ہے۔ کیونکہ ہر صاحب فن اس فن کے متعلق اپنے حوصلہ اور استعداد کے مطابق قرآن مجید سے اس کا استفادہ کرتا ہے۔ پس اس علم کا من کل الوجہ حاصل کرنا دنیا میں ممکن نہیں۔ اسی لئے تکبیر میں اس علم کے ذکر سے خاموشی اختیار کی گئی لیکن نمونہ کے طور پر اس سورت میں چند چیزیں بیان کی جاتی ہیں۔ اب مننا چاہئے کہ اس سورت کے نکات و لطائف کیا دو قسمیں ہیں۔ پہلی قسم وہ ہے جو کہ اس کی آیتوں سے علیحدہ علیحدہ تعلق رکھتی ہے۔ اور دوسری قسم وہ جو مجموعی طور پر پوری سورۃ سے تعلق رکھتی ہے۔

بسم اللہ کے لطائف و نکات

ہم پہلی قسم وہ لطائف و نکات ہیں جو کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ متعلق ہیں وہ یہ ہیں کہ تمام علوم اللہ تعالیٰ کی چار کتابوں میں درج ہیں۔ اور قرآن پاک ان تمام علوم پر حاوی ہے۔ اور علوم قرآن سورۃ فاتحہ میں اور سورۃ فاتحہ کے علوم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں۔ اور بسم اللہ کے علوم حرف با میں۔ اس ابہام کی وضاحت یہ ہے کہ تمام علوم سے تصود بندے کی حضرت حق جل مجدہ تک رسائی ہے۔ اور اس وجہ سے کہ بندہ طبعی تجاہتوں سے محروم ہونے کی وجہ بہت گہرائی میں واقع ہے۔ جبکہ حق سبحانہ تعالیٰ کمال نزاہت و تقدس میں ہے تو اس تک بغیر اس کے اسم حسنی کے ذکر کے رسائی ممکن نہیں۔ اور اس کے نام پاک کے ساتھ وابستگی اور اس کی یاد میں اس حد تک محویت ہو کہ ذکرِ ذکر اور تذکرہ ایک ہو جائیں۔ اور درمیان سے دو کی اٹھ جائے۔ اور جو چیز اس وابستگی پر دلالت کرتی ہے یہی حرف با ہے جو کہ ملانے اور چکانے کیلئے وضع کیا گیا۔

نیز بچوں کی تعلیم کی ابتداء حرف الف سے کی جاتی ہے۔ اور کتاب اللہ کی ابتدا حرف با سے۔ اس لئے کہ الف لمبا اور اونچا ہونے کی وجہ سے رحمت الہی کا کل نظر نہ ہو سکا۔ جبکہ حرف سب اپنی انکساری اور عاجزی کی وجہ سے جناب کبریا میں مقبول ہوا۔ کہ من تو اضع لہ دفعہ اللہ جو اللہ تعالیٰ کی رضا کیلئے تو اضع کرے اللہ تعالیٰ اسے بلندی عطا فرماتا ہے۔ نیز عادت ہے کہ جب بادشاہ اپنے لئے کوئی سامان خریدتے ہیں تو اس پر مہر لگا دیتے ہیں۔ تاکہ اس میں چوروں کو طمع نہ رہے۔ اور جب جانوروں کو خاص شاعی اصطبل میں داخل کرتے ہیں تو انہیں داغ لگاتے ہیں۔ تاکہ چوروں اور ڈاکوؤں کے ہاتھ انہیں لوٹنے سے کوتاہ رہیں۔ پس جب بندے نے عمل اور طاعت کو شروع کیا تو چاہئے کہ اسے خدائی مہر کے نیچے کر دے۔ اور اس پر داغ لگا دے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا یہی معنوں ہے۔ کہتے ہیں کہ حضرت نوح علی نبیاء علیہ السلام جب کشتی پر سوار ہوئے تو اس کے ڈوبنے کے خوف سے پریشان تھے۔ بچاؤ کیلئے انہوں نے بسم اللہ عنبر حقا و منہا کہا تو ان کی کشتی ڈوبنے سے بچ گئی تو جب اس کلمہ کے نصف کی برکت سے نجات کا حصول ہوا تو

جو شخص ساری زندگی ہر کام کی ابتداء میں پورا کلمہ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ہمیشہ پڑھے و نجات سے کیسے محروم رہ سکتا ہے؟

کفن میں بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ رکھنے کی وصیت

بعض نے فرمایا کہ ایک عارف نے بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ لکھوا کر وصیت فرمائی کہ اسے میرے کفن میں رکھ دینا۔ لوگوں نے اس کی وجہ پوچھی تو فرمایا میں نے سنا ہے کہ ایک گدا نے ایک بہت بڑے اور اونچے دروازہ پر کھڑے ہو کر سوال کیا۔ اسے تھوڑی سی خیرات دی گئی۔ وہ چلا گیا۔ اور ایک پیشہ لاکر اس دروازہ کو گرا تا شروع کر دیا۔ صاحب خانہ نے باہر آ کر پوچھا کہ کیا کرتا ہے۔ اس نے کہا یا تو دروازہ اپنی خیرات کے مطابق کر یا پھر خیرات اپنے دروازے کے مطابق کرے۔ جب یہ آیت کتاب اللہ کا دروازہ ہے۔ قیامت کے دن یہ میری مضبوط دست آویز ہے کہ اس کی وجہ سے معاملہ رحمت کی درخواست کروں گا۔

(اہل اللہ نے) فرمایا کہ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ کے ۱۹ حروف ہیں۔ اور روزِ جزا پر دیوٹی والے فرشتے بھی ۱۹ ہیں۔ اس کے ہر حرف کی برکت سے ان میں سے ہر ایک کی طرف سے آنے والی تکلیف دفع ہو سکتی ہے۔

نیز فرمایا دن رات کے ۲۴ گھنٹے ہیں۔ پانچ گھنٹوں تو پانچ نماز ہیں مقرر فرمائی گئیں اور باقی ۱۹ گھنٹوں کیلئے یہ ۱۹ حروف دیئے گئے تاکہ ہر گھنٹے بیٹھنے اور حرکت و سکون میں ان ۱۹ گھنٹوں کو اللہ تعالیٰ کے اسی ذکر سے معمور کرے جو کہ ان ۱۹ حروف میں ہے۔

نیز فرمایا کہ سورۃ برأت کو جو کہ کفار کو قتل کرنے کے حکم پر مشتمل ہے۔ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ سے خالی رکھا گیا۔ اور ذبح کے وقت بھی فرمایا کہ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ کہیں نہ کہیں۔ کیونکہ ذبح کا وقت ایک صورتِ قہر ہے۔ اور رحمت اس کا تقاضا نہیں کرتی۔ پس جو شخص اس رحمت بھرے کلمہ کو ہر وقت اور ہر آن و ذکر سے یا کم ہر روز نماز فرض میں یا بار اپنی زبان پر جاری کرے تو یقین ہے کہ وہ غضب اور عذاب سے محفوظ اور رحمت و ثواب کے ساتھ محفوظ ہوگا۔

بِسْمِ اللّٰهِ کی خصوصیت

اور اس آیت کی خصوصیتوں میں سے یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب آدمی بیت الخلاء میں جائے تو (داخل ہونے سے پہلے) بِسْمِ اللّٰهِ کہے۔ کہ اس کے ستر اور جنوں کی نظر کے درمیان ایک پردہ واقع ہو جائے۔ اور جب یہ لکھ ایک شخص اور اس کے دینی دشمنوں کے درمیان حجاب ہو تو اس شخص کے اور عذابِ اخروی کے درمیان بھی پردہ ہوگا۔

اَلطَّائِفُ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ

اور وہ لطائف جو کہ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ سے متعلق ہیں یہ ہیں کہ یہاں تین چیزیں ہیں حمد مدح، شکر۔ پس مدح زندہ یا غیر زندہ کی ہوتی ہے۔ جیسا کہ باغِ بوستان، شجرِ جواہر اور دوسرے جمادات کی مدح رائج اور مشہور ہے۔ اور حمد صرف زندہ کی ہوتی ہے۔ نیز مدح کبھی احسان سے پہلے ہوتی ہے۔ اور کبھی اس کے بعد اور حمد نہیں ہوتی مگر احسان کے بعد۔ نیز مدح کبھی ممنوع ہوتی ہے۔ اسی لئے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے مداحوں کے منہ میں خاک ڈالو۔ اور حمد ہمیشہ جائز بلکہ مستحب ہے۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو لوگوں کی تعریف نہیں کرتا اس نے اللہ تعالیٰ کی تعریف نہیں کی۔ اور شکر صرف اسی نعمت پر ہوتا ہے جو کسی کی طرف سے ملی ہو۔ اور حمد ایسی نعمت پر بھی ہوتی ہے جو دونوں صورتوں میں ہوتی ہے اس نعمت پر جو کامل نیکی اور اس پر جو ابھی نہیں ملی۔ بلکہ کسی شخص کے ذاتی کمال پر بھی ہوتی ہے۔ پس ان صورتوں کے پیشِ نظر مدح اور شکر کے مقابلہ میں حمد کو اختیار فرمایا گیا۔

نیز اس مقام کا تقاضا تھا کہ بندے کی زبان سے احمد اللہ کہلایا جائے یعنی میں اللہ تعالیٰ کی حمد کرتا ہوں۔ لیکن آدمی بہر حال اس سے عاجز ہے کہ حمد الہی کی حد تک پہنچے۔ پس مناسب یہ ہوا کہ اسے اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف دی جائے۔ بلکہ یہ عبارت کہلوائی گئی کہ الحمد للہ۔ یعنی کمالِ حمد اسی کا حق اور اسی کی ملک ہے۔ خواہ بندہ اس کی ادائیگی پر قادر ہو یا

نہ ہو۔ کہتے ہیں کہ حضرت داؤد علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام نے باری تعالیٰ کے حضور عرض کی یا رب کھجور کا شکر کھانے میں میرے شکر کی ذمہ داری سے کیسے عہدہ برائ ہو سکتا ہوں؟ کیونکہ شکر کرنا بھی تو میری توفیق و تعلیم سے ہی ہے۔ اور یہ ایک دوسرا انعام ہوا۔ اس پر اور شکر چاہئے۔ پس تسلسل لازم آیا۔ حضرت حق سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا: اے داؤد! جسے تو نے اپنے آپ کو میرے شکر سے عاجز جانا تو تو نے میرا شکر ادا کر دیا۔ نیز اگر احمد اللہ کہا جاتا تو اس پر دلالت کرتا کہ یہ کہنے والا حق تعالیٰ کی حمد کرتا ہے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ کسی بھی حمد کرنے والے کی حمد سے پہلے محمود ہے۔ اس لئے فرمایا اَنْ حَمْدُ يَذُو عِثَا اِی کے لائق ہے ازل سے ابد تک۔ حمد کرنے والا موجود ہو یا نہ ہو۔

اور وہ جو لوگ سوچتے ہیں کہ ہر صاحب نعمت۔ اس شخص کی طرف سے حمد کا مستحق ہوتا ہے جس پر اس نے نعمت کی ہے۔ مثلاً پیر مرید سے استاد شاگرد سے۔ عادل بادشاہ رعیت سے اور والدین اولاد سے تو تمام حمد کس طرح اللہ تعالیٰ کا حق اور ملک ہوئی۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ان صورتوں کے پردہ میں منعم حقیقی وہی ہے۔ اس لئے کہ ہر صاحب نعمت۔ کے دل میں انعام کا ارادہ پیدا کرنا اور یہ نعمت اسے دینا اور اسے اس نعمت پر قابض کرنا کہ دوسرے کو بخشے اور جسے وہ نعمت پہنچی ہے اس کے فائدہ سے بہرہ ور کرنا اور اس کے فوت ہونے اور منقطع ہونے کے خوف سے پہچانا اسی کا کام ہے۔ اور اسی لئے فرمایا کَلِمًا بِكُمْ فَبِنِعْمَةِ رَبِّكَ تَعْلَمُونَ تمہارے پاس جو بھی نعمت ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ پس دوسرے تو درحقیقت خدمتگاروں اور بوجھ اٹھانے والوں کی طرح ہیں جو کہ مالک کے حکم سے کھانے کے برتن اٹھا کر کسی تک پہنچاتے ہیں۔ نعمت ان کی طرف منسوب نہیں ہے۔

نیز ہر مخلوق جو اپنے ہم جنس کو کوئی نعمت پہنچائے وہ لازماً اس نعمت کے عوض کی طلب رکھتی ہے۔ یا ثواب یا اچھانا یا مطلق عداوت کا حصول یا دفع بخل یا اپنے آپ سے جنسیت کی رقت کو دور کرنا۔ اور جو عوض کا طالب ہوا منعم نہ رہا۔ اور حقیقت میں وہ مستحق حمد نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کامل لذائذ ہے کسی وجہ سے بھی طلب کمال اور دفع نقصان اس کے پیش نظر نہیں۔ کیونکہ تحصیل حاصل محال ہے۔ پس اس کا انعام صرف اور صرف خود ہے۔ اور اس کی

ایک شبہ کا جواب

یہاں ایک اور شبہ ہے کہ ہر جگہ تسبیح کو تحمید سے پہلے لایا گیا ہے۔ اسی لئے کہا جاتا ہے
مُنْحَنَاتِ الْمُلُوكِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ۔ اور اس سورہ میں حمد کو پہلے کیوں لائے؟ اس کا جواب یہ
ہے کہ تسبیح کو تحمید پر اس وقت مقدم کیا جاتا ہے جہاں کلام میں دونوں مذکور ہوں۔ اور اس
سورہ میں صرف تحمید مذکور ہے۔ تسبیح کا ذکر ہی نہیں۔ البتہ صرف تحمید لانے کی کوئی وجہ
ہونی چاہئے جو یہ ہے کہ تسبیح کا مضمون تحمید کے مضمون میں داخل ہے۔ کیونکہ تسبیح کا مضمون
یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات تمام نقائص سے مبرا اور پاک ہیں۔ اور مضمون تحمید یہ
ہے کہ بشر کے ذہن اور خیال میں جو کمال اور نعمت ہے وہ اسی ذات پاک سے ہے۔ اور
جب اعتقاد کر لیا کہ تمام کمالات اور نعمتیں اسی کی ہیں تو اس سے لازم آیا کہ اس میں کوئی
نقصان نہ ہو۔

(بزرگوں نے) فرمایا ہے کہ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ کے آٹھ حرف ہیں۔ جتنی دروازوں کی کشتی
کے برابر۔ اور حمد کو دو چیزوں سے تعلق ہے پہلے زمانہ گزشتہ کے ساتھ کہ حمد کہنے سے گزشتہ
نعمتوں کا شکر ادا ہوتا ہے۔ دوسرے مستقبل کے ساتھ کہ یہ کلمہ شکر ہے۔ اور شکر نعمتوں میں
وسعت کا تقاضا کرتا ہے لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَآزِيدَنَّكُمْ اگر تم شکر کرو گے تو میں نعمتیں اور زیادہ
کروں گا۔ پس پہلے تعلق کی وجہ سے حمد کرنے والے پر جہنم کے دروازے بند ہو گئے۔ کیونکہ
شکر ادا کرنے کی وجہ سے مواخذہ اور عتاب نہ رہا۔ اور دوسرے تعلق کی وجہ سے بہشتی
دروازوں کے کھلنے کا مستحق ہوا۔

- عقلاء نے کہا ہے کہ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ بہت بڑا کلمہ ہے۔ لیکن چاہئے کہ کسی موزوں مقام
پر بولا جائے۔ تاکہ اچھی طرح اس کا شرعہ حاصل ہو۔ حضرت سری سقطی قدس اللہ سرہ العزیز
سے منقول ہے کہ آپ فرماتے تھے کہ میں نے ایک مرتبہ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ کہا ہے اور اس کے
بعد تیس سال ہو گئے ہیں کہ استغفار کر رہا ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک دفعہ بعد او میں
آگ لگ گئی اور جس باتر میں میرا دکان تھی سارا جل گیا۔ کسی نے میرے پاس آ کر کہا

کہ تمام دکائیں جل گئی ہیں لیکن تیری دکان بچ گئی۔ میں نے اَلْاَتَّخِذْ لِلّٰہِ کہا۔ پھر جب میں نے سوچا تو پتہ چلا کہ یہ کلمہ مجھ سے دین اور مردت کے حق کے خلاف صادر ہوا۔ کہ مسلمانوں اور دوستوں کی مصیبت پر مجھے غم نہ ہوا اور اپنی تھوڑی سی منفعت پر میں نے خوشی کی۔ اسی لئے استغفار میں مشغول رہا۔

مواقعہ حمد

اسی بنا پر بزرگوں نے فرمایا کہ دنیا کی نعمتوں پر حمد کے بجائے دینی نعمتوں پر حمد کرنا بہتر ہے۔ اور بدن کے اچھے اعمال پر حمد کی بجائے دل کے اچھے حالات پر حمد بہتر ہے۔ اور نعمتوں پر اس نسبت سے حمد کرنا کہ لذیذ ہیں۔ اور نفس کیلئے خوش کن ہیں اس سے بہتر وہ حمد ہے جو کہ اس حیثیت کی جائے کہ یہ نعمتیں محبوب حقیقی کے عطیات ہیں۔ پس یہ کلمہ کہتے ہیں ان مقامات کی رعایت کرنا چاہئے تاکہ موزوں مقام پر یہ کلمہ ادا ہو۔ اور منقول ہے کہ ابھی حضرت آدم علیہ السلام کی روح ناف تک پہنچی تھی کہ انہیں ہچک آئی۔ آپ نے اَلْاَتَّخِذْ لِلّٰہِ رَبًّا الْعَالَمِیْنَ کہا اور قرآن مجید میں ہے کہ جنتیوں کے کلام کا آخر بھی اَلْعَمْدُ لِلّٰہِ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ ہے۔ پس عالم انسانی کی ابتداء حمد پر مبنی ہے۔ اور اس کا خاتمہ بھی حمد پر مبنی ہوا۔ بندہ خدا کو چاہئے کہ اپنے اعمال کے اول و آخر کو کلمہ حمد کے ساتھ ملائے۔

یہاں جانا چاہئے کہ اس سورت کا نزول بندوں کی تعلیم کیلئے ہے۔ تاکہ مناجات الہی کے مقام پر یہ کلمات کہیں۔ پس چاہئے تھا کہ میں فرمایا جاتھو لَوْ اَلْعَمْدُ لِلّٰہِ لیکن قولنا کو چھپا کر رکھا اور صریحاً فرمایا۔ ایسا ایک نکتہ کی وجہ سے ہے۔ اور وہ یہ ہے کہ اگر صریحاً فرمایا جاتا تو لوگ اس امر صریح کی تعمیل میں کی کرتے تو سخت عتاب کے مستحق ہوتے۔ جس طرح بچہ اگر اپنے بیٹے سے کہے کہ فلاں کام کر اور بیٹا اس کی تعمیل نہ کرے تو اس پر مافرمائی کا داغ لگ جاتا ہے۔ بخلاف اس کے کہ باپ کہے فلاں چیز اچھی ہے یا فلاں کرنے کا کام ہے ایسی صورت میں تعمیل نہ کرنے کی صورت میں صریحاً مافرمائی نہیں ہوتی۔ پس اللہ تعالیٰ کی رحمت کاملہ نے تقاضا فرمایا کہ بندوں کے سامنے تلقین کی صورت میں اپنی شان بیان فرمائی تاکہ حکم بندگی سے اس پر عمل کریں۔

متعلقات رُبِّ الْعَالَمِينَ

اور وہ جو لفظ رُبِّ الْعَالَمِينَ سے متعلق ہے یہ ہے کہ جو کچھ اس جہان میں دیکھا سنا اور پایا جاتا ہے وہ حال سے باہر نہیں۔ یا تو وہ واجب لذات ہے۔ یعنی ایسا موجود جو کہ خود بخود موجود ہے۔ اور اس کا نہ ہونا محال اور وہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات پاک ہے۔ یا ممکن لذات ہے کہ اس کی دونوں طرف نہیں یعنی وجود و عدم برابر ہو۔ اور اللہ تعالیٰ کے ایجاد کرنے سے موجود ہوتا ہے۔ پس اس قسم میں سے جو موجود ہے یا ہو گا اس کو عالم کہتے ہیں۔ اور عالم علامت سے مشتق ہے۔ اور اس قسم کا نام عالم اس لئے رکھا گیا کہ اللہ تعالیٰ کے اسما و صفات کی علامت ہے۔ کیونکہ اس کے افراد میں سے ہر فرد کسی اسم یا صفت کا مظہر ہے۔ اور اس کی اجناس و انواع اسمائے کلیہ اور صفات اطلاق کے مظاہر ہیں۔ اور جب آخر و عالم کا ہر فرد اللہ تعالیٰ کے اسماء میں سے کسی اسم خاص کا مظہر ہے۔ پس اس جہت سے جہاں غیر متناہی ہیں۔ رہے عالم کے اصول و کلیات تو جو کچھ شریعت میں مقرر ہے اس کے موافق بیان کئے جاتے ہیں۔

عالمین کی بحث

اس کی تفصیل یہ ہے کہ جو کچھ عالم موجودات میں ہے ذات ہے یا صفات اور ذات وہ ہے کہ اپنے وجود میں کسی دوسری چیز کی محتاج نہیں۔ جیسے آسمان و زمین۔ اور صفت وہ شے ہے جو کہ اپنے وجود میں کسی دوسری چیز کی محتاج ہو جیسے سنگ، پتھر و غیرہ اور مخلوقوں کے عرف میں ذات کو جوہر کہتے ہیں۔ اور صفت کو عرض کا نام دیتے ہیں۔ اور ذات کی بھی دو قسمیں ہیں جسم اور روح۔ جسم وہ ہے جو کہ ایک محین مقدار اور شکل رکھتا ہے۔ اور وہ اس مقدار اور شکل کو نہیں چھوڑتا اور روح وہ ہے جس کی کوئی محین مقدار اور شکل نہیں۔ اور مختلف شکلوں اور مختلف مقداروں میں ظاہر ہوتی ہے۔ اور جسم کی بھی دو قسمیں ہیں۔ علوی۔ سفلی۔ علوی کی کئی قسمیں ہیں عرش ہے کرسی ہے سدرۃ المنتہیٰ لوح و قلم معدن بہشت معدن دوزخ ستارے کچھ ثابت و قائم ہیں۔ اور کچھ چلتے ہیں۔ اور ساتوں آسمان۔

سفلی کی دو قسمیں ہیں بسیط جیسے عناصر ربوہ کہ زمین پانی ہوا اور آگ ہیں۔ مرکب

اور اس کی بھی دو قسمیں ہیں۔ کیونکہ تمام عناصر سے مرکب ہے یا بعض سے پہلے کو کامل اور دوسرے کو ناقص کہتے ہیں۔ اور مرکب کامل تین عالم میں منحصر ہے عالم معدنیات، عالم نباتات، عالم حیوانات اور ان تینوں میں سے ہر ایک کئی عالموں پر مشتمل ہے۔ کہ اس کی تفصیل بہت طوالت چاہتی ہے۔ اور مرکب ناقص کی بھی تین قسمیں ہیں بخارات یعنی آب و ہوا وغیرہ یعنی مٹی اور ہوا اور دھواں یعنی آگ اور ہوا اور ان تینوں میں سے ہر ایک سے بے شمار عالم پیدا ہوتے ہیں۔ پس صرف بخار سے اندھیاں اُٹھتی ہیں۔ اور مختلف رنگوں کے گولے پیدا ہوتے ہیں۔ اور بخارات سے بارش برتی ہے۔ اور جب بخارات زیادہ اونچے چلے جاتے ہیں۔ اور سردی کے مقام پر پہنچتے ہیں تو مجمد ہو کر ذرہ اور برف پیدا ہوتی ہے۔ اور دھواں سے چمکنے والی بجلی اور گرنے والی بجلی اور شعلے اور نئے سے کی شکل میں دم دار ستارے پیدا ہوتے ہیں۔ اور جب بخارات اور دھواں متعکس ہو کر زمین میں بند ہو جاتے ہیں تو زمین کے نیچے سے ہوا کا طوفان اُٹھتا ہے۔ اور اس کو زلزلہ کہتے ہیں۔ اور جب بخارات زمین کے نیچے جا کر بند ہو جاتے ہیں۔ اور ہوا کی قوت کے ساتھ باہر آتے ہیں تو جھٹے جاری ہو جاتے ہیں۔ اور اگر لطیف بخارات آسمان اور زمین کے درمیان رات کی سردی کی وجہ سے جم جائیں۔ اور پھر زمین پر گرے تو اسے شبنم کہتے ہیں۔ اور اگر جم کر آسمان و زمین کے درمیان پھیلے رہیں تو اسے صقعی کا نام دیتے ہیں۔ اور لغت ہندی میں اسے گبل کہتے ہیں۔ اور بعض شہروں میں یہی تھوڑے سے بخارات لطیفہ مجمد ہو کر شکر سفید اور سرخ کے رنگ میں زمین پر برستے ہیں۔ اور اسے ترنجبین اور خشک انگبین اور من اور شیر خشک کہتے ہیں۔ یہ عادت کے مطابق مرکب ناقص کی قسمیں ہیں۔ اور کبھی عادت کے خلاف عجیب اور مختلف چیزیں پیدا ہوتی ہیں۔ اور آسمان اور زمین کے درمیان ٹٹکتی رہتی ہیں۔ اور کبھی زمین پر گر پڑتی ہیں۔ اور اس کی تفصیل اپنے مقام میں مذکور ہے۔ اور کائنات الجو کے غائب کی کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں۔

اور روح کا بیان اور ملائکہ کی اقسام

اور روح یا بالکل نیک ہوتی ہے۔ اور اسے فرشتہ کہتے ہیں یا بالکل بد اور اسے شیطان

کہا جاتا ہے یا نیکی و برائی دونوں ہوں۔ اور ان کی دو قسمیں ہیں۔ جن ارواح نئی آدم اور فرشتوں کی بھی تین قسمیں ہیں۔ اول وہ فرشتے جو کہ جسموں کے ساتھ مشغول ہیں۔ خواہ ان کا تعلق اجسام علوی سے ہو جیسے حاطان عرش، خزانان کرسی، جنت اور دوزخ کے واردین، مراکبان سدرة المنتہی، مجاہدان بیت المعمور، ستاروں کو چھینچنے والے آسمانوں کی حرکت دینے والے اور ان کے دربان۔ اور خواہ اجسام سفلی سے تعلق رکھتے ہو۔ جیسا کہ وہ فرشتے جو کہ پہلے اور ہوا کے ساتھ وابستہ ہیں۔ اور ہر قطرہ کے ساتھ نازل ہوتے ہیں۔ اور دریا، پہاڑ اور درختوں کے مؤکل اور بنی آدم کی حفاظت، ان کے اٹھال لکھنے اللہ تعالیٰ کے اسما کی تلاوت کرنے والوں اور ورد کرنے والوں کی امداد و اعانت کیلئے رابطہ رکھتے ہیں۔

دوسرے وہ فرشتے ہیں جو کہ عبادت میں محو رہتے ہیں۔ اور ان کی ذیولٹی اپنے مالک کو یاد کرتا ہے۔ اور وہ کثرت میں اس قدر ہیں کہ ان کا احاطہ ممکن نہیں ہے۔ چنانچہ حدیث شریف میں واقع ہے کہ آسمانوں میں ایک بالشت جگہ ایسی نہیں جہاں کوئی فرشتہ مشغول عبادت نہ ہو یا قیام میں یا رکوع میں یا سجدہ میں۔ تیسرے وہ مقرب فرشتے ہیں کہ جہاں میں عظیم کام، ان کی تدبیر اور ان کے واسطے سے رونما ہوتے ہیں۔ جیسا کہ وحی و شریعت کی تفصیل کرنا، رزق اور دولت پہنچانا، مدد کرنا، حکومتوں اور ملکوں کو زیر کرنا، بنی آدم کی رو میں قبض کرنا۔ اور چار فرشتے یعنی جبرئیل، میکائیل، اسرافیل اور عزرائیل۔ ان کے شکر اور امدادی فرشتوں کی اسی قسم میں داخل ہیں۔ اور سب فرشتوں کے حال اور کثرت کے بیان میں حق تعالیٰ نے فرمایا کہ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ تیرے رب کے لشکروں کو اس کے سوا کوئی نہیں جانتا۔

اور صفت کے بھی کئی جہاں ہیں۔ جیسے مکان، زمان، کیفیت، وضع، نسبت اور سمت اور ان جہانوں کا مکمل بیان حکمت کی مفصل کتابوں میں ہے۔ بہر حال جسے موجودات کے احوال اور ان کی تفصیل کا احاطہ جتنا زیادہ ہوگا اسے رب العالمین کی تفسیر کا اتنا زیادہ علم ہوگا۔

ایک خیال اور اس کا جواب

اس جگہ دل میں ایک خیال آتا ہے کہ جب اس سورت کا نزول اس لئے ہے کہ

بند ہے اپنے پروردگار کی مناجات کے مقام میں اس کی نعمتوں کا شکر اس طرح بجالائیں۔ تو یہاں تمام جہان کی تربیت کے ذکر کی کیا مناجات ہے؟ یہاں تو صرف عالم انسانی کی تربیت کا ذکر کرنا چاہئے تھا اس کا جواب یہ ہے کہ ربوبیت الہی نے ہر عالم کو دوسرے عالم کے ساتھ ایسا رابطہ عطا فرمایا ہے کہ وہ ایک دوسرے کے محتاج ہیں۔ پس عالم انسانی کی ربوبیت کا تصور تمام عوالم کی ربوبیت و ریاضت کے بغیر ممکن نہیں۔ اور جب بندے جان لیں کہ تمام عوالم تو ہماری تربیت میں مصروف کر دیا گیا ہے تو اللہ تعالیٰ کی نعمت کی قدر ان کے ذہنوں میں غمکت پیدا کرے گی۔ اور اسی کے مطابق اس کے شکر سے عاجزی ظاہر ہوگی۔ اور منعم حقیقی کے انعام کے پہلو میں نفس کی انکساری حاصل ہوگی جو کہ شکر کا مغز اور حمد کا خلاصہ ہے۔ اور اس اجمال کی تفصیل بہت طوالت چاہتی ہے۔ پھر بھی نمونہ کے طور پر اس سے کسی قدر بیان کیا جاتا ہے۔ مثلاً تربیت الہی جو کہ آدنی کے بارے میں ظاہر ہوئی ہے اس کی ابتداء اس کے وجود سے ہے۔ اور اس کی انتہا سعادت ابدی کے حصول تک ہے۔

ابدی سعادت کی تین چیزیں اور دیگر فروعات

اور جب ہم نے سعادت ابدی کو کھنگالا تو تین چیزیں ظاہر ہوتی ہیں اعتقاد حق، عمل صالح، نیک عادات اور ہر چیز بدلی کی چار چیزوں کے بغیر پوری نہیں ہوتی صحت طاعت، خوبصورتی، لمبی عمر اور یہ چار چیزیں دوسری چار چیزوں پر موقوف ہیں۔ مال، اہل و عیال، مرتبہ، قبیلہ، جو کہ دگر اور معاون ہوں۔ اور نفسی فضائل جو کہ سعادت ابدیہ کے اجزاء ہیں کے ساتھ بدنی فضائل کے رابطے کا تصور نہیں ہو سکتا مگر پانچ دوسری چیزوں کے ساتھ کہ ان میں سے پہلی چیز ہدایت ہے۔ یعنی عقل و شرع کے ساتھ خیر و شر کے راستے کو پہچاننا، دوسری چیز مجاہدات کا نتیجہ یعنی ایسے نور کی چمک جو کہ کمال مجاہدہ کے بعد عالم نبوت اور عالم ولایت سے ظاہر ہوتی ہے۔ تیسری چیز مرشد یعنی وہ چیز جو کہ سعادت کی طرف متوجہ ہونے کا باعث ہے۔ چوتھی توفیق و تائید یعنی حق و صواب کے مطابق حرکت کا آسان ہونا۔ اور اسباب کی موافقت کی وجہ سے مختصر وقت میں مطلب تک پہنچ جانا۔ پانچویں استقامت یعنی پختہ ارادہ کا آخر تک باقی رہنا۔ اور اس کام میں بصیرت کی کشادگی۔ پس یہ سولہ چیزیں ہیں

جن پر آدمی کی تربیت موقوف ہے۔ اور ان سب میں سے ادنیٰ صحت ہے۔ اور صحت کے کئی اسباب ہیں کہ ان کی تفصیل کتب طب میں موجود ہے۔ اور ان اسباب میں سے سب سے ادنیٰ کھانا ہے۔ اور جب کھانا اختیاری فعل ہے۔ تو یہ ایک جسم کا محتاج ہے کہ اس میں قدرت ادا دہ اور علم درکار ہے۔ اگرچہ نباتات کہ ان میں قدرت ادا دہ اور علم نہیں انہیں بھی پھوس کے ذریعے غذا کھینچنے کی قوت دی گئی ہے۔ اور اسی حیثیت سے نباتات کو جمادات کے مقابلہ میں کامل تر کر دیا گیا ہے۔ لیکن نباتات غذائے بعید کی طلب سے عاجز ہیں۔ کیونکہ نہ تو انہیں غذائے بعید کے مکان کی معرفت ہے۔ اور نہ ہی وہ مشکل ہونے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ پس حیوان کو پانچوں حواس دیئے گئے ہیں کہ ان میں ایک لامہ یعنی کرنے کی قوت ہے۔ تاکہ اس کی وجہ سے آگ کی گرمی برف کی خشک اور ٹکڑا کی کاٹ کا احساس کرے۔ پس بھاگ جائے۔ اور محفوظ رہے۔ لیکن وہ حیوان جس میں صرف یہی ایک قوت ہے۔ اور بس شل کیڑے کے کہ دشمن بعید سے بھاگنے سے عاجز ہوتا ہے یا دور پڑی ہوئی مرغوب چیز کو طلب کرے۔ پس دور کی چیزوں کو دریافت کرنے کیلئے ایک اور قوت عطا فرمائی گئی جسے شمار یعنی سونگھنے والی کہتے ہیں۔ تاکہ وہ بو کا ادراک کرے۔ اور جب بو کے ادراک سے مطلوب یا مکروہ کی کا حد در یافت نہ ہو سکے تو ایک اور قوت عطا فرمائی جسے باصرہ کہتے ہیں یعنی دیکھنے والی اور اس کی وجہ سے اشیاء مطلوبہ و مکروہ کی سمت کا ادراک ہو سکتا ہے۔ لیکن یہ قوت بھی۔ پس پردہ شے کا ادراک نہیں کر سکتی۔ پس اس کی طلب یا نفرت متصور نہ ہوگی مگر اس کے قریب جانے کے بعد۔ پس پردہ کے پیچھے چھپی اشیاء کے ادراک کیلئے ایک اور قوت دی گئی کہ اسے سمع یعنی سننا کہتے ہیں۔

اور اگر کسی شخص کو کسی غذا کی رطبت ہو جو کہ اس کے حواس خمسہ سے غائب ہو تو اسے نئی نوع انسان سے طلب کرنے کیلئے کلام کرنے کی صلاحیت دی گئی جو کہ حروف سے مل کر بنتی ہے۔ تاکہ وہ فرمائش کرے کہ فلاں فلاں چیز بازار سے لاؤ۔ اور اسے اچھی طرح بتاؤ۔ جب غذا میسر آگئی تو اس کی لذت دریافت کرنے کیلئے اسے قوت ذائقہ یعنی چکھنے والی قوت بخشی گئی تاکہ لذت کی وجہ سے اس غذا پر طبیعت زیادہ متوجہ ہو۔ اور طبیعت کو اس کا جذب

کرنا آسان ہو جائے۔ پھر مشترک حس اور قوت خیالی بھی بخشی گئی تاکہ تمام محسوسات کو خیال میں رکھے۔ اور رغبت کے وقت اس کی خواہش کرے۔ جیسے تشترہ کہ اس کی منہاس زردی اور خوشبو شین حوان سے دریافت کر کے اس میں مرکب صورت کو خیال میں رکھاتا کہ حاجت کے وقت اس کی طلب کرے۔ پھر قوت شہوانیہ تاکہ مطلوب کو پانے کیلئے حرکت دے۔ قوت کارہدہ کہ مطلوب کی ضد سے بھاگنے کا سبب ہو۔ اور قوت غضب اس دشمن کو روکنے کیلئے جو کہ حاصل کی گئی غذا کو لوٹنا چاہے بھی بخشی گئی اور پاؤں اس لئے دیئے گئے تاکہ طلب یا ہرب کا آلہ بنیں۔ اور ہاتھ پکڑنے اور منہ تک پہنچانے کو۔ اور منہ معدہ تک خدام پہنچانے کو اور دونوں جڑے اور دانت طعام کو پسینے کو۔ تاکہ اس کا ٹھنکا آسان ہو۔ اور زبان منہ میں طعام کو حرکت دینے سبزہ چکھنے اور طلب کے وقت اس کا نام لینے کو اور لعاب اسے گوندھنے کو اور مری اور حجرہ معدے کی طرف کھاتا منتقل کرنے کو اور معدہ کو۔ تاکہ کھل جائے۔ اور کھانے کو اپنے اندر لے لے پھر بند ہو جائے۔ تاکہ کھانا اس میں کچھ وقت تک رہے۔ اور پک جائے۔ اور مشابہا جزاء جوش دیئے ہوئے جو کے پانی کی طرح ہو جائیں۔ اور کھانے کو معدہ میں پکانے کے لیے جگر کی گرمی ملی اور وہ جڑی ضروری ہوتی جو کہ معدہ اور آنتوں میں ہوتی ہے۔ یہ اعضاء بھی اسے صیانت کئے گئے۔ نیز اس لئے کہ کھانا پکنے کے بعد ایک مخصوص شکل حاصل کر کے نسوں کی گزرگا ہوں سے جگر میں چپکتا ہے۔ اور وہاں ایک اور جوش حاصل کر کے خون بن جاتا ہے۔ اور اس جوش کی گرمی سے اس میں کچھ سودا بن جاتا ہے مثل میل کے۔ اور اسے تلی جذب کر لیتی ہے۔ اور کچھ صفرا بن جاتا ہے مثل جھاگ کے اور اسے پتہ اپنے اندر جذب کر لیتا۔ اور ابھی خون میں زیادہ رقت اور رطوبت باقی ہے ضرورت ہے کہ اسے پھر صاف کیا جائے۔ پس اس کام کیلئے دو گردے دیئے گئے تاکہ رطوبت کو جذب کریں۔ اور جب خون غذا پہنچانے کے قابل ہو گیا تو لازم ہے کہ اسے تمام بدن میں تقسیم کیا جائے۔ اور اس کام کیلئے رئیس عنایت فرمائی گئیں۔ بڑی رگوں سے لے کر بالوں کی نسوں تک پھر پہلی بار کے کپنے والا فضلہ اگر معدہ میں رہ جاتا تو سخت بیماریوں کا سبب بن جاتا۔ انہیوں میں ذالہ دیا گیا۔ اب بچے کو اتنی طاقت ضروری دی گئی اور ایک راہ کھولی گئی تاکہ

کچھ مہفراہ کو انتڑیوں میں پیچھے اور وہ مہفراہ انتڑیوں کو بخیرات دے تاکہ فضلہ دور کرنے کی حاجت پیدا ہو۔ اور چونکہ بدن ہیئتہ تحلیل کے عمل میں مصروف رہتا ہے۔ تو ضروری ہوا کہ وہ سودا جسے تھی نے جذب کیا تھا اور اس میں کچھ ترشی اور قبض آگئی تھی اسے وہاں سے دوبارہ معدہ کے منہ تک پہنچایا گیا۔ تاکہ خواہش کی قوت حرکت میں آئے۔ اور طبیعت غذا طلب کرے۔ اور گردے نے جو رطوبت جذب کی تھی اپنی غذا کی مقدار رکھ کر باقی مٹانہ کو دے دیتا ہے۔ تاکہ ہاریک راہ جو کہ پیشاب گاہ تک پہنچتی ہے میں گرے۔

پیشہ کا شکاری

پھر آدمی کو کھانے کی چیزوں کی جنس سے بہت سی چیزیں درکار ہیں کہ ان کا بیج محفوظ رکھے۔ اور ان بیجوں کے ضائع ہونے کی صورت میں آدمی بھوکا رہتا ہے۔ پس اسے لازماً ایک اور پیشے کی تعلیم دی گئی کہ اس کی وجہ سے بیج کو نشوونما حاصل ہوتی ہے۔ اور وہ پیشہ کا شکاری ہے۔ اور اس میں تین رکن ہیں۔ اول مٹی کہ اس میں بیج کی حفاظت ہو دوسرا اور تیسرا رکن آب و ہوا تاکہ وہ بیج پھولے اور شاخ اور پتے باہر لائے۔ اور ہوا کیلئے ضروری ہے کہ قوت سے حرکت دے تاکہ زمین میں اور بیج کے اجزاء میں داخل ہو۔ اور مٹیوں آپس میں گھل مل جائیں۔ اس کے علاوہ بہار اور موسم گرما کی گرمی بھی ضروری ہے۔ اس لئے کہ گرمی کے بغیر ہوائی کے اجزاء کو نکھیر نہیں سکتی۔ کیونکہ یہ بات ظاہر ہے کہ ٹھنڈی ہوا جمود کا باعث ہوتی ہے نہ کہ جوش کا۔ پھر پانی کو زراعت کی زمین تک پہنچانے کیلئے نہر کھودنے چشے جاری کرنے اور کنوئیں سے پانی نکالنے کیلئے آلات کی ضرورت پیش آتی اور وہ اونچی زمینیں جن تک نہروں چشموں اور کنوؤں کا پانی نہیں پہنچ سکتا ان کیلئے بادل پیدا فرمائے۔ اور ان بادلوں پر ہواؤں کو مسلط فرمایا تاکہ انہیں ہر طرف چلا کر لے جائیں۔ اور جب بارش کا پانی ہر وقت میسر نہیں ہو سکتا تو پہاڑوں کو بارش کے پانی کا خزانہ بنایا تاکہ ان سے نہریں اور چشمے درجہ بدرجہ جاری رہیں۔ اور آبادیاں اور شہر غرق نہ ہوں۔ اور گرمی کیلئے ضرورت کے وقت سورج کو سحر فرمایا تاکہ نزدیک آجائے۔ اور ہوا میں اس کی گرمی کا اثر پیدا ہو جائے۔ اور جب پرواز میں سے بلند ہوتا ہے۔ اور مضبوط و مستحکم ہوتا ہے۔ تو آب و ہوا کی

رطوبت اسے بہت کم پہنچتی ہے۔ حالانکہ ابھی اسے کافی رطوبت درکار ہے۔ اس رطوبت کیلئے چاند کو مسخر فرمایا۔ اسی طرح آسمان میں جو ستارہ بھی ہے ذرا دقت میں اس کا فائدہ ہے کہ تغیش کے وقت معلوم ہوتا ہے۔ اور سورج چاند اور آسمان کے دوسرے ستاروں کی تغیر کا حرکات افلاک کے بغیر تصور نہیں ہو سکتا۔ اور افلاک کی حرکات کی ڈیوٹی فرشتے سرانجام دیتے ہیں۔ اور بعض فرشتے آدمی کے بدن میں غذا کے پروگرام کو چلانے کیلئے بھی مقرر ہیں۔ اس لئے کہ غذا کا فائدہ یہ ہے کہ کھانے کا کچھ حصہ جزو بدن ہے جو کہ حرکات کی وجہ سے تحلیل ہو چکا ہے۔ پس ایسا فرشتہ لازماً چاہئے جو کہ غذا کو گوشت اور ہڈی کی طرف کھینچ کر لے جائے۔ کیونکہ ہبغا غذا ایک ثقیل جسم سے نیچے کی طرف حرکت کرتا ہے نہ کہ اطراف کی طرف اور ایک اور فرشتہ چاہئے جو کہ اس غذا کی عضو میں حفاظت کرے۔ اور تیسرا فرشتہ بھی چاہئے تاکہ اس غذا سے شکل خون کو جدا کرے۔ اور چوتھا بھی تاکہ گوشت اور ہڈی کی صورت بنائے۔ اور پانچواں بھی تاکہ فضلہ کو دور کرے۔ اور چھٹا بھی تاکہ جنس کو جنس سے ملا کر یکساں کر دے۔ اور ساتواں بھی تاکہ مقدار کا خیال کرے۔ اور عضو کی شکل میں اونچ نیچ پیدا نہ ہو۔ پس یہ سات فرشتے ہر عضو کی غذا کیلئے درکار ہیں۔

اور بعض اجزائے بدن کو سو سے زیادہ فرشتوں کی ضرورت ہے۔ جیسے آنکھ اور دل اور ان تمام زمینی فرشتوں کو آسمانی فرشتوں کی مدد پہنچتی ہے۔ اور انہیں عرش اٹھانے والے فرشتوں کی طرف سے مدد پہنچتی ہے۔ پس یہ تربیت الہی کے شعبوں میں سے ایک شعبہ ہے جو کہ کھانے کی صورت میں ظاہر ہوا اور کھانا صحت کے اسباب میں سے ایک سبب ہے۔ اور صحت ایک ادنیٰ چیز ہے کہ تربیت کی غایت اسی پر موقوف ہے۔ اور جو شخص صحت کے تمام اسباب پر تربیت کے تمام لوازمات سمیت تفصیل نظر سے مشاہدہ کرے تو وہ یقیناً اس بات پر یقین کرے گا کہ ایک عالم کے دوسرے عالم کے ساتھ رابطہ کے بغیر تربیت کی حقیقت کا تصور نہیں ہو سکتا۔ اسی لئے نعمت الہی کے احسان جتانے کے وقت لفظ رَبِّ الْعَالَمِينَ لایا گیا۔ تاکہ اس طرف اشارہ ہو کہ تمام عالم کی تربیت ہر فرد کی تربیت میں داخل ہے۔ اور درحقیقت تمام عالم کی تربیت اسی کی تربیت ہے۔ اور کیا اچھا کہا گیا۔ بادل ہوا چاند سورج

ضمیمہ مزید (۷۷) ————— پہلا دور
اور آسمان کام میں ہیں۔ تاکہ تو ایک روٹی حاصل کرے۔ اور غفلت سے نہ کھائے۔ اور تمام
تیری خاطر مصروف اور فرمانبردار ہیں۔ اور یہ انصاف کی شرط نہیں کہ تو فرمانبرداری نہ
کرے۔

لفظ رب کے معانی

جاننا چاہئے کہ لفظ رب عربی لغت میں کئی معنوں میں آیا ہے۔ اور وہ تمام معنی یہاں
مناسب ہیں بمعنی مالک اور اللہ تعالیٰ کا تمام جہانوں کا مالک ہونا ظاہر ہے۔ اس لئے کہ
جب ہر چیز اس کی مخلوق ہے۔ تو مملوک۔ بھی اسی کی ہوگی۔ اور آدمی کی ملک اولیٰ تو مطلق نہیں
دوسرے مالک حقیقی سے عاریتاً ہے۔ دوسرا معنی موجد یعنی خالق اور اس معنی میں بھی متناہی
کے مطابق ہے۔ بلکہ خالق ہونا تمام خوبیوں میں سے سب سے زیادہ کامل خوبی کو لازم
ہے۔ کیونکہ اس کی نعمتیں مستحق ہونے سے پہلے مخلوقات کو ملی ہیں۔ اور ملی ہیں۔ تیسرا معنی سید
یعنی جماعت کا سردار۔ اور اسی معنی میں رب النوع کہا جاتا ہے۔ اور اس معنی کی حقیقت
بلند درجہ مرتبہ ہے۔ اور وہ بھی اعلیٰ خوبیوں کو چاہتی ہے۔ اور چونکہ معنی ربی یعنی کاموں کا
اصلاح کرنے والا۔ اور ہر چیز کو اس کے اونچے مرتبہ پر پہنچانے والا مثلاً نفع کو فوٹن کے
ساتھ ملا کر فوٹن بنایا۔ اور اسے منجمد کر کے گوشت کا بکڑا بنایا۔ اور گوشت کو مختلف اعضاء عطا
فرمائے۔ پھر فیض روح پہنچایا اور ہر عضو کو اس کے لائق طاقت بخشی۔ پھر روح کو شریعت
طریقہ اور حقیقت کے ساتھ مکمل فرمایا۔ پس اسے کامل خوبیوں کا تحقق بنایا۔

ترہیت کی دو قسمیں

نیز جاننا چاہئے کہ ترہیت دو قسم کی ہے ایک یہ کہ ایک آدمی کسی چیز کی پرورش اپنے لئے
کرے تاکہ وہ چیز اس کے کام آئے۔ اور اس قسم کی ترہیت شان مخلوقات ہے کہ اپنے
اغراض اور ضروریات کی پابند ہیں۔ اور دوسری قسم ترہیت کی یہ ہے کہ اس چیز کی ترہیت اسی
چیز کے فائدہ کیلئے کی جائے۔ اور خالق سبحانہ و تعالیٰ کی یہی شان ہے۔ کیونکہ اس کی شان
اس سے بلند ہے کہ وہ اپنی مخلوق کے ذریعے کمال حاصل کرے۔ وہی لئے اللہ تعالیٰ کی شان

میں حدیث پاک میں وارد ہے ان اللہ یحب المصلحون فی الدعاء اللہ تعالیٰ دعا میں مبالغہ کرنے والے کو پسند فرماتا ہے۔ نیز حدیث شریف میں وارد ہے کہ من لم یستل اللہ یغضب علیہ جس نے اللہ تعالیٰ سے نہ مانگا وہ اس پر ناراض ہوتا ہے۔ اور اسی مقام سے معلوم ہوا کہ رتبہ الغائبین اس کی صفات سے اکمل صفت ہے جل شانہ کیونکہ نور وجود کے ظہور کی ابتداء سے لے کر ہر کوئی اپنے معاد کو پہنچنے تک اسی اسم اعظم کے احاطہ میں ہے۔ اور ہر نسبت اور تعلق جو اس جہان میں دیکھا جاتا ہے اسی اسم مبارک کے انوار کا سایہ ہے۔ اسی لئے اسم مبارک اللہ کے بعد اس نام کو مقام حمد میں لائے ہیں۔ کیونکہ اسم اللہ تمام کمال پر دلالت کرتا ہے۔ اور یہ نام تمام کمال سے مافوق دلالت کرتا ہے۔

متعلقات رحمٰن ورحیم

اور جو کچھ رحمٰن ورحیم کے حاتمہ متعلق ہے یہ ہے کہ باری تعالیٰ کے حق میں حقیقت رحمت خیر پہنچانا اور شر کو دفع کرنا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کی دو قسمیں ہیں ذاتی و صفاتی اور ذاتی کی بھی دو قسمیں ہیں عام اور خاص عام رحمت وجود کا فیض عطا کرنا ہے کہ ہر موجود اس سے ایک حصہ رکھتا ہے۔ اور رحمت خاص اللہ تعالیٰ کی طرف قرب کی استعداد بخشتا ہے۔ کہ اپنے بعض بندوں کو اس سے مخصوص فرمایا ہے۔ اور صفاتی کی بھی دو قسمیں ہیں۔ عام اور خاص عام رحمت ہر موجود کو صفات و اعراض میں سے جو اس کے لائق ہو عطا فرمانا ہے۔ اور خاص ہر موجود کو ایسی چیز عطا کرنا کہ اس کی وجہ سے وہ دوسروں پر برتری اور فضیلت حاصل کر سکے۔ پس یہاں سے معلوم ہوا کہ ہر موجود یکہ رحمٰن ورحیم تسمیہ میں بھی موجود ہیں۔ لیکن انہیں اس صورت میں دوبارہ لانے میں نگرانی نہیں۔ کیونکہ وہ رحمت جو تسمیہ میں مذکور ہے ذاتی ہے۔ اور جو رحمت کہ یہاں مذکور ہے صفاتی ہے۔ اور جب ذاتی کی دو قسمیں ہیں عام اور خاص تو ان دو قسموں پر دلالت کے دو اسم رحمٰن ورحیم تسمیہ میں لا کر فرمائے۔ اور جب صفاتی کی بھی دو قسمیں ہیں عام و خاص۔ تو ان دونوں پر دلالت کیلئے بھی دو نام لائے گئے رحمٰن ورحیم۔

اور بعض نے کہا ہے کہ تسمیہ میں رحمٰن ورحیم کا ذکر اس وجہ کی تسکین کیلئے ہے جو کہ اسم

اللہ کے ذکر سے پیدا ہوتی ہے۔ اور دل کو مدہوش کر دیتی ہے۔ اور یہاں بندوں کو امیدوار بنانے کو ہے۔ تاکہ عَالَمِیَ یَوْمِ النِّجْمِ کے خوف سے بے تاب نہ ہو جائیں۔ اور چونکہ آئندہ کلام میں عبادت کا ذکر ہے۔ اور عبادت ایک نہایت مشکل کام ہے۔ تو لازم ہوا کہ امید کا قاعدہ اور خوف کا سائق ہمراہ دیکھے جائیں۔ اور ہر مقام پر دوام لا تا اس لئے ہے کہ ایک تو عوام کی ہمت کی تسکین کرے۔ اور عوام کو پرامید کرے۔ اور دوسرا خواص کیلئے۔ نیز یہ بھی کہا ہے کہ ظہور عالم کی ابتداء ایک رحمت پر ہے عام اور خاص اور اس کی انتہا بھی ایک رحمت پر ہے عام اور خاص۔ پس تسمیہ میں ابتدائی رحمتوں کی طرف اور یہاں انتہا کی رحمتوں کی طرف اشارہ ہے۔ نیز حمد کی ابتداء عام اور خاص رحمتیں ہیں۔ عام کی نظر میں عام اور خاص کی نظر میں خاص۔ پس چاہئے کہ اسی تفصیل کے ساتھ منہائے حمد۔ نیز دو قسم کی رحمت ہو۔ نیز اشارہ ہے اس پر کہ اگرچہ حمد کامل اور پوری ہو لیکن اسے اللہ تعالیٰ کی سابقہ نعمتوں چاہے عام ہوں یا خاص کا بدلہ قرار نہیں دے سکتے۔ چہ جائیکہ رحمت جزائے حرید کا موجب بن سکتی ہے مگر اس کے ساتھ کہ اس حمد کے ساتھ دو قسم کی۔ اور رحمت کو ملا دیں اور وہ جزائے حرید کا موجب بن چاہئے۔ عام حرید عام کیلئے اور خاص حرید خاص کیلئے۔

دنیا و آخرت کی رحمت کی دو دو قسمیں

نیز اس بات پر بھی اشارہ ہے کہ جس طرح رحمت دنیا و دو قسم ہے عام جو کہ ایجابی ہے۔ اور خاص جو کہ تنہائی ہے۔ اسی طرح رحمت آخرت دو قسم ہے عام جو کہ سبب نجات ہے۔ اور خاص جو کہ سبب قرب ہے۔ یا اس طرف اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کی حمد کا موجب ہے۔ خاص رحمت حمد خاص کا وسیلہ ہے۔ اور عام حمد عام کا ذریعہ۔ عَالَمِیَ یَوْمِ النِّجْمِ کے مضمون کو ملاحظہ کرنے کے واسطے سے دہی رحمت موجب عبادت ہے رحمت عام عبادت عام کیلئے اور خاص عبادت خاص کیلئے۔ پس حمد کو دو جہتوں سے ضرور جانا چاہئے اولیٰ یہ کہ رحمت کا متقاضی ہے۔ دوسرے یہ کہ عبادت کا مقصد ہے۔ اور خلق انسان سے مقصود عبادت ہے۔ اور خلق عالم کا مقصود خلق انسان ہے۔

لفظ رخصن اور رحیم میں فرق

ایک دوسرا نکتہ یہ ہے کہ بعض نے کہا ہے کہ رخصن اور رحیم دو لفظ ہیں۔ لیکن معنی ایک ہی ہے۔ جیسے فرمان اور عنین۔ پس ان دونوں کو جمع کرنا صرف تاکید کیلئے ہے۔ مثلاً کہتے ہیں فلاں تند و تیز ہے۔ اور بعض نے کہا کہ رخصن رحیم کی بہ نسبت رخصن زیادہ بلخ ہے۔ کیونکہ لفظ کی زیادتی معنوں کی زیادت پر دلالت کرتی ہے۔ رخصن پانچ حرفی ہے۔ اور رحیم چار حرفی اسی لئے رخصن ذات پاک حضرت حق کے ساتھ مخصوص اسم ہے۔ اور اس نے غلبہ کے طریقے سے اسم علم کا علم حاصل کر لیا۔ پس جو شخص اللہ تعالیٰ کے غیر کو رخصن کہے کافر ہو جائے گا۔ اور رخصن میں جو مبالغہ ہے تین طریقوں سے سمجھا جاسکتا ہے اول رحمت عبادی کے افراد کی کثرت دوم رحمت پانے والے افراد کی کثرت اور یہ دونوں قسمیں کثرت میں زیادتی کے قیلے سے ہیں۔ سوم کیفیت میں زیادتی کہ اسم رحمت خاص ہے ان رحمتوں سے جو بڑی اور ہمیشہ ہیں۔ اور وہ جو بعض نے کہا رخصن الدنيا والاخرة ورحمہ الدنيا تو مبالغہ کی ان تین وجوہ میں سے ایک طرف اشارہ ہے۔ اور بعض نے کہا رخصن الدنيا ورحمہ الاخرة۔ اسی لئے کہتے ہیں دنیا کی رحمت عام ہے مومن و کافر۔ نیک و بد اس میں شریک ہے بخلاف رحمت آخرت کے۔

نیز کہا گیا ہے کہ رخصن لفظ میں خاص ہے۔ اور معنی میں عام کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ کسی کو اس سے موصوف نہیں کرتے۔ پس اس کا لفظ خاص ہوگا۔ اور چونکہ حقائقہ رازیت اور نفع پہنچانا تمام موجودات کو شامل ہے اس کا معنی عام ہوگا۔ اور رحیم لفظ میں عام ہے۔ اور معنی میں خاص۔ کیونکہ حقوق کو بھی اس کے ساتھ موصوف کرتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ فلاں رحیم ہے۔ اور لطف و توفیق جو کہ اس اسم کا دلول ہے وہ ایمان والوں کے ساتھ خاص ہے۔ ضحاک کہتے ہیں کہ رخصن آسمان والوں پر اس کی رحمت کے ظہور کی طرف اشارہ ہے۔ اور رحیم زمین والوں پر اس کی رحمت کے نزول کی طرف اشارہ ہے۔ ابن مبارک فرماتے ہیں کہ رخصن وہ ذات ہے کہ جب اس سے سوال کریں تو عطا فرمائے۔ اور رحیم وہ ہے کہ جب اس سے کچھ مانگیں تو ہمارا نہیں ہو جائے۔ اور بعض نے کہا کہ دنیا و آخرت کی

رنگ رنگ نعمتیں رحمتِ رحمانی کے نشانات ہیں۔ اور دونوں جہانوں بلیات و فتنے کو دور کرنا رحمتِ رحیمی کا مقصد ہی ہے۔ ہر صورت میں اگر رحمن رحیم سے زیادہ بلیغ ہے۔ تو اللہ پھر رحمن پھر رحیم کے ذکر کی ترتیب میں تشریفی مناسبت ہے کہ پہلے اسم ذات کا ذکر فرمایا پھر اسمائے صفات میں سے اس اسم کا ذکر جو کہ خصوصیت میں اسم ذات کی مانند ہے۔ پھر اسمائے صفات میں سے ایک اور اسم جو کہ عام ہے۔

ایک شہید کا جواب

لیکن یہاں ایک شہید وارد ہے کہ جب لفظ رحمن کا ذکر ہو چکا جو کہ کمال رحمت پر دلالت کرتا ہے۔ پھر لفظ رحیم کے ذکر کی کیا ضرورت تھی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ لفظ رحیم کا ذکر تکمیل کے طور پر ہے۔ اس لئے کہ لفظ رحمن میں بڑی نعمتوں، کمینات اور منفعتوں کے اصول کو سمیٹا گیا۔ جیسا کہ اور لفظ رحیم چھوٹی نعمتوں۔ جزئیات اور فروغ کو شامل ہے۔ اور یہ تکمیل اس لئے ہے کہ بندے کو حقیر جائیں جیسے نمک، جو ناچاروں کا چارہ اس دربارِ عالی سے مانگنے میں شرم و اسن گیر نہ ہو۔ اور بلا جھجک اس جنابِ عالی سے مانگے۔ گویا فرمایا کہ اگر ہم اپنے آپ کو صرف رحمن کہتے تو تو ہم سے مرعوب رہتا اور ہم سے آسان کی چیزوں کے مانگنے کو بے ادبی سمجھتا۔ اب جبکہ ہم نے خود کو رحمن و رحیم فرمایا تو ہم نے اجازت دے دی کہ ہر امرِ عظیم و حقیر ہم سے مانگے اور یہ بادشاہوں، امیروں اور زمین کے سرداروں کی عادت کے خلاف فعل ہو کر ہم ہے۔ ایک کتاب میں دیکھا ہے کہ ایک شخص نے ایک آسان سے مقدمہ میں بادشاہ کی خدمت میں عرض پیش کی۔ بادشاہ نے اسے سزا دینے کا حکم دیا کہ آسان کام عام آدمیوں سے طلب کرنے چاہئیں۔ اس جگہ صحت الہی کا کمال ظاہر ہوتا ہے کہ بندہ کو یہاں تک دلیر فرمایا۔

بعض نے کہا ہے کہ رحمن ان نعمتوں پر دلالت کرتا ہے کہ ان کا بندوں کی طرف سے ملنا متصور نہیں۔ جیسے زندگی، دنیا، سننے کی طاقت اور بینائی عطا کرنا اور اولاد عطا کرنا۔ اور رحیم ان نعمتوں پر دلالت کرتا ہے کہ بندوں کے خیال میں انہیں بندوں سے حاصل کیا جا سکتا ہے۔ جیسے مرض کی تشخیص۔ دوا کے ساتھ علاج کرنا، روزانہ کا خرچ، خون بہا، امور معاش و

معاد میں مدد کرتا۔ پس گویا کہ فرمایا کہ میں رحمن ہوں کہ ناپاک قہرے کو تو میرے حوالے کرتا ہے۔ اور میں اسے اچھے قد اور اچھی شکل والا بنا کر تجھے دیتا ہوں۔ اور خشک پرانے سج کو تو میرے سپرد کرتا ہے۔ اور میں اسے شاخ پہنے اور چلدار کر کے تجھے عطا فرماتا ہوں۔ اور تو ناقص اطاعت میری طرف بھیجتا ہے۔ اور میں اسے بلند عمل بنا کر جو کہ حورو و قصور اشجار و انہار پر مشتمل ہے تیرے حوالے کرتا ہوں۔ اور میں رحیم بھی ہوں کہ جو کچھ تجھے تیرے والدین، خاوند و مالک، استاد اور پیر، طبیب و عطار آقا و مربی دے سکتے ہیں مجھ سے امید رکھ۔ اسی لئے کہتا ہے ہر شے جسے تو چھوڑ دے اس کا عوض ہے۔ اور اگر اللہ تعالیٰ کو چھوڑ دے تو اس کا کوئی بدل نہیں۔

ایک بہت مشکل شبہ اور اس کا جواب

اس جگہ ایک بہت مشکل شبہ ہے۔ اور وہ یہ ہے کہ جب وہ رحمن و رحیم ہے۔ تو اس نے برائیاں اور تباہتیں کیوں پیدا فرمائیں اور مذموم افعال، رذی اخلاق، فحشوں پریشانوں، افکار اور حاجتوں کو ہم تک کیوں راہ دی؟ یہ رحمت کا کونسا تقاضا ہے۔ اس شبہ کا جواب یہ ہے کہ اگر ہم ان چیزوں کو خلاف رحمت جانیں تو یہ ہماری کوتاہ نظری ہے۔ اگر شفیع باپ بیٹے کو سزا دے تو حقیقت اس نے رحمت کا تقاضا پورا نہیں کیا۔ حالانکہ یہ سزا عذاب کی صورت ہے۔ بچے سے پوچھنا چاہئے کہ جب بھی وہ صبح اٹھتا ہے۔ اور اس کو گھر سے کھینچ کر اور مالوس باحول سے باہر لا کر مکتب میں لے جاتے ہیں چہاں ترش رو معلم ہاتھ میں ڈنڈا لئے اور چیٹانی پر بل ڈالے بیٹھا ہے۔ اور اسے اتنی سہلت نہیں دیتا کہ ایک لمبے کیلے کھیل کود کرے یا آرام کرے۔ اور جب جمعہ کے دن اس معصیت سے غلامی پاتا ہے۔ تو اسے حجام کے سپرد کر دیتے ہیں۔ تاکہ اس کے ناخن اتارے اور سر کے بال کاٹنے پھر جب گھر میں آتا ہے۔ تو اسے گرم پانی سے نہلاتے ہیں۔ اور اس کے جسم سے میل کو کپڑے کی حصلی سے مل کر دور کرتے ہیں۔ اور اگر کبھی اسے ہیضہ اور بد ہضمی ہو جائے تو اس پر کھانا پیو بند کر دیتے ہیں وہ تمام اہلکشیہ کو دیکھتا ہے کہ وہ اچھے کھانے کھاتے ہیں۔ اور لذتِ شربت پیتے ہیں۔ اور یہ ایک لغو اور ایک گھونٹ کو ترستا ہے وہ جتنا بھی چچکا ہے اس کی کوئی نہیں سنتا۔ یہ صورت کمال

عذاب کی صورت ہے۔ اور حقیقت میں عین رحمت ہے۔ جسے والدین ادب نہ سکھائیں اسے زمانہ سزا دیا ہے۔ اگرچہ ناقص العقل ہرگز نہیں سمجھتا کہ یہ سب کچھ اس کے حق میں رحمت ہے۔ پس دنیا میں جو بھی مشقت و تکلیف ہے حقیقت میں وہ رحمت و نعمت ہے۔

عَنِ ان تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَعَسَىٰ اَنْ تَعْبُوْا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ وَانْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز کو برا سمجھو۔ حالانکہ وہ تمہارے لئے بہتر ہو۔ اور کسی چیز کو پسند کرو۔ حالانکہ وہ تمہارے لئے بری ہو اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ اور تم نہیں جانتے۔

اس مقام پر عبرت کیلئے حضرت موسیٰ و خضر علیہما السلام کا واقعہ کافی و شافی ہے جہاں اسے عظیم اولو العزم و عظیم علیہ السلام پر بعض افعال الہی کے اسرار ظاہر نہ ہوئے۔ اور ان کاموں میں حضرت خضر علیہ السلام کے ساتھ انکار سے پیش آئے۔ وہاں ان لوگوں کیلئے اللہ تعالیٰ کی حکمتوں کو سمجھنے کیلئے کیا امکان کہ جن پر ابھی تک عالم کے ظاہر کا انکشاف نہیں ہوا ہے۔ عام اور خاص راستہ یہی ہے کہ اسے رحیم مطلق اور رحمن برحق مانے اور اپنے آپ کو ناقص العقل اور انجام سے ناواقف بچنے کی طرح سمجھے کہ وہ بچہ جتنی بھی کوشش کرے اپنے والدین کی طرف سے لئے والی سزا اور عذاب کی حقیقت نہیں سمجھ سکتا۔

دنیا میں مخلوق پر پہنچنے والی چار قسم کی چیزیں

یہاں جانا چاہئے کہ وہ چیزیں جو کہ دنیا میں مخلوق پر آتی ہیں چار قسم کی ہیں پہلی قسم جو کہ نفع بھی دیتی ہے۔ اور ضروری بھی ہے۔ جیسے دنیا میں سانس لینا کا اگر کچھ بھر کیلئے دم رک جائے تو آدمی مر جائے۔ اور آخرت میں معرفت الہی کہ اگر ایک لمحہ کیلئے دل سے راکل ہو جائے تو ہمیشہ کے عذاب کا ذریعہ بنے۔ دوسری قسم وہ جو نافع ہے مگر ضروری نہیں۔ جیسے دنیا میں مال اور آخرت میں کثرت علوم و معارف کثرت نوافل و طاعات تیسری قسم وہ ہے جو ضروری ہے مگر نافع نہیں۔ جیسے دنیا میں آفات و امراض اور اس قسم کی آخرت میں کوئی نظیر نہیں۔ چوتھی قسم جو نہ نافع اور نہ ضروری ہے۔ جیسے دنیا میں فقر اور آخرت میں عذاب۔

پس جو کہ نافع ہے خواہ دنیا میں خواہ آخرت میں اور رحمت خاص کا منتقصی ہے۔ اور جو ضروری

ہے خواہ دنیا میں خواہ آخرت میں وہ رحمت عام کا تقاضا ہے کہ اس کا تعلق سارے جہان سے ہے۔ اور جو نہ نفع ہے نہ ضروری دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی وہ رحمت انسانی کا تقاضا ہے اس کی تفصیل یہ ہے کہ اگر دنیا میں چاندی نہ ہو تو غنی ہونے اور اس کے لوازمات بادشاہی اور اسیری کی صورت نہیں بنتی۔ کیونکہ کسی کو کسی تک کوئی احتیاج نہ ہوگی تو وہ اس کے کام سرانجام دینے میں اپنے آپ کو کیوں ذلیل کرے گا۔ اور اپنے اوقات کو اس کے اوارہ نوازی میں کیونکر صرف کرے گا۔ پس یہ تمام مرتبہ زیر و زبر ہو جائیں۔ اور دنیا کا انتظام جز سے اکٹھا جائے گا بلکہ تمدن اور نئی آدم کا اجتماع اور باہمی تعاون اور ایک دوسرے کی امداد فوراً ختم ہو جائے گی۔ اور انسانی تخلیق جانوروں کی تخلیق کی طرح منتشر اور بے مقصد ہو جائے۔ پس اللہ تعالیٰ کی رحمت انسانی جس کا ہر منصب ہر مرتبہ ہر چیز اور ہر صنعت کی نسبت سے تعلق ہے فقر محتاجی بیماریاں لگنے اور مختلف اوقات کی مصیبتوں کی مستغنی ہوئی۔

فرض کرنا چاہئے کہ اگر جہان میں چور نہ ہو تو پہرہ ار کیا کرے گا۔ اور اگر بیماری نہ ہو تو طبیب عطار جراح اور ذاکر مے فائدہ ہو جائیں گے۔ اور اگر فقیری اور محتاجی نہ ہو تو بادشاہ لشکر کے بغیر امیر خدمتگار کے بغیر تاجر نوکر کے بغیر اور دفتر میں کام کرنے والا سر پیشکار کے بغیر کیا کرے گا؟ یہاں سے رحمت الہی کی حقیقت واضح ہو جاتی ہے جو کہ ہر تکلیف اور آفت میں چھپی ہوئی ہے۔ اور اس کے باوجود آفتوں اور تکلیفوں کو عام طریقے سے تمام اہل دنیا میں پھیلا دیا ہے کہی اقتدار والے بادشاہ ہیں جو بیمار بول میں گرفتار ہیں۔ اور طبیبوں عطاروں اور دوا کیے مٹانے والوں کے محتاج ہیں۔ اور کئی غریب ایسے ہیں جو کئی سے خوف نہیں رکھتے اور پورے امن سے زندگی بسر کرتے ہیں۔ لشکر اور پہرہ داروں کی حاجت نہیں رکھتے اور بادشاہ امیر اور غنی لوگ ان کے حال پر رشک کرتے ہیں۔ پس بادشاہ کی بیماری طبیبوں کے حق میں عظیم رحمت ہے۔ اور طبیبوں کی غربت اور محتاجی بادشاہوں کے حق میں ایک قسم کی رحمت ہے اسی پر دوسری تکلیفوں اور آفتوں کو قیاس کرنا چاہئے جو کہ ظاہر میں رحمت کے خلاف نظر آتی ہیں ہاں مخلوقات میں سے کسی کو تمام اقسام کی رحمت نہیں دی گئی اور نہ تمام کی خرابی ظاہر ہو جائے۔ اور صفت قہر و غضب کا کوئی مظہر نہ ہے۔

ایک لطیف نکتہ

اور یہاں ایک لطیف نکتہ ہے کہ حضرت مریم علیہ السلام کو ایک رحمت دی گئی جس کی وجہ سے انہیں کفار قہار کے معنوں سے نجات ملی چنانچہ قرآن شریف میں فرمایا: **وَلَسَبَّحُنَّ** **آيَةَ الْاِسْمِ وَرَحْمَةً مِنَّا** (ترجمہ) اور تاکہ ہم صبی علیہ السلام کو لوگوں کیلئے نجاتی بنا سکیں اور ہماری طرف سے رحمت اور تمام امت مصطفویٰ کو ایک عمدہ نعمت عطا فرمائی گئی اللہ تعالیٰ نے فرمایا: **وَمَا اَرْسَلْنَاكَ اِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ** پس کیا بعید ہے کہ اس رحمت کی برکت سے دوزخ کے عذاب سے خلاصی پائیں۔

ملاقات حالک یوم الدین

اور جو کچھ منیلک یوم الدین سے متعلق ہے یہ ہے کہ عدل کا تقاضا اچھے برے تابع فرمان اور نافرمان اور موافق اور مخالف کے درمیان فرق کرنا ہے۔ اور یہ فرق یوم جزاء کے بغیر ظاہر نہیں ہوتا۔ کیونکہ اگر دنیا میں نیکیوں کو نعمت دولت اور عافیت عطا فرمائیں اور بدوں کو جہنمی مصیبت اور بیماری دے دیں تو طبعی طور پر لوگ دولت عافیت اور محبت کے حصول کی طمع میں نیکی کی راہ پکڑیں۔ اور برائی سے پرہیز کریں۔ اور جہت ایمان درمیان میں نہ رہے پس امر تکلیف برہم ہو جائے۔ اور یہ نیک کام مجبوری کے ساتھ اور بے اختیار لوگوں سے ظاہر ہوں نہ کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے اور اسی لئے روز جزاء کو روز عمل سے جدا اور علیحدہ کر دیا گیا۔ تاکہ ہم پر تکلف کرنے کی حقیقت اور امتحان کا معاملہ ثابت ہو سکے۔

مالک کی قرأت کی ارحیت کے دلائل

جانتا چاہئے کہ یہاں مالک اور ملک دو متواترہ صحیح قرأتیں ہیں۔ اور اس لفظ کو دونوں طریقوں سے پڑھا درست ہے۔ لیکن علماء نے ان میں سے ایک قرأت کو دوسری پر ترجیح کے بارے میں کئی باتیں کہی ہیں۔ وہ جو مالک کی قرأت پڑھتے ہیں کہتے ہیں کہ یہ قرأت چند وجہوں سے زیادہ ترجیح رکھتی ہے۔ کہ مالکیت انسانوں کے ساتھ عام ہے۔ اور غیر انسان بھی متعلق ہوتے ہیں بخلاف ملک اور بادشاہت کے کہ وہ انہوں کے ساتھ خاص

ہے دوسری وجہ یہ ہے کہ مالک کو مملوک پر پورا اختیار ہوتا ہے اگر چاہے۔ تو اپنے مملوک کو بیچ دے۔ یا کسی کو بخش دے۔ بخلاف بادشاہ کے کہ وہ اپنے رعیت پر یہ اختیار نہیں رکھتا۔ تیسری وجہ یہ ہے کہ مالکیت کی نسبت بادشاہت کی نسبت سے زیادہ قوی ہے۔ کیونکہ مملوک کو مالک کی ملک سے باہر آنا ممکن نہیں ہے۔ اور رعیت کیلئے ممکن ہے کہ وہ بادشاہ کی رعایا ہونے سے اپنے اختیار کے ساتھ باہر آ جائے۔ چوتھی وجہ یہ ہے کہ مالک کے مرتبے کی اپنے مملوک کے مرتبہ پر بلندی بادشاہ کے اپنی رعیت پر مرتبے سے زیادہ ہے۔ کیونکہ غلام رعیت کے مقابلہ میں زیادہ پگھلی حالت اور زیادہ پستی میں ہے۔ پس مالکیت میں غلبہ اور قہر بادشاہت سے زیادہ ہوتا ہے۔ پانچویں وجہ یہ ہے کہ غلام کو اپنے سردار کی خدمت واجب ہے۔ جبکہ رعیت پر بادشاہ کی خدمت واجب نہیں۔ چھٹی وجہ یہ ہے کہ غلام اپنے مالک کی اجازت کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا جبکہ بادشاہ کی اجازت کے بغیر رعیت کا عمل اس سے جدا ہے۔ ساتویں وجہ یہ ہے کہ غلام کو اپنے مالک سے طبع لازم ہے۔ اور اس کے برعکس بادشاہ کو رعیت میں طبع ہوتی ہے۔ آٹھویں وجہ یہ ہے کہ بادشاہ سے جو کچھ متوقع ہے اس کی انتہا عدل و انصاف اور بیت اور حکومت ہے۔ جبکہ غلام کو اپنے مالک سے خوراک پوشاک کی طلب اور آفت و رحمت میں تربیت کی زیادہ توقع ہے۔ پس مالک کی قرأت امید سے زیادہ قریب ہے۔ اور آدمی کو بیت حکومت اور عدل و انصاف کے مقابلے میں معافی پرورش نری اور رحمت کی زیادہ ضرورت ہے۔ جیسا کہ حدیث قدسی میں واقع ہے بھادی کلکم جنان الامن اطعمتہ فاستطعمونی اطعمکم بھادی کلکم عار الامن کسولہ فاستکسونی اکسکم یعنی اے میرے بندو! تم سب بھوکے ہو مگر جسے میں کھلاؤں۔ پس مجھ سے کھانا مانگو تا کہ میں تمہیں کھانا دوں اے میرے بندو! تم سب برہنہ ہو مگر جسے میں لباس پہناؤں۔ پس مجھ سے لباس مانگو تا کہ میں تمہیں لباس پہناؤں تو میں وجہ یہ ہے کہ بادشاہ جب اپنے لشکر کے حاضرین کو دیکھتا ہے۔ تو بوزمے کز و زپریشان حال نیار اور عاجز کو ہٹانے کے قابل قرار دیتا ہے۔ اور مالک جب اپنے غلاموں کے حالات کا جائزہ لیتا ہے۔ تو کز و زپریشان ہزاروں اور بوزمیں پر زیادہ رحمت فرماتا ہے۔ اور علاج و امداد

میں مصروف ہو جاتا ہے۔ پس مالک کا مرتبہ بادشاہ سے بہتر ہے دوسری وجہ یہ ہے کہ مالک میں ملک کے مقابلہ میں ایک حرف زیادہ ہے۔ پس اس کا ثواب بھی زیادہ ہوگا۔ گیارہویں وجہ یہ ہے کہ غلام کا اپنے مالک کے ساتھ تعلق رعیت کے اپنے بادشاہ سے تعلق زیادہ قوی ہے۔ کیونکہ قدم میں بیان کیا گیا ہے کہ غلام کا مالک سفر یا اقامت کی نیت کرے تو غلام اختیار کے بغیر مسافر اور مقیم ہو جاتا ہے بخلاف رعیت کے۔

ملک کی قرأت کی ارحیت کی وجوہ

اور وہ لوگ جو ملک پڑھتے ہیں کہتے ہیں کہ ہر بادشاہ مالک ہے۔ جبکہ ہر مالک بادشاہ نہیں ہے۔ پس بادشاہی کی وصف مالکیت کی وصف سے بہتر ہے۔ نیز بادشاہ کا حکم مالک پر نافذ ہے۔ اور مالک کا حکم بادشاہ پر نافذ نہیں ہے۔ نیز بادشاہ کی حکومت زیادہ قوی از زیادہ مکمل زیادہ شامل اور زیادہ عام ہے ہزار مالک ایک بادشاہ کے برابر نہیں ہو سکتے۔ اور ایک شہر میں کئی مالک ہوتے ہیں۔ اور بادشاہ ایک کے سوا نہیں ہوتا اور رَبِّ الْعَالَمِينَ کا لفظ مالکیت پر دلالت کرتا ہے۔ پس اگر یہاں بھی لفظ مالک پڑھا جائے تو تکرار لازم آئے گا۔ نیز لفظ ملک تناوے اسمائے منسی میں واقع ہے۔ جبکہ مالک وہاں نہیں ہے ہاں قَالَتْ الْمَلَائِکَہُ واقع ہے جو کہ بمعنی ملک ہے۔ نیز لفظ ملک قرآن شریف کے آخر میں مذکور ہے (مَلِکِیْنَ النَّاسِ) اور کلام اشرف چیز پر ختم ہوتا ہے۔ تو افتتاح کلام اسی چیز کے ساتھ مناسب معلوم ہوتا ہے۔

قرأت مالک کی وجوہ پر بحث

اور بادشاہ کی اطاعت سب پر واجب ہے۔ اور مالک کی اطاعت سوائے اس کے غلاموں کے کسی پر واجب نہیں۔ یہ وہ وجوہ ہیں جو کہ دونوں قرأتوں کی ترجیح کیلئے ذکر کی جاتی ہیں۔ اور اس میں کئی بحثیں ہیں۔ کیونکہ بادشاہت انسانوں کے بغیر متعلق نہیں ہوتی۔ اور یہی وجہ ہے کہ ان کے سوا بادشاہ کے امر و نہی کے مجید کو کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ حضرت سلیمان علیہ السلام کو عام بادشاہی حاصل تھی۔ نیز بادشاہی میں ایک اور

درج سے بھی معمول ہے۔ کیونکہ بادشاہ کو آزاد اور غلام دونوں پر قبضہ ہوتا ہے۔ اور آزادوں پر غلبہ زیادہ کامل ہے۔ اور رعایا کو جو بادشاہ کی ولایت سے نکلنا ممکن ہے۔ اس صورت میں ہے کہ اس کی ولایت عام نہ ہو اور یہاں جب یوم الدین کی اضافت واقع ہوئی تو معمول ولایت سمجھا گیا۔ اور حرجی کافر کے غلام کو جائز ہے کہ وہ بھاگ کر دارالاسلام میں آ جائے۔ اور اپنے مالک کی ملک سے باہر آ جائے بلکہ اس کو شرف عطا جائز ہے کہ اپنے مالک کو مجبور کر کے غلام بنائے۔ اور جس طرح غلام پر اپنے آقا کی خدمت واجب ہے۔ اسی طرح رعیت کو بادشاہ کے حکم کی فرمانبرداری واجب ہے۔ اور یہ بھی خدمت کی ایک قسم ہے۔ اور غلام کو کبھی اپنے مالک کی اجازت سے کمائی کرنے کا مستقل حق مل جاتا ہے۔ جس طرح کہ عہد مازون کی بحث میں کتب فقہ میں مذکور ہے۔ اور رعایا کو بادشاہ کی اجازت کے بغیر حقوق حاصل کرنے اور حدود کی جزاء اور قصاص کا تصور نہیں ہو سکتا۔ اور مالک کو اگرچہ غلام کے مال میں طمع نہیں ہے۔ لیکن غلام کی خدمت اور دوسرے منافع میں وہ ہمیشہ طمع رکھتا ہے۔ اور نیز اسے اپنے غلاموں پر رعب اور حکومت ہوتی ہے۔ اور معافی، نرمی، رحمت اور رعیت کے ضعیفوں کی تربیت بادشاہ سے بھی متوقع ہے۔ کیونکہ بادشاہ کے ذمہ واجب ہے کہ کمزوروں کو کھانا اور لباس اور دوسری ضروریات حدقات کے مال سے سپہا کرے۔ اور اس کے ساتھ تمدن اور اجتماع کے مسئلہ میں رعب اور حکومت کی ضرورت زیادہ ہوتی ہے۔ اسی لئے بادشاہ دشمنوں سے رعیت کو محفوظ رکھتا ہے۔ اور یہ تربیت اور حفاظت کی بہترین قسم ہے۔ اور حروف کی کثرت سے ثواب کی کثرت اس وقت ہے۔ جبکہ دونوں ثواب میں برابر ہوں۔ لیکن اگر تھوڑے حروف والا کلمہ زیادہ حروف والے کلمے سے افضل ہو تو ثواب کی توقع اس کے برعکس ہے۔ جیسا کہ دوسری سورتوں کے مقابلہ میں سورت اخلاص میں ہے۔ اور اس کے ہوتے ہوئے کہا جاسکتا ہے کہ لفظ ملک لفظ مالک سے چھوٹا ہے۔ پس یہ بھر ہے۔ کیونکہ لفظ مالک پڑھنے سے آرزو کا لمبا کرنا لازم آتا ہے۔ کیونکہ جائز ہے کہ لفظ پورا ہونے سے پہلے سوت آ جائے۔ اور اسے پورا کرنا ممکن نہ ہو۔ یہ وہ بخشیں ہیں جو کہ مالک کی قرأت کی وجہ میں کی جاسکتی تھیں۔

قرأتِ ملک کی وجہ پر بحث

رومینی وہ بحث جو کہ قرأتِ ملک کی ترجیح کی وجہ میں ہے وہ یہ ہے کہ بادشاہ کی بادشاہی مالک کی مالکیت کے مقابلہ میں اس صورت میں عام ہوتی ہے۔ جبکہ مالک کو تمام موجودات کی طرف منسوب نہ کریں۔ جبکہ یہاں جب مالک کو یوم الدین کی طرف اضافت دی جو کہ ظرفِ محیط کائنات ہے۔ تو عموم میں مالک برابر ہو گیا۔ اور مالک کا ظہر بادشاہ میں نافذ نہیں یہ اس صورت میں ہے کہ بادشاہ ملک میں داخل نہ ہو۔ اور یہاں اس مالک کا ذکر ہے کہ اس کی مالکیت تمام بادشاہوں۔ اور رعایا کو شامل ہے۔ اور مالک کی حکومت چونکہ جوامہ نہیں رکھتی تو زیادہ قوی ہے۔ اور مالک جو کہ بادشاہ کی برابری نہیں کر سکتا۔ اس سے مراد وہ مالک ہے جس کی مالکیت عام نہیں۔ اور وہ جو کہا گیا کہ شہر میں مکی مالک ہوتے ہیں۔ اور بادشاہ ایک کے سوا نہیں ہوتا۔ یہ بھی اسی مالک کے متعلق ہے کہ جس کی ملک کامل نہ ہو۔ اور یہاں جو مذکور ہے وہ مالک علی الاطلاق ہے۔ کہ ایک ذات کے سوا نہیں ہو سکتا۔ اور رَبِّ الْعَالَمِينَ کے بعد اَللّٰہِ یَوْمَ الدِّیْنِ عام کے بعد خاص کے ذکر کے قبیل سے ہے۔ تکرار نہیں ہے۔ اور لازم نہیں کہ جو نئے اسماء حسنی میں مذکور ہو دوسرے اسماء سے افضل و اعلیٰ ہو۔ جیسا کہ ظاہر ہے۔ اور جب مالک الملک نہ نوے ناموں میں ہے۔ تو مالک عام ساتھ شامل ہو۔ کیونکہ عقیدے ضمن مطلق کا ذکر ہونا لازم ہے۔ اور ملک کا قرآن پاک کے آخر میں ذکر ہونا اس وقت شرف و فضیلت کا فائدہ دیتا ہے۔ جبکہ اس مقام پر اس نام کی تخصیص میں کوئی دوسرا فائدہ پیش نظر نہ ہو۔ اور یہاں دوسرا فائدہ پیش نظر ہے۔ جیسا کہ اپنے مقام پر آئے گا انشاء اللہ العزیز۔

بہر حال وجہ ترجیح ہر طرف موجود ہیں۔ اور تو اتر ہر طرف واقع۔ پس یہاں کلام کو طویل کرنا فضول ہے مجبوراً ہم دوسری تحقیق میں مصروف ہوتے ہیں۔

لفظ یوم کی تحقیق

جاننا چاہئے کہ حرف میں یوم طلوع آفتاب کی ابتداء سے لے کر اس سے غروب

ہونے تک کو کہتے ہیں۔ اور شرع شریف میں صبح صادق کے طلوع سے لے کر سورج کے غروب تک یوم ہے۔ اور کبھی مطلق وقت کے معنوں میں بھی آتا ہے خواہ دن ہو خواہ رات خواہ سال ہو خواہ ۱۰۰ جس طرح کہ کہتے ہیں کہ جس دن فلاں آئے تو یوں ہوگا۔ یعنی جس وقت کہ فلاں آئے۔ نیز کہتے ہیں کہ یوم صغیر اس طرح کے واقعات ہوئے۔ اور یوم خندق اس قسم کا اتفاق ہوا۔ حالانکہ یہ کئی مہینوں اور دنوں کی مدتیں تھیں۔ پس اس جگہ جب یوم کو دین کی طرف مضاف کیا تو معلوم ہوا کہ مطلق وقت مراد ہے۔ اور اس وقت کی حد دوسری بار مصور پھونکنے کی ابتداء سے ہے۔ اور اس کی انتہا اس وقت ہوگی جب جنتی جنت میں اور دوزخی دوزخ میں پہنچ جائیں گے۔ اور اگرچہ اس دوران کئی واقعات اور بے شمار حالات رونما ہوں گے لیکن چونکہ ان تمام واقعات سے مقصود جزا ہے۔ اس لئے اس دن کی دین کی طرف اضافت فرمائی۔ جس کا معنی جزا ہے۔ اگرچہ دنیا میں بھی بعض اوقات جزا کی صورت واقع ہوتی ہے۔ لیکن حقیقی بدلہ جو کہ صرف انعام یا صرف انتقام ہے دنیا میں مقصور نہیں۔ اس لئے کہ ہر وہ انعام جو کہ دنیا میں ہے کسی نہ کسی قسم کے انتقام سے ملا ہوا ہے۔ اور انتقام جو کہ دنیا میں ہے وجود انعام میں لینا ہوا ہے۔

حمد کا اس مالکیت سے تعلق اور استحقاق حمد کی وجہ

باقی رہ گئی یہ بات کہ حمد کو اس مالکیت کے ساتھ کیوں متعلق فرمایا۔ اور اس مالکیت پر استحقاق حمد کی وجہ کیا ہے؟ جواب یہ ہے کہ اس روز حضرت خالق جل جلالہ کے فضل احسان کی بندگی کامل طور پر ظہور فرما ہوگی۔ کہ ایک کلمہ پر اور ایک گھڑی کے عمل پر خیر قضا ہی ابدی ثواب عطا ہوگا۔ نیز اس کا کمال عدل ظاہر ہوگا کہ اسباب غضب اور انتقام پر پوری قدرت کے باوجود جزا میں افعال و اعتقادات کے مناسب حد سے تجاویز نہیں ہوگا۔ نیز اللہ تعالیٰ کی حکمت مقہور فرمائے گی کہ ایسے اور برے کے درمیان جدائی کمال حکمت کا تقاضا ہے۔ نیز اپنی ذات میں جزا ایک عمدہ نعمت ہے کہ ظاہر و باطن کی اصلاح کرتی ہے۔ اور شہوت و غضب کی پیروی سے تارکچی کے پردے جو کہ تہہ بہ تہہ ہو جاتے ہیں دور کرتی ہے۔ اور اس سے تمدن و اجتماعیت کا کام صورت پکڑتا ہے۔ نیز عاقلانہ یوہر القیاس ایک ایسی صفت ہے

جو کہ رحمٰن و رحم پر مرتب ہوئی ہے۔ کیونکہ رحمت خاص حقیقت میں ابدی سعادت ہے کہ اس کا ظہور یوم الدین کو ہوگا۔ نیز ربوبیت پر بھی متفرع ہے۔ کیونکہ ربوبیت کا متنبی انسان کے ناکہرہ باطن کی اصلاح ہے۔ تاکہ اسے سعادت ابدیہ تک پہنچائے اور ربوبیت مقتضائے الوہیت ہے۔ پس ہر مقصد اپنے سے پہلی صفت پر مرتب اور متفرع ہے۔

یہاں مذکور دو مضامین کا ذکر یہ پانچ اسماء سے کمال ربط

اسب جانتا چاہئے کہ اس سورت میں دو مضمون ہیں پہلے حمد و ثناء جو کہ بندے کی زبان سے بارگاہ الہی میں پیش ہوتی ہے۔ دوسرے مطلب کی خواہش جو کہ حمد و ثناء پوری کرنے کے بعد زیر نظر رکھتا ہے۔ اور اس سورت میں اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے پانچ نام ذکر فرمائے گئے اللہ ربّٰیٰ رحمنّٰیٰ رحیمّٰیٰ یٰوہّٰبِیٰ یٰقَیُّوْمِیٰ جو کہ ربان کے معنوں میں ہے۔ ان پانچ ناموں کو ہر دو مضامین کے ساتھ کامل ربط ہے۔ اس لئے کہ پہلے تو حمد اللہ تعالیٰ کے ذاتی کمال کے اعتبار سے ہے جو کہ لفظ اللہ سے مفہوم ہے۔ اس کے بعد وجود اور اس توابع کا فیض دینے کے اعتبار سے ہے جو کہ اسم رب کا مفاد ہے اس کے بعد اسباب معاش اور دنیا میں باقی رہنے کے اسباب کو مہیا کرنے کی نعمت کے اعتبار سے ہے جو کہ لفظ رحمن سے مفہوم ہے۔ اور اس کے بعد اصلاح عباد کی توفیق کے اعتبار سے ہے جو کہ لفظ رحیم کا مضمون ہے۔ اس کے بعد حمد و ثناء پر ہے جو کہ حمد و شکر کو پورا کرنے یا ان میں خلل ڈالنے پر مرتب ہوتی ہے۔

اور جن چیزوں کی طلب منظور ہے وہ چند چیزیں ہیں۔ پہلی عبادت اور وہ الوہیت کا مقتضی ہے۔ دوسری امد و طلب کرنا اور وہ ربوبیت کا تقاضا ہے۔ تیسری طلب ہدایت اور وہ رحمانیت کا تقاضا ہے۔ چوتھی استقامت رام اور وہ رحیمیت کا تقاضا ہے۔ پانچویں انعام اور وہ مالکیت کا تقاضا ہے مگر استقامت کے ساتھ۔ جس طرح استقامت نہ ہونے کی صورت میں غصب بھی مقتضائے مالکیت ہے۔

ان پانچ اسماء کی تخصیص کی ایک اور وجہ

اور تحقیق حمد کے ساتھ ان پانچ ناموں کو مخصوص کرنے کی وجہ میں اس طرح بھی کہا

گیا ہے کآدمیوں کے درمیان تعریف و ستائش چار میں سے ایک وجہ کیلئے ہوتی ہے۔ ایک تو حمد و کمال ذاتی کی وجہ سے اگرچہ صاحب احسان نہ ہو۔ دوسری وجہ اس شخص کے احسان کا حمد کرنے والے تک پہنچنا۔ تیسری وجہ اس سے احسان کی طمع اور توقع کرنا۔ چوتھی اس کی ناراضگی کے خوف اور خطرہ کی وجہ سے۔ پس کمال ذاتی کو اہم ذات یعنی لفظ مبارک 'اللہ' سے بیان فرمایا جو کہ تمام کمالات کا جامع ہونے پر دلالت کرتا ہے۔ اور وجود اور اس کے توابع عطا کرنے کا احسان پہنچنے کو لفظ رَبِّ الْعَالَمِينَ کے ساتھ ارشاد فرمایا۔ اور معاش و معاد کی اصلاح کو جس کی بندے کو جناب الہی سے امید ہے رَحْمَن و رَحِيم کے دو لفظوں سے واضح فرمایا۔ اور روز جزا کے خوف و خطرہ پر مَعَالِکَ یَوْمِ الْقِیَامِ سے دلالت فرمائی۔ گویا اس طرح ارشاد فرمایا گیا اگر بندے میرے کمال ذاتی کی وجہ سے میری تعظیم کریں تو میرے لائق ہے۔ کیونکہ میرا نام اللہ ہے۔ اور اگر احسان پہنچنے پر نظر کرتے ہوئے میری تعظیم کریں۔ نیز میرے شایاں ہے۔ کیونکہ رَبِّ الْعَالَمِينَ میری صفت ہے۔ اور اگر دنیا و آخرت میں میرے احسان اور انعام کی توقع کی وجہ سے میری تعریف کریں تو اس کی بھی گنجائش ہے۔ کیونکہ میں رَحْمَن و رَحِيم ہوں۔ اور اگر عذاب کے خوف کا لحاظ کر کے شاد و حمد کریں تو بھی جائز ہے کہ یَوْمِ جَزَا کا لک میں ہی ہوں۔ رہائی

میں تیری بندگی بجا نہیں لاسکتا کیا کروں۔ تیرے احسان کے بوجھ تلے ہوں کیا کروں تجھی کو حمد ہے۔ اور خوف و امید بھی تجھ سے ہے میں بیچ ہوں کہ تجھی سے میرا وجود ہے کیا کروں۔

نیز کہا گیا ہے کہ ان پانچ ناموں کی تخصیص اس لئے ہے کہ آدمی پر حمد و تعریف ان ہی پانچ ناموں کے نشانات ہیں۔ اس لئے کہ پہلے اس کو عدم کے نفی مقام سے مقتضائے الوہیت کے ساتھ جلوہ ظہور میں لائے۔ پھر اسے کئی اقسام کی نعمتوں کے ساتھ مقتضائے ربوبیت کی وجہ سے پالا۔ پھر اس کی نافرمانی اور عیب کو چھپایا گیا۔ اور رسوائی نہ فرمائی اور یہ رحمانیت کی صفت کا تقاضا ہے۔ پھر توبہ کی گنجائش رکھی مگر توبہ کرے تو قبول فرمائی جاتی ہے۔ اور صاف کر دیا جاتا ہے۔ اور یہ صفت رحیمی کا تقاضا ہے۔ پھر اسے اس کے اعمال کے

مطابق جزا دی گئی اور یہ عبادتِ یوہر التوہین کا مضمون ہے۔

متعلقات اِيَّاكَ تَعْبُدُ

اور جو کچھ اِيَّاكَ تَعْبُدُ سے متعلق ہے یہ ہے کہ اہل عربیت کے نزدیک مفعول کو پہلے لانا تفصیل کا معنی دیتا ہے کہ تم تیرے سوا کسی کی عبادت نہیں کرتے۔ اور تعبدن کے لفظ سے یہ خصوصیت سمجھ نہیں آتی۔ اور اس ذات پاک کے عبادت کے مخصوص ہونے کی وجہ یہ ہے کہ عبادت کی حقیقت اپنے غیر کی انتہائی تعظیم کیلئے انتہائی عاجزی کرتا ہے۔ جبکہ یہ اپنے اختیار سے صادر ہو۔ پس مسخر ہو کر عاجزی کرنا مسخر اور انتہائی تعظیم سے کہ تعظیم کرنا عبادت نہیں ہوتی۔ اور اسی طرح جب مجبوراً عاجزی ہو تو وہ بھی عبادت میں شمار نہیں ہوتی۔ اور حقیقت عبادت ظاہری طور پر اس لائق نہیں کہ کسی کیلئے کی جائے مگر اس ذات کیلئے جس سے اسے انتہائی انعام پہنچا ہو اور وہ ذات پاک اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی اور نہیں۔

اور اس کی تفصیل یہ ہے کہ بندے کے تین حال میں ماضی حاضر مستقبل ماضی میں بندہ محض معدوم تھا اسے عدم کے پردے سے وجود کی عزت سے مشرف فرمایا گیا۔ وقد حَقَّقْتُكَ مِنْ قَبْلِي وَلَمْ اَتْلُكَ شَيْئًا حَالًا لَكَ مِنْ نَجْوَى اس سے پہلے پیدا فرمایا جبکہ تو کچھ بھی نہ تھا پھر نفع کی حالت میں مردہ تھا اسے زندہ کیا گیا وَ كُنْتُمْ اَمْوَاتًا فَاَحْيَاكُمْ تم مردہ تھے۔ پس اس نے تمہیں زندہ فرمایا۔ پھر وہ جاں تھا اسے تعلیم دی گئی اور اسباب علم جو کہ حواس اور عقل ہیں اسے بخشے گئے۔ اَخْرَجْنَاكُمْ مِنْ بَطْنٍ اُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلْنَا لَكُمْ السَّمْعَ وَالْاَبْصَارَ وَالْاَفْئِدَةَ تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹ سے نکالا کہ تم کچھ نہیں جانتے تھے۔ اور اس نے تمہیں کان آنکھیں اور دل عطا فرمائے۔

اور ہا حال تو اس کی حاجتیں گنتی کی حد سے باہر ہیں۔ اور اس کی عمر کی ابتداء سے لے کر آخر تک اس کی ضرورت کی وجہوں کا اندازہ کرنا چاہئے کہ کہاں تک پہنچتی ہے۔ اور باوجود کی قسم کی تفصیروں اور تا فرمانیوں کے جو کہ ہر وقت اس سے صادر ہوتی ہیں اس کی حاجتوں کو دفع کرنے میں اس کا فضل اور احسان منقطع نہیں ہوتا۔ رہ مستقبل۔ پس موت کی ابتداء سے لے کر جنت میں پہنچنے تک وجہ انعام اور کی قسم کے عذاب سے حفاظت کی۔

صرف اسی دربار سے امید ہے۔ پس بندے کو کسی حالت میں بھی اس کے سوا جائے پناہ نہیں (اقول) واللہ التوئیخ نبوت و ولایت کی پناہ گاہیں دراصل اس کی پناہیں ہیں کیونکہ نبوت و ولایت اسی کی عطا ہے محمد محفوظ الحق غفرلہ۔ پس بندے کی عبادت کی مستحق بھی وہی ذات ہے نہ کہ کوئی اور۔

جو کچھ دنیا میں دیکھا اور سنا جاتا ہے یا کوئی بھی چیز ہے کہ اس سے فی الوقت نفع حاصل ہوتا ہے نہ وجود سے پہلے تھا نہ موت کے بعد ہوگا جیسے سورج چاند اور یا زمین اور پہاڑ یا کوئی نفع اس سے ماضی میں پہنچا ختم ہو گیا۔ مثل آباؤ اجداد دودھ پلانے والی وغیرہ یا اس سے آئندہ نفع کی توقع ہے مثل پاکیزہ ارواح کی امداد کے۔ اور وہ ذات جس کا نفع تینوں حالتوں میں بندے کو محیط ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کے سوا اور کوئی نہیں۔ نیز اس کے ماسویٰ جو کچھ ہے مسکین اور فقیر یعنی اسی کے دربار کا محتاج ہے۔ اور ہر محتاج اپنے نفس کی حاجت میں گرفتار ہے۔ پس اس سے غیر کو فائدہ پہنچانا غنی مطلق کی امداد کے بغیر ممکن نہیں۔ اور غنی مطلق جو کہ ہر مخلوق کی حاجتوں کو پورا فرماتا ہے وہی ذات مقدس ہے۔ اور استحقاق عبادت اسی کی ذات میں منحصر ہے۔ اور اسی لئے فرمایا قُضِيَ رِزْقُكَ اَنِّي لَا كُفْرًا وَاَلَا اِيَّاهُ تَعْبُدُ ذات میں منحصر ہے۔ اور اسی کی عبادت مست کرو۔

ملحدوں کے اعتراض کا جواب

ہم یہاں پہنچے کہ بعض بے دین اعتراض کے طریقہ سے کہتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ غنی مطلق ہے ہمارے عبادت کی پرواہ نہیں رکھتا۔ پس ہمیں کیا ضرورت ہے کہ بے فائدہ مشقت اٹھائیں اور اس ذات پاک کے لئے جس پر تمام ادیان متفق ہیں عبادت واجب کرنے میں راز کیا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے کمال ذاتی صفاتی اور فعلی کے اعتبار سے تعاضد فرماتا ہے کہ جو نقصان سے خالی نہ ہو وہ اس کے حضور عاجزی کرے۔ اور اس کی انتہائی تعظیم کرے۔ اس حکمت کی رعایت کرتے ہوئے کہ ہر شے کو اس کے اصل مقام پر رکھنا چاہئے۔ پس عبادت کا واجب کرنا مقتضائے حکمت ہے نہ کہ نفع حاصل کرنے اور ضرورت ہونے کی وجہ سے۔

اور ظاہر ہے کہ ہر کمال تقاضا کرتا ہے کہ اس کے مقابلہ میں نقصان والا عاجزی اور فروچی کا اظہار کرے۔ ورنہ نقصان اور کمال دونوں کا برابر ہونا لازم آتا ہے۔ اور وہ خلاف حکمت ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ دنیا میں ہر صاحب کمال کی اس سے کم مرتبے والے تعظیم و تکریم کرتے ہیں۔ نیز جب دنیا میں اللہ تعالیٰ کا انعام خاص کر نوع انسانی پر انتہا کو پہنچا ہوا ہے کہ اس سے اوپر کا تصور نہیں ہو سکتا کیونکہ اسے دفتر الوہیت کا غلام بنایا گیا ہے۔ اور اپنی صفات کاملہ وجود حیات، علم، ارادہ، قدرت، سمیع، بصر اور کلام کا جلوہ اس پر ڈالا گیا۔ اور عالم کو اپنے تمام اوصاف سمیت اس میں ودیعت رکھا گیا۔ جیسا کہ اس میں سے کچھ حصہ پہلے بیان ہوا۔ پس لازم ہوا کہ آدمی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو اسی کے ساتھ مصروف رکھے۔ اور وہ نعمتیں جن چیزوں کیلئے پیدا کی گئیں انہیں میں صرف کرے۔ پس عقل، معرفت کیلئے دی گئی اور جسمانی آلات اس لئے کہ اعضاء کو عبادت کی شکل میں ڈھالیں اور عبادت کو معرفت کا نگہبان بنایا گیا کہ اگر عبادت نہ ہوگی تو معرفت کا حتم محفوظ نہیں رہے گا بلکہ اگر سوچا جائے تو آدمی کا اصل سرمایہ ہی معرفت ہے۔ اور عبادت تو اسے باور آور کرنے اور بڑھانے کا طریقہ ہے۔ اس لئے کہ جب بدن کے اعمال دل کے اعمال کی موافقت کریں تو حضور اور توجہ کی طاقت زیادہ ہو جاتی ہے کیونکہ ان میں توی رابطہ قائم ہے ہر عمل قلبی کو عمل بدنی میں ایک خاص تاثر ہے۔ اور ہر عمل بدنی کو عمل قلبی میں خاص تاثر ہے۔ پس انسان جو کہ معرفت و عبادت کیلئے پیدا کیا گیا اگر ان دونوں چیزوں کو ضل میں ڈال دے تو انسان نہیں رہتا۔

یہاں سے معلوم ہوا کہ جس طرح عبادت حکمت کل کا مقصد ہے اس طرح انسان کی صورت نوع کا بھی مقصد ہے۔

شرع کی ضرورت

اور اگرچہ وہ میں سے کوئی کچھ شرع کی کیا ضرورت ہے معرفت و عبادت میں عقل کافی ہے ہم کہیں گے کہ عقل کو اپنے آپ کھلائیں چھوڑا گیا بلکہ وہم و خیال اس کے پیچھے ہیں۔ اور وہ مقام نزاع و معارضہ میں رہتی ہے اگر شرع شریف کی تائید نہ ہو تو صرف

عقل معرفت و عبادت سے متعلق اکثر امور کو سمجھنے میں عاجز رہے۔ پس عقل بھول نہ نظر رہے۔ اور شرع سورج کی شعاع کی طرح کہ اس کے بغیر۔ جیسا کہ چاہنے والوں کو دیکھا نہیں جا سکتا۔ نیز آدمی اپنی زندگی میں معاملات کا محتاج ہے۔ اور اس کی زندگی جانوروں کی زندگی کی طرح نہیں کہ اپنی نوع کی اہاد کے بغیر چھاؤں مدار یوں کو پورا کر سکے۔ اسی لئے اسے مدنی الطبع کہتے ہیں۔ اور تمدن اجتماع اور معاملات جو کہ آدمیوں میں جاری ہیں اس وقت پائیدار اور قائم رہ سکتے جبکہ عدل کے قاعدے جاری کئے جائیں۔ اور عدل کے قاعدوں پر تمام لوگوں کا اتفاق میسر نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ قواعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہ ہوں۔ اور لوگ جان لیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اس سے پھرنا نہیں چاہئے۔ اور یہ معنی پورا نہیں ہوتا مگر امید و ثواب اور خوف و عذاب کے ساتھ اور کسی کی امید اور خوف دل میں پائیدار نہیں ہوتا مگر جبکہ اس شخص کی صفات کو بحکم اور عقلی کے ساتھ دل پر رکھیں اور ذکر قلبی کامل نہیں ہوتا اور استمرار اور عقلی کی صورت نہیں مگر جبکہ اعضاء کے افعال بھی اس کے ساتھ موافقت کریں۔ اور بھی عبادت ہے۔

کمال انسانی کا معیار اور عبادت کی اہمیت

نیز کمال انسانی یہ ہے کہ اس کے دل کا آئینہ صاف اور روشن ہو۔ اور جلوہ گاہ حق کے سامنے ہو۔ اور ملائکہ کے دلوں کی صفائی کی حد کو پہنچ جائے ورنہ تار یک خواہشات کی دم بدم جبروت کی وجہ سے اس آئینے پر رنگ تہہ بہ تہہ ہو کر اسے چار پایوں کی حد تک پہنچا دے گا اور دل کی جلا اور صفائی مجاہدہ کے بغیر حاصل نہیں ہوتی۔ اور حقیقت مجاہدہ روحانی تاریکیوں کو دور کرنا ہے جو کہ دل کی بیماریاں ہیں۔ اور بدن سے جدا ہونے کے وقت روح کو شدید تکلیف پہنچاتی ہیں اور ان بیماریوں کا علاج قلع عبادت کے بغیر مشور نہیں ہوتا۔ عبادت کی پہلی عبادت وہ شے ہے جو کہ مشاہدہ کی وجہ سے دل کو نورانی کر دیتی ہے۔ اور زبان کو ذکر سے مشرف کرتی ہے۔ اعضاء و جوارح کو خدمت سے مزین کرتی ہے۔ پس عبادت اگرچہ ظاہر میں جزی ہے۔ لیکن باطن میں کمال عزت و حسن ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو شخص عبادت میں مشغول ہوتا ہے اسے ایک خاص لذت اور تازگی حاصل ہوتی ہے کہ بیان میں نہیں آتی۔

آنکھ کی ٹھنڈک دل کی نورانیت اور روح کی تازگی سب اس میں موجود ہے۔ اور جو شخص عبادت کی لذت کا انکار کرتا ہے وہ جو ہر مردی سے عاری آدنی کے مشابہ ہے کہ عمارت کی لذت کوٹ پہنچاتے ہوئے انکار کرتا ہے یا مادرزاد اندھے کی طرح جو کہ آنکھوں کی لذت کا انکار کرتا ہے۔

اور عبادت کی حقیقت عالم غرور سے عالم سرور کی طرف منتقل ہونا ہے یا ظلمت کدہ مطلق سے دربار نور حق کی طرف سفر کرنا ہے۔ اور جمال الہی کا مشاہدہ ہے۔ اور نسبت امکان کا اثبات ہے۔ اور اسی وجہ سے یہ شرح صدر کا ذریعہ بنتی ہے۔ جس طرح کہ قرآن مجید میں اس کا اشارہ فرمایا گیا۔ وَلَقَدْ عَلَّمْنَاكَ بَعْضَ نَفْسِكَ بِمَا يُخَوِّلُونَ فَتَسْتَبِخ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَنَحْنُ مِنَ السَّاجِدِينَ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ اور ہم جانتے ہیں کہ ان کے کہنے سے آپ کا دل تنگ ہوتا ہے۔ تو اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کریں۔ اور مجدد گزاروں میں سے ہو جائیں۔ اور اپنے رب کی عبادت سمجھتے یہاں تک یقین آجائے۔

ایاک نعبد کی مالک یوہر الدین سے مناسبت اور درجات عبادت

باقی رہی یہ بات کہ لَقَدْ أَنَاكَ نَعْبُدُ کو عَابِدُ یُوہر الدین کے ساتھ کیا مناسبت و تعلق ہے کہ اس کے بعد لایا گیا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ عبادت کے تین درجے ہیں پہلا یہ کہ ثواب میں رغبت کیلئے ہو یعنی حورو و قصور اور باغات و انہار میں اور یہ حقیقت میں معاملہ اور تبادلہ ہے۔ اس لئے کہ جب عقلمند یقین سے جانے کہ دنیا گذشتی اور سامان سب فانی ہیں۔ اور نکالیف کے ساتھ مکدر اور قصصانات کے ساتھ ملوث اور ایک دوسرا جہان اس سے افضل اور باقی رہنے والا آگے آنے والا ہے۔ تو وہ اپنے قیمتی اوقات کو اس فانی دنیا سے بچھڑ کر اس باقی کو حاصل کرنے میں خرچ کرتا ہے۔ اور اس عبادت کا پھل روز جزا کے بغیر حاصل نہیں ہوگا۔ اس لئے کہ ثواب کی تمام قسمیں اسی روز ملیں گی دوسرا درجہ یہ کہ عبادت عذاب کے خوف سے ہو اس لئے کہ تمام انبیاء علیہم السلام نے تشریف لا کر فرمایا ہے کہ اگر بندے عبادت نہیں کرتے تو عذاب کے مستحق ہو جاتے ہیں۔ اور ایک آدمی کی خبر جبکہ وہ سچا اور امن ہو یقین کا کاندہ دیتی ہے۔ تو صادق اور سچے ایک لاکھ ۷۲ ہزار پیغمبروں کی خبر کا مقام کیا ہو

کا؟۔ پس یہ عبادت غلام اور کنیر کی فرمانبرداری کی مثل ہے جو کہ مار پیٹ اور تازیانے کے زور سے مجبور ہو کر اپنے مالک کی خدمت میں کی نہیں کر سکتے۔ اور اس عبادت کے چل کا ظہور ہو کہ عتاب سے خلاصی اور عذاب سے نجات ہے یہی روز جزا کے ساتھ متعلق ہے۔ تیسرا درجہ یہ کہ عبادت مشاہدہ حق کیلئے ہو۔ اور یہ سب سے اعلیٰ درجہ ہے۔ اسی لئے نماز کی نیت میں یہی تعلیم دی گئی ہے کہ اصلی لُٹہ کے حصول میں اللہ تعالیٰ کی رضا کیلئے نماز پڑھنا ہوں۔ جبکہ لُٹو اب اللہ وللخلاص من عذاب اللہ یعنی اللہ تعالیٰ کے ثواب کیلئے اور اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچنے کیلئے کی تعلیم نہیں دی گئی۔

خدا اور بندے کے درمیان رابطے کا تقاضا

اور درحقیقت وہ رابطہ جو کہ بندے اور خدا کے درمیان واقع ہے ثواب و عذاب سے قطع نظر کر کے عبادت کا تقاضا کرتا ہے۔ کیونکہ معبودیت غلبہ اور ہیبت کا سبب ہے۔ اور عبودیت خضوع اور ذلت کا تقاضا کرتی ہے۔ اور ظاہر ہے کہ اس روز کے سوا مشاہدہ حق پورا نہ ہو گا دنیا کے مشاہدہ کو اس مشاہدہ کے ساتھ کیا نسبت؟ اگرچہ مشاق نے حالت سکر میں اس کے خلاف دم مارا ہے۔ چنانچہ کہنے والے نے کہا آج جبکہ تیرا جمال بے حجاب ظاہر ہے۔ تو میں حیرت میں ہوں کہ گل کا وعدہ کس لئے ہے۔ پس عبادت کو ان تینوں درجوں میں روز جزا سے متعلق ہے۔ اور اسی لئے اِنَّكَ تَعْبُدُ كَوْمَالِهِي تَوْحِدِ الْقٰنِیْنِ پر مرتب فرمایا گیا۔

معبود کا ذکر یعنی ایسا کہ پہلے لانے کی حکمت

اور معبود کا ذکر پہلے فرمایا تاکہ خوف و اجلال کا ذریعہ ہو۔ اور دوران عبادت دائیں بائیں کی طرف توجہ نہ رہے۔ چنانچہ مشہور ہے کہ نامی گرامی پہلوانوں میں سے ایک پہلوان نے اپنے سے کم تر آدمی سے کشتی کی۔ اور عین کشتی کے دوران ٹوگوں نے اس کم تر آدمی سے کہنا کہ تجھے کچھ علم ہے کہ یہ کون ہے؟ فلاں پہلوان اور استاد ہے صرف اسی قدر کہنے سے وہ گر گیا۔ اور مغلوب ہو گیا جب پہلوانوں کے استاد کا نام اس قدر خوف و اجلال کا سبب ہوا

ہوگا تو قوی و متین کا نام کس قدر خوف و اہلال کا موجب ہوگا۔

نیز اللہ تعالیٰ کے ذکر کو پہلے لانے میں یہ بھی حکمت ہے کہ آدمی کو ایک قوت حاصل ہو جائے کہ اس قوت کی وجہ سے بندگی کا بوجھ آسان ہو جائے جس طرح کہ کوئی طاقت والا کام کرتا چاہے۔ تو وہ اس سے پہلے یا قوت یا طاقت دینے والی غذا استعمال کرتا ہے۔ تاکہ اس بھاری کام کے کرنے پر ادا ہو کرے۔ نیز جب اللہ تعالیٰ کا نام عبادت سے پہلے لیا تو محبوب حقیقی کا معنوی قرب حاصل ہوگا۔ اور اپنے محبوب کی بارگاہ میں عاشق کو کسی قسم کی تکلیف و ادراک و احساس نہیں ہوتا۔ پس بندے کو اپنے محبوب کی بارگاہ میں دورانِ عبادت کسی قسم کی تکلیف اور ملال نہ ہو۔ اور وہ اسے شوق و ذوق سے ادا کرے۔ نیز اللہ تعالیٰ کے ذکر کی خاصیت ہے کہ وہ دل سے شیطان کو بھاگاتا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِنَّ الَّذِیْنَ اَتَقَوْا اِذَا مَسَّهُمْ طَآئِفٌ مِّنَ الشَّيْطٰنِ کَذَّبُوْا فَاِذَا هُمْ تَنْجِسُوْنَ بے شک جو بتقی ہیں جب انہیں شیطان کی طرف سے کوئی خیال مس کرے فوراً ذکر کرتے ہیں تو اسی وقت وہ بھیرت والے ہو جاتے ہیں۔ پس بندے کو چاہئے کہ عبادت سے پہلے ذکرِ معبود کرے تاکہ عبادت کا چور شیطان کا علی اور غفلت کی وجہ سے نقصان نہ کرے۔ اور عبادت محفوظ رہے۔

صیغہ جمع نعبد میں لانے میں نکتہ

نیز جانا چاہئے کہ عبادت گزار ایک ہے۔ اور نعبد کا صیغہ جمع کیلئے ہے یعنی ہم سب عبادت کرتے ہیں۔ اس صیغہ کے اختیار کرنے میں کیا نکتہ ہے؟ نکتہ یہ ہے کہ آدمی اپنی ناقص عبادت کو تمام عابدوں کی عبادت کا حصہ میں ملا کر بارگاہِ اقدس میں پیش کرتا ہے۔ تاکہ کرم کی وجہ سے عبادات میں فرق نہ کریں۔ اور بعض کے ناقص ہونے کی وجہ سے تمام کو رد نہ فرمائیں اور انبیاء علیہم السلام اولیاء بلکہ ملائکہ مقربین کی عبادات کے ہمراہ اس ناقص عبادت کو بھی مقبول قرار دیں۔ جس طرح کہ فقہ میں لکھا ہے کہ اگر ایک شخص دس چیزوں کو ایک قیمت کے عوض فروخت کرتا ہے۔ اور ان چیزوں میں سے بعض ناقص ہوں۔ اور بعض کھری تو خریدار کو یہ حق نہیں کہ کھری چیزیں الے الے اور ناقص کو واپس کر دے۔ بلکہ یا سب کو قبول کرے یا سب کو رد کرے۔ اور یہاں اس معاملہ میں سب سے بڑے کریم کی بارگاہ

میں ہے رد کا تو تصور نہیں ہو سکتا۔ البتہ سب مقبول ہوں گی۔ اور کیا ہی اچھا کہا گیا۔ نیکوں کے طفیل بدوں کو قبول فرماتے ہیں۔ کیونکہ جو سوتلی لیتا ہے وہ دعا گو آپس نہیں دیتا۔

نیز جمع کا میخذ لانے میں اشارہ ہے نماز باجماعت کی طرف گویا مقام عبادت مقام اجتماع ہے۔ اور اجتماع کے بغیر عبادت ناقص ہو جاتی ہے۔ نیز میخذ جمع کی تلقین میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندے کی عزت افزائی ہے گویا اس طرح فرمایا گیا کہ جب تو نے اپنی بندگی کو میری ذات سے درست کر لیا اور میری بندگی سے تو نے عار نہیں کی۔ تو میں نے تجھے ایک جماعت کے عہم میں رکھا اور جمع کے لفظ کی تلقین فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّخِذُوا حِزْبًا**۔ نیز اگر **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّخِذُوا حِزْبًا** کہتا تو اس کا معنی یہ بنتا کہ میں تیرا بندہ ہوں۔ اور جب **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّخِذُوا حِزْبًا** کہتا تو اس کا معنی اس طرح ہوا کہ میں تیرے بندوں میں سے ایک بندہ ہوں۔ اور یہ مضمون ادب اور عاجزی کے مقام کے ساتھ زیادہ سوزوں ہے۔

مُتَعَلِّقَاتُ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تَتَخَيَّرُونَ

اور جو کچھ کہ **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تَتَخَيَّرُونَ** سے متعلق ہے یہ ہے کہ استانت کی حقیقت اہل ادب طلب کرتا ہے۔ کسی کام پر مدد کرنے کی چار قسمیں ہیں۔ ایک یہ کہ کام پر قدرت بخشنے۔ دوسرے یہ اس کام کو آسان فرمائے۔ تیسرے یہ کہ اس کام کے نزدیک کر دے۔ چوتھے وہ کام کرنے پر ابھارے اور رغبت دلائے۔ مثلاً عبادت کیلئے عقل و شعور اور ہاتھ پاؤں بخشا۔ پہلی قسم میں سے ہے۔ اور رکاوٹوں اور مصروفیتوں کو دور کرنا۔ اور مجموعی عطا کرنا دوسری قسم ہے۔ اور اس کی ضرورت کا احساس دل میں ڈالنا اور اس کے حسن کو عقل کی نظر میں جلوہ گر کرنا اور لذت عبادت اور قلبی فرحت کو زیادہ کرنا تیسری قسم میں سے ہے۔ اور انبیاء و اولیاء سے کسی مرشد کو پیدا کرنا تاکہ ہر وقت نصیحت اور عبادت کی ترغیب و تاکید کرے چوتھی قسم میں سے ہے۔

اور یہاں **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تَتَخَيَّرُونَ** پر پہلے لانا بھی مصروفیتوں کا فائدہ دیتا ہے۔ یعنی ہم تیرے غیر سے مدد طلب نہیں کرتے۔ اور یہ استانت یا خاص ہے عبادت کیلئے یا عام ہے۔

دنیا و دین کے تمام امور کیلئے۔ اگر اس سے خاص استعانت مراد ہے۔ تو اس استعانت کا راز یہ ہے کہ عبادت اگرچہ بندے کا کسب اور عمل ہے۔ لیکن بندے کا عمل دلی میں پیدا ہونے والے ارادہ سے ہے کہ اس کے واقع ہونے سے پہلے بندے کو اس کا شعور نہیں ہوتا۔ پس وہ نہیں ہے مگر اللہ تعالیٰ کے پیدا کرنے سے۔ نیز عبادت کے نفع و نقصان کا علم۔ پھر اس علم کو دل میں جگہ دینا اور پکا کرنا یہ بھی خدا تعالیٰ کے پیدا کرنے سے ہے۔ بندے کو اس میں دخل نہیں ہے۔ اور نیز عقل کا کام یہ ہے کہ عاقبت بمعنی انجام پر نظر رکھے جس کا انجام زیادہ بہتر ہو اسے اختیار کرے اگرچہ ابھی اس میں کسی قسم کی مشقت اور تکلیف لازم آئے۔ اور نفس کی خواہش ہمیشہ اسی چیز کو پسند کرتی ہے جو اسے فی الحال نفع دے اور کاموں کے انجام اس پر پوشیدہ رہتے ہیں۔ پس عقل اور خواہش نفس ہمیشہ کھینچا پانی میں رہتے ہیں۔ اور جھگڑتے ہیں غالب طور پر حرص کا لشکر غلبہ کرتا ہے۔ اور دل کی ہلاکت تک پہنچنے لگتا ہے۔ اور اس لشکر کو اللہ تعالیٰ کی امداد کے بغیر دور کرنا ممکن نہیں ہے۔

عبادت میں رکاوٹیں اور دو شبہات

نیز رکاوٹوں کو دور کئے بغیر عبادت آسان نہیں ہوتی۔ اور وہ چار چیزیں ہیں دنیا، گمان، شیطان اور نفس اور نیز عبادت ممکن نہیں ہوتی جب تک کہ حائل ہونے والی چیزوں کو دور نہ کیا جائے۔ اور وہ چند چیزیں ہیں مصیبتیں اور مصیبتوں کے خطرات اور مختلف قسم کے وہم اور غم۔ نیز عبادت درست نہیں ہوتی مگر ان چیزوں کو ختم کر کے جو کہ عبادت میں عیب پیدا کرتی ہیں۔ جیسے ریا دکھانا اور خود بینی وغیرہ تک اور نیز عبادت پوری نہیں ہوتی مگر اس کے اسباب کے وجود کے ساتھ جو کہ خوف، امید اور مشاہدہ حق کا اشتیاق ہے۔ اور یہ تمام چیزیں مشکل گھائیاں ہیں کہ ان کو طے کرنا اللہ تعالیٰ کی مدد کے بغیر ممکن نہیں۔ لیکن یہاں دو شبہ اور ہوتے ہیں ایک تو یہ کہ اگر عبادت تھکیر میں ہے۔ تو مدد بھی ہوگی مدد مانگنے کا فائدہ کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی امداد اکثر اوقات میں انہیں کو حاصل ہوتی ہے جو کہ اس کے دربار سے مدد مانگتے ہیں۔ پس یہ مدد حاصل کرنے کیلئے سب عادی ہے۔ اور اسباب عادیہ میں یہ نہیں کہا جاسکتا کہ کیا فائدہ رکھتے ہیں ان کا فائدہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی

عبادت جاری کر کے ان چیزوں کو مقصد بنانے کا وسیلہ بنایا ہے۔ جیسے کھانا استعمال کرنا ہیٹ بھرنے کو اور پانی پینا پیاس دور کرنے کو۔ پس جبری اور قدری کا اعتراض غلط ہے۔

دوسرا شبہ یہ ہے کہ عمل پر مدد مانگنا شروع کرنے سے پہلے مناسب ہے نہ کہ اس کے بعد۔ پس چاہئے تھا کہ مدد مانگنا ذکر میں بھی عبادت سے پہلے رکھا جاتا اس کا جواب یہ ہے کہ عبادت وسیلہ ہے۔ اور مدد مانگنا حاجت ہے۔ اور وسیلہ کو حاجت پر پہنچنی ہے۔ اور چونکہ مدد مانگنا عبادت کے پورا ہونے کیلئے ہے۔ اور ہر چیز کو پورا کرنا اس شئی کو شروع کرنے کے بعد ہوتا ہے۔ تو استغاثت کو بھی عبادت کے بعد لائے۔ گویا بندہ اس طرح عرض کرتا ہے کہ میں نے تیرے حکم سے حیرتی عبادت کو شروع کر دیا ہے۔ رہ گیا اس کا پورا کرنا وہ میرے اختیار میں نہیں ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی روکنے والا روک دے اور کوئی عارضہ پیش آئے۔ پس اس کو پورا کرنے میں تمھ سے مدد مانگتا ہوں۔ پس بے شک مومن کا دل رحمان کی قدرت کی انگلیوں میں سے دو انگلیوں کے درمیان ہے۔

اور اگر عام۔ بعد نیا اور دین کے کاموں میں تو اس اختصاص کی وجہ یہ ہے کہ ہر وہ شخص جو اپنے غیر کی مدد کرتا ہے اس کے کام کی انتہا یہ ہے کہ اس کے دل میں اس غیر کی مدد کرنے کا جذبہ ڈال دیتے ہیں۔ اور یہ فعل اللہ تعالیٰ کا فعل ہے۔ پس گویا بندہ کہتا ہے کہ تیرے غیر سے میری امداد ممکن ہی نہیں مگر اس وقت جبکہ تو اس کی امداد فرمائے تاکہ وہ مدد کرنے کے اسباب مہیا کر سکے۔ پھر اس کے دل میں میری مدد کرنے کا جذبہ تو ڈالے۔ پس میں دلوں سے قطع نظر کرتا ہوں۔ اور میری امداد کے سوا کچھ نہیں دیکھتا۔

مقام استغاثت کی وضاحت

اس مقام کی وضاحت یہ ہے کہ بندے کو بلا ہر ایک قسم کی قدرت دی گئی ہے اس کی وجہ سے وہ گمان کرتا ہے کہ کرنا اور نہ کرنا میرے اختیار میں ہے۔ لیکن کوئی کام کرنے کو نہ کرنے پر ترجیح دینا ہرگز اس کو اپنی طرف سے نہیں ہے۔ اس لئے کہ اگر ترجیح دینے والی طاقت بندے کی طرف سے ہو تو اس پر بھی اعتراض ہو گا یہاں تک کہ تسلسل لازم آئے گا۔ پس وہ ترجیح دینے والی طاقت نہ ہوگی مگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ پس استغاثت بھی

اللہ تعالیٰ ہی سے شایاں ہے۔ اور نیز ہم نے دیکھا ہے کہ تمام مخلوقات اپنی مطلوبہ چیزوں کو طلب کرتی ہیں۔ حالانکہ قدرت، عقل، شعور، کوشش اور محنت میں کوئی بھی کمی نہیں کرتا لیکن بعض کے سوا کوئی مطلب تک نہیں پہنچتا۔ پس نبی اعداؤ کے بغیر مطلب کا حصول نہیں ہوتا۔ نیز بارہا دیکھا گیا ہے کہ ایک انسان نے دوسرے سے حاجت طلب کی اور اس شخص نے طویل مدت تک اسے روکے رکھا اور لیت و لعل میں وقت گزار دیا۔ پھر اچانک اس کی حاجت کو پورا کر دیا۔ یہیں سے معلوم ہوا کہ اس شخص کے دل میں حاجت پوری کرنے کا جذبہ پیدا کرنا یہ غیب کی طرف سے ہے۔ پس مرد مومن کو جو کہ شرک سے بھاگتا ہے شروع ہی سے چاہئے کہ غیر کی مدد کو جو کہ ظاہر میں مدد ہے۔ اور معنی میں اعلیٰ قدرت نہیں رکھتا۔ نظر سے گراوے اور قادر حقیقی کی اعداؤ پر انکشاف کرے۔

کہتے ہیں کہ جب حضرت خلیل علیہ السلام کو نروعلین نے ہاتھ اور پاؤں باندھ کر آگ میں ڈال دیا۔ حضرت جبریل علیہ السلام حاضر ہوئے۔ اور کہا کہ اگر آپ کو مجھ تک کوئی حاجت ہو تو فرمائیے تو حضرت خلیل علیہ السلام نے جواب میں فرمایا کہ میری طرف مجھے کوئی حاجت نہیں ہے حضرت جبرائیل نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں التجا کیجئے تو حضرت خلیل علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ چھپے اور ظاہر کو جاننے والا ہے۔ میرے عرض کرنے کی کوئی حاجت نہیں ہے۔ اور جب بندہ مومن نماز میں کھڑا ہوا اور اس کے دونوں پاؤں چلے اور حرکت کرنے سے رک گئے اور دونوں ہاتھ پکڑنے سے بند ہو گئے۔ اور اس کی زبان سوائے قرأت و ذکر کے کچھ نہیں کہہ سکتی تو کیا طلب اور بھاگنے کے اسباب جس طرح کہ حقیقت میں بیکار تھے ظاہر میں بھی بیکار ہو گئے اس وقت ان اسباب کو بیکار دیکھ کر حقیقت حال کی طرف چلا اور کہا اِنَّكَ تَسْتَعِينُ

نیز مفسرین نے کہا ہے کہ جب بندہ مومن نے اِنَّكَ تَعْبُدُ کہا تو ذرا کہیں ایسا نہ ہو کہ عبادت کی نسبت اپنی طرف کر کے خود بینی میں گر گیا ہو اس کو دور کرنے کیلئے اِنَّكَ تَسْتَعِينُ کی تلقین فرمائی گئی۔ اور یہیں سے تعبد کو تسعین سے پہلے لانے کا راز واضح ہو گیا۔ کہتے ہیں کہ اس صورت میں دو مقام ہیں۔ مقام معرفت ربوبیت اور مقام معرفت

عبودیت اور جب یہ دونوں مقام جمع ہو جائیں تو بندے کا اللہ تعالیٰ سے معاملہ پورا ہو جاتا ہے اور معنی اَوْفُوا بِعَهْدِيْ اَوْفِ بِعَهْدِكُمْ مَلُوهُ نما ہوتا ہے۔ سورۃ کی ابتداء سے لے کر مَبَايِكِ يَوْمِ الدِّينِ تک مقام ربوبیت مبدیہ سے معاد تک کا بیان ہے اور اِنَّكَ تَعْبُدُ ابتداء سے مقام عبودیت کا بیان ہے۔ اور اِنَّكَ تَسْتَعِينُ اس کے کمال کا بیان ہے۔ اور جب دونوں دھروں کی وفاق دونوں طرف سے تحقق ہو گئی تو اس پر اس کا نتیجہ مرتب ہوا جو کہ اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ ہے۔

مینہ غیب کی صیغہ خطاب لانے کی وجہ

اکثر علماء نے صیغہ غیب سے صیغہ خطاب کی طرف جو کہ اِنَّكَ تَعْبُدُ وَاِنَّكَ تَسْتَعِينُ میں ہے متوجہ ہونے کی وجہ میں یوں فرمایا کہ نمازی نے نماز شروع ہونے کے وقت اجنبیوں کی طرح کھڑے ہو کر اللہ تعالیٰ کی ثالثہ غیب سے شروع کی۔ اور جب ثناء کو کمال تک پہنچایا تو درمیان میں جو پردہ تھا اٹھ گیا۔ اور دوری 'قرب میں بدل گئی اور اجنبیت انجام کار کا چمکت میں داخل گئی۔ پس وہ اس قابل ہو گیا کہ صیغہ خطاب سے بات کرے۔ نیز علماء نے فرمایا ہے کہ وہاں سوال کیلئے حاضری بہتر ہے۔ غائبانہ سوال اتنا کارگر نہیں ہوتا اور ثناء و تعریف غائبانہ اور پس پشت کرنا بہتر ہے۔ تاکہ خوشامد پر محمول نہ ہو۔

تخصیص عبادت و استعانت میں مشرکین کا مسلمان سے اختلاف

یہاں جانا چاہئے کہ عبادت و استعانت کی تخصیص میں مشرکین کو مسلمانوں سے اختلاف ہے ان میں سے بعض معدنی اجسام کی پوجا کرتے ہیں۔ جیسے ہلند پہاڑ سونا اور چاندنی اور بعض درختوں کو پوجتے ہیں۔ جیسے پتیل و تلسی وغیرہ اور بعض روحانیات کو پوجتے ہیں کہ انہیں اپنا سر بی قرار دے رکھا ہے۔ بلکہ ان سے ایک جماعت والے ہر قسم کیلئے ارواح ظلمیہ میں سے کسی روح کو ہر اور مرئی مانتے ہیں۔ اور انوار عالم میں سے ہر نوع کیلئے ایک روح کو ہر اور مرئی اعتقاد کرتے ہیں۔ اور ہر مرض کو دور کرنے اور بدن میں حرارت 'مطفئہ' رکھنے اور خشکی میں سے ہر کیفیت حاصل کرنے کیلئے ایک ہر روح کو مقرر کر رکھا ہے کہ اس سے

استعانت کرتے ہیں۔ اور جبکہ وہ روحیں نظر سے غائب ہیں تو ان کی شکلیں صوفیوں میں بتا کر انتہائی تعظیم اور عاجزی سے پیش آتے ہیں۔ اور ان میں سے بعض انسانوں کے کامل افراد کی پوجا کرتے ہیں۔ اور بعض اجسام بے ہلہ کو پوجتے ہیں اگرچہ وہ سفلی ہوں۔ جیسے آگ جو کہ بخوسوں کا معبود ہے۔ اور کہتے ہیں کہ یہ جسم بہت لطیف اور نورانی ہے۔ اور اس کے بدود آدمی کی ہر صنعت میں اس کا دخل ہے۔ پس ربوبیت الہی کا اس میں زیادہ ظہور ہے۔ اور انواع حیوانات میں سے کسی کو اپنے معاش میں اس عنصر کی ضرورت نہیں ہے۔ سوائے آدمی کے۔ پس یہ ایسا عنصر ہے جو نوع انسان کے ساتھ مخصوص ہے۔ اور انسان کی خاص پرورش نے اسی عنصر میں ظہور فرمایا تو یہ اس قائل ہے کہ اس کے ساتھ انتہائی عاجزی سے پیش آئے جائے۔ اور ایک جماعت اجسام علویہ کو جیسے سورج اور چاند اور دیگر ستاروں کو پوجتی ہے۔ اور کہتے ہیں کہ عالم کی تدبیر نور اور ظلمت کے بدلنے پر ہے کہ دن اور رات اسی سے انتظام پاتے ہیں۔ نیز تدبیر عالم فصول کے بدلنے ہوا کے اختلاف اور بعض اوقات میں رطوبت کی زیادتی اور بعض دوسرے اوقات میں خشکی کی قوت پر بھی موقوف ہے۔ اور یہ چیزیں انہیں جسموں کے اثر سے ہیں۔ پس ان جسموں کیلئے انتہائی تعظیم کا اہتمام کرنا چاہئے۔ اور اس کے بدود ان جسموں کی ایسی روحیں ہیں کہ انہوں نے اسمائے الہی کے ساتھ پوری مناسبت حاصل کر رکھی ہے۔ پس یہ عبادت کے زیادہ لائق ہیں ان تمام مذاہب کو مرد مسلمان ان دو کلموں سے روک دیتا ہے۔ اور ملت حق کی حقیقت جو کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام لائے ان ہی دو کلمات کی تفصیل ہے کہ اِنَّا لَكَ قَبْلُ وَاِنَّا لَنْ نَسْتَعِينُ

باقی رہی تفصیل عبادت کی۔ اور غیر سے استعانت کی۔ اور وہ یہ ہے کہ عبادت یعنی انتہائی عاجزی انتہائی تعظیم کیلئے لائق ہیں میں مطلقاً حضرت حق سے مخصوص ہے حقوق والوں میں سے کسی کیلئے جیسے باپ ماں استاد پیر آقا اور مالک اور حق کے انعام کے مظاہر میں سے کسی کیلئے جیسے حاضر غیبت اور ارواح غیبیہ جائز نہیں۔ کیونکہ انتہائی تعظیم کے اسباب ان میں ثابت نہیں ہیں۔ اور جب انتہائی تعظیم کے اسباب ثابت نہیں۔ اور انتہائی عاجزی ہے موقع اور ناجائز ہے۔ اور مالک الملک علی الاطلاق کے حق کو ضائع کرتا ہے۔ اور ایک عظیم علم

ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بچائے۔

اور استعانت یا تو ایسی چیز کے ساتھ ہے کہ مشرکین موعودین میں سے کسی کے وہم اور فہم میں اس چیز کے مستقل ہونے کا وہم نہیں گزرتا جیسے دانوں اور غلہ کے ساتھ بھوک دور کرنے میں استعانت اور پانی اور شربتوں سے پیاس دور کرنے میں استعانت اور راحت کیلئے درخت کے سائے سے استعانت اور اسی کی مانند اور مرض کو دور کرنے میں دواؤں اور جڑی بوٹیوں سے استعانت اور محاش کا سبب مقرر کرنے میں امیر اور بادشاہ سے استعانت جو کہ حقیقت میں خدمت کا معاوضہ مال کی شکل میں لینا ہے۔ اور عاجزی کا موجب نہیں ہے۔ اور طبیعوں اور علما ج کرنے والوں سے استعانت کے تجربہ اور زیادہ اطلاع ہونے کی وجہ سے ان سے مشورہ طلب کرتا ہے۔ اور اس میں کسی استقلال کا وہم نہیں ہوتا۔ پس اس قسم کی استعانت بلا کراہت جائز ہے۔ کیونکہ حقیقت میں استعانت نہیں ہے۔ اور اگر استعانت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے استعانت ہے۔

یا ایسی چیز سے استعانت ہے کہ اس چیز کے مستقل ہونے کا وہم مشرکین کی عقلوں میں جگہ پکڑے ہوئے ہے۔ جیسے ارواح روحانیت فلکیہ یا عنصریہ یا سیر کرنے والی ارواح مثل بھوانی، شیخ سعد وزین خان اور ان کی مثل اور استعانت کی یہ قسم عین شرک ہے۔ اور ملت خفی کے خلاف ہے۔ اور اگر کوئی عبادت و استعانت کے حصر پر دلیل طلب کرے ہم کہیں گے کہ پہلی تین آیتیں اس حصر کی دلیل ہیں۔ کیونکہ عبادت و استعانت یا تو اس لئے ہے کہ اس کی ساجدہ نصیحتیں ابد تک شکر اور طلب حریہ کا سبب ہیں۔ اور اس کی ادا و ہمیشہ ہمیشہ کیلئے جاری ہے یا اس سب سے کہ اس کی ربوبیت تمام مخلوقات کو شامل اور محیط ہے۔ اور ادا و ربوبیت کے حق کا بقایا ہے یا کسی کمال یا نعمت کے ضائع ہونے کی ڈر کی وجہ سے یا کسی آفت اور نقصان پہنچنے کے خطرہ کی وجہ سے ہے۔ اور یہ چیزیں معمولی اور کلی اعتبار سے اہم و حق و اہم و قدرت دینے اور ان پر قابض ہونے کی حیثیت سے اللہ تعالیٰ کی ذات سے مخصوص ہیں تو جب عبادت اور استعانت انہیں چیزوں سے ثابت ہوتی ہیں تو مخصوص بھی اسی ذات کے ساتھ ہوں گی۔

ایاک نعبد و ایاک کو اختیار کرنے میں نکتہ

یہاں جانا چاہئے کہ اس مطلب کیلئے چند عبارتیں دل میں آتی ہیں۔ ان میں سے ایک عبارت کو اختیار فرمایا گیا اس میں کیا نکتہ ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اِنَّا لَكَ تَعْبُدُ وَتَسْتَعِينُ نہیں کہا بلکہ اِیَّاكَ کو دوبارہ لایا گیا۔ تاکہ کسی کو یہ وہم نہ ہو کہ عبادت سے استعانت کی گئی بلکہ صرف اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہو۔ اور لَكَ تَعْبُدُ بھی نہیں کہا گیا۔ تاکہ کسی کو یہ وہم نہ ہو کہ عبادت کرنے میں حق تعالیٰ کو کوئی نفع ہے۔ اس لئے کہ لغت عرب میں لام نفع کیلئے آتا ہے۔ جس طرح کہ مالہ و ماطیہ میں مشہور ہے۔ اور اسی طرح بک تستعین نہیں کہا گیا۔ تاکہ کسی کو یہ وہم نہ ہو کہ حق تعالیٰ کو اپنے اور اپنے مطلوب کے درمیان واسطہ اور آلہ بتایا ہے۔ وَلَا تَعْبُدُ اِلَّا یَاۤاَنَکَ بھی نہیں کیا گیا۔ حالانکہ اس میں نفی کی صراحت تھی اس لئے کہ بتلایا گیا ہے کہ منفی چیزوں کی طرف توجہ کم کی جائے یعنی مقام مناجات میں نمازی کی توجہ نفی کی طرف نہیں ہے جو کچھ ہے اپنے مقصد کا اثبات ہے۔ اور عبادتی لک بھی نہیں کہا تاکہ پتہ چلے کہ جو عبادت کہ ہمیشہ بار بار کی جائے اس میں کوتاہی ہوتی ہے اور اِیَّاكَ عِبَدت و عیدنا بھی نہیں کہا گیا کہ کوئی یہ وہم نہ کرے کہ عبادت سے غارغ ہو چکا اور اسے چھوڑ دیا۔ و اِیَّاكَ اَعْبَدنا بھی نہیں کہا تاکہ اس عبادت کی کمزوری کا پتہ چلے گویا کمال ضعف کی وجہ سے قائل تا کید نہیں ہے و اِنَّا لَكَ تَعْبُدُ نَحْنُ بھی نہیں کہا تاکہ پتہ چلے کہ تمام مخلوق عبادت کا حق ادا کرنے سے قاصر ہے۔ اس ناقص عبادت کی وجہ سے یہ نہیں کہا جاسکتا کہ یہ لوگ عبادت گزار ہیں۔ بہر حال یہ ترکیب جو اختیار کی گئی تمام تصور و خیال میں آنے والی ترکیبوں سے بہتر ہے۔ نیز آجنا بھی نہیں کہا گیا۔ جیسا کہ اِهْدِنَا کہا گیا۔ تاکہ پتہ چلے کہ حقیقت میں بندے کی ضرورت عبادت کی طلب ہے۔ اور استعانت کا ذکر تو صرف حاجت طلب کرنے کی اجازت کی درخواست کیلئے ہے۔

مَتَعَلِّقَاتِ اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ اور مراتب ہدایت کی تربیت

اور جو کچھ اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ کے ساتھ متعلق ہے یہ ہے کہ ہدایت کا معنی

مطلب کا نشان دینا ہے۔ یا اہلہام کے ساتھ جیسے پستان کو چوسنا کہ کسی غور و فکر اور سکھائی کے بغیر ہی بچے کو اس کا الفا ہوتا ہے۔ اور رد و کفر کا یہ کام اظہار کرنا کہ شہم ہار سے باہر آنے کی ابتداء ہی میں بچے کو اس کی تعلیم حاصل ہو جاتی ہے یا حواس ظاہرہ اور باطنہ کے ساتھ یا صرف عقل کے ساتھ یا نظری دلائل کے ساتھ یا رسل علیہم السلام کو بھیج کر۔ پس مراتب ہدایت اس ترتیب سے ہیں پہلے ہدایت الہامی جو کہ حالت عقلی میں حاصل ہوتی ہے۔ اس کے بعد ہدایت احاسی ہے کہ جب آدمی کے احساسات ظاہرہ و باطن میں قوت پکڑتے ہیں۔ اور دماغی اور بری چیز کو پہچانتا ہے۔ اور جس چیز تک حواس نہیں پہنچ سکتے اس کی دریافت کیلئے اسے عقل و مطلقہ کی مافی تا کہ حواس ظاہری اور باطنی کی محکوموں سے ان کے کلیات نکال کر کام میں لائے۔ اور جو عقل سے دریافت نہ ہو سکے اس کیلئے نظری دلائل عطا کئے گئے تاکہ ان دلائل سے نتیجہ نکالے اور جو کچھ عقل کی نظر سے باہر ہے۔ اور اس کا حسن اور عیب قوت عقلیہ سے نہیں پایا جاسکتا یا اس کے اور اک میں وہم و خیال ابھرتے ہیں تو ایسی چیزوں کی دریافت کیلئے رسل علیہم السلام کو بھیجا گیا۔

رسل اور کتب سماویہ کے ذریعے ہدایت کی دو قسمیں

اور جو ہدایت رسل علیہم السلام کو بھیجنے اور کتابیں اتارنے سے ملتی ہے اس کی دو قسمیں ہیں ایک عام اور دوسری خاص۔ عام یہ کہ خیر اور شر کی راہ کو واضح کرے۔ اور اس کی بھی دو قسمیں ہیں نبیانی تو فیقی نبیانی یہ کہ رسول علیہ السلام جو کچھ لائے اس کی شرح کرنا اس حد تک کہ اس کے سمجھنے میں شک و شبہ کی گنجائش باقی نہ رہے۔ اور اسے فقہاء کے عرف میں ابتلاء کہتے ہیں۔ اور تو فیقی یہ کہ ہدایت انبیاء علیہم السلام کو فحاشی کے اسباب کسی شخص کے حق میں مذہم کر دیئے جاتے ہیں۔ اور اس پر ہدایت حاصل کرنے کو آسان کر دیتے ہیں۔ تاکہ وہ اپنی سعادت تک پہنچ جائے۔ اور مقام اصطفاء سے شرف ہو۔ اور اس تو فیقی کا انجام یا تو آخرت میں بہشت ہے یا دنیا میں حق کو پالینا اور ہدایت خاص یہ ہے کہ عالم نبوت یا عالم ولایت سے ایک نور اس شخص کی عقل پر جلوہ گر ہو۔ اور اسے حقائق کا ایسا انکشاف ہو جائے جیسے کہ وہ ہیں۔ اور اس کے بھی تین درجے ہیں یا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ چنانچہ

فرمایا کَیْلَیْ اِنَّ هٰذِی الْاُمَّةُ هُوَ الْهٰدِی .

یا اللہ تعالیٰ کی طرف ہے۔ جیسا کہ فرمایا گیا اِنْسِیْ ذٰہِبْ اِلٰی رَبِّیْ سَیْهِدُنِیْ یا اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے۔ جیسا کہ حدیث پاک میں ہے لَوْ لَا اللّٰهُ مَا اهْتَدٰی اِوْرَاسِیْ ہدایت خاص میں وہ بھی داخل ہے جو کہ ایک حال سے دوسرے حال اور ایک مقام سے دوسرے مقام میں سیر و سلوک کے دوران بندہ کی امداد و توفیق ہوتی ہے۔

الی۔ لام کے بغیر اہدنا کی حکمت

یہاں جانا چاہئے کہ اگر ہدایت سے مراد راستے کا نشان دینا ہو تو اسے الی سے متعدی کرتے ہیں۔ اور اگر راستے تک پہنچنا منظور ہو تو لام کے ساتھ متعدی کرتے ہیں۔ اور اگر راستہ گزرا کر مقصد تک پہنچانا مقصود ہو تو پھر بنفسہا متعدی کرتے ہیں۔ پس لَفْظُ اِهْدِنَا النَّصْرَ اَلْاِثْمَ الْمُتَّقِیْنَ میں بندہ کے کمال بخیر و نجاتی کا اظہار ہے کہ وہ راستہ کا نشان دینے اور مطلب کے راستے تک پہنچا دینے پر اکتفا نہیں کر سکتا جب تک کہ ہر دم اللہ تعالیٰ کی ہدایت و ہمنمائے راہ رفتی سفر اور دیکھیر نہ ہو۔ اور اِهْدِنَا میں جمع کا صیغہ لانے میں وہی نکتہ ہے جو کہ نبرد میں مذکور ہوا خصوصاً یہاں تو مقام دعا ہے۔ اور تمام مسلمانوں کیلئے دعا کرنا قبولیت کے زیادہ قریب ہے۔ نیز حمد کو بھی تمام حمد کرنے والوں کی حمد کے ساتھ شامل کیا گیا ہے۔ اور اِنَّا لَنْعَبُدَکَ بھی سب کی عبادت کو شامل ہے۔ اور استغاثت بھی سب کی طرف سے بیان ہوئی۔ اس لئے لازماً طلب ہدایت بھی بھی کیلئے چاہئے۔ نیز اگر تمام گمراہ مخلوق یا ایک شہر یا ایک ملک میں سے ایک شخص کو ایک قسم کی ہدایت حاصل ہو جاتی ہے۔ اور دوسرے گمراہی میں گرفتار رہتے ہیں تو اس شخص کو کہ جس نے مطلب تک راہ پائی ہے سخت دشواری پیش آتی ہے اگر ان کی موافقت کرتا ہے۔ تو جان بوجھ کر ہلاکت میں گرتا ہے۔ اور اگر مخالفت کرے تو ان تمام لوگوں کیلئے فسی خفاق بن جاتا ہے۔ اور اس کی مجلسی زندگی ختم ہو جاتی ہے۔ اور اس کے اوقات قبل و قال اور لڑائی جھگڑے کی وجہ سے تلخی سے گزرتے ہیں۔ اور رشتہ داری و دوستی کے تعلقات اور باہمی تعاون و امداد سب کچھ دگرگوں ہو جاتا ہے۔ تو ناچار اپنے آپ کو نئی نوع انسان سمجھ کر اپنے آپ کی عبادت کو شامل کرنا چاہئے تاکہ ان

تباہیوں کی کھینچا جانی سے بچا جاسکے۔

طریق و سبیل کی بجائے طراط کی حکمت

اور لفظ صراط طریق و سبیل کا ہم معنی ہے۔ جس کے معنی راستہ کے ہیں۔ اور یہاں اس لفظ کو اس لئے اختیار کیا گیا کہ مسلمانوں کو اس لفظ کے ذکر سے ہل صراط یاد آئے۔ اور وہ جان لیں کہ ہمیں اس راہ سے گزرنا ہے۔ اور اس سے گزرتا سیدھی راہ چلے بغیر نہیں ہو سکتا۔ اور مشہور یہ ہے کہ صراط مستقیم افراتفریط یعنی کمی بیشی جو کہ دونوں مذموم ہیں کی درمیانی راہ چلنا ہے۔ مثلاً عبادت میں افراط یہ ہے کہ جہاں بھی صفات الوہیت میں سے کسی صفت کا ظہور دیکھا جائے ہے اختیار اس کی پوجا شروع کر دی جائے۔ جیسا کہ ہندوؤں کا مذہب ہے۔ اور تفریط یہ ہے کہ دعویٰ مصروفیتوں اور طلب معاش سے اپنے آپ کو کبھی قادر غ نہ کیا جائے۔ اور ایک لمحہ کیلئے بھی عالم غیب کی طرف متوجہ نہ ہوں۔ جیسا کہ انگریزوں اور دوسرے بے دینوں کا معمول ہے۔ اور استعانت میں افراط یہ ہے کہ سیرت کے دہم سے ہر چیز درخواست کریں۔ اور مظلومیہ کاموں میں اس کی طرف رجوع کریں۔ اور ستاروں کی تاثیرات، دنوں کی سعادت و محنت اور معدنیات، نباتات اور حیوانات کے غنی خواص کی رعایت کریں۔ اور محنت و برکت کو بھٹی بچوں، غلاموں، کنیزوں، حویلی، تلوار اور دوسری چیزوں میں خیال کریں۔ اور زندگی کے اوقات کو اپنے اوپر تنگ کر لیں اور سوداگیوں کی طرح ہر چیز سے ڈریں۔ اور ہر چیز سے عظیم فلع پہنچنے کی امید کریں۔ اور تفریط یہ ہے کہ مستجر اسباب کو جیسے دوا، غذا اور پرہیز اور جیسے اچھوں کی صحبت اور بروں کی مجلس اور دعا اور چناب الہی میں انہماک کو ساتھ الاختیار گردانیں، علیٰ ہذا القیاس تمام امور میں ممانہ روی کا عمل قریب ہے۔ اور کمی بیشی مذموم۔ جیسا کہ علم اخلاق کی مبسوط کتابوں میں تفصیل کے ساتھ مذکور ہے۔ (اقول وباللہ اتوفی چنانچہ طریقہ الحمد یہ کی تلخیص سفاح الفلاح کا اردو ترجمہ جو کہ کلید مراد کے نام سے شائع ہو چکا ہے اس کا مطالعہ مفید ہوگا۔ یہ ترجمہ ترقی الخی سے اس فیقر نے کہا ہے۔ محفوظ الحق غفرلہ)

آدمی کی تین قوتیں

اور اگر حسود کے طور پر یہاں ذکر کیا جائے تو کہا جاسکتا ہے کہ آدمی کی تین قوتیں ہیں۔ قوتِ لطیفہ کہ اسے حقیقہ بھی کہتے ہیں اس کا کام چیزوں کو جاننا اور حقائق کی دریافت ہے۔ اور حقائق یا تیاریِ تعالیٰ کی ذات و صفات ہیں یا دنیا و آخرت میں اس کے افعال و آثار اور اس جسم کو جاننا علم الہی کہلاتا ہے۔ اور اس قسم میں افراط و تفریط یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات میں غور و فکر کرے۔ اور اس کے راز کو پانے کی کوشش کرے یا تنزیہ کیلئے صفات الہی کی بالکل نفی کر دے یا ان صفات کا اثبات تخبیہ کے طریقے پر کرے کہ خالق کو مخلوق سے ہم رنگ کر دے یا جن صفات کو شریعت نے ثابت کیا ہے غلط تاویل کر کے ان کا انکار کرے۔ جیسے کلام صحیح بصر رویت رضا اور غضب یا اپنے افعال کی طرح اللہ تعالیٰ کے افعال کو کسی غرض کے ساتھ مخلوق ماننے یا اپنی عقل کے حکم کے مطابق اللہ تعالیٰ پر زیادہ بھتر اور برت پا کینہہ کا کام کو واجب جانے۔ بندے کے افعال کو بندے کی طرف ہی منسوب کرے۔ اور ان افعال میں اللہ تعالیٰ کے فعل اور تاثیر کا انکار کرے یا بندے کو پتھر کی طرح بے دخل سمجھے اور جبری ہو جائے۔ اسی طرح کے دوسرے باطل عقائد جو کہ افراط و تفریط کی طرف مائل ہیں۔

علم نبوت

یا ارواح ملائکہ انبیاء علی نبیہم وسلم اولیاء الاسلام اولیاء اور ائمہ دین اور اس قسم کو علم نبوت کہتے ہیں۔ اور اس قسم میں افراط و تفریط یہ ہے کہ ان مراتب اور مناصب کا سرے سے انکار کر دے یا خطا و گناہ سے ان کی صحت اور محفوظیت کا اعتقاد نہ رکھے۔ اور انہیں اپنی طرح و غرض دنیوی اور مگنیا مقاصد کی طلب کے ساتھ طوٹ اور نقص کی ضروریات سے معقول مانے۔ یا ائمہ و اولیاء کو انبیاء و مرسلین علیہم السلام کے مرتبہ کے برابر مانے (بقول و باللہ التوفیقی) اس میں رد انفس خیر ہم اللہ تعالیٰ کا رو ہے جو کہ اسی قسم کا اعتقاد رکھتے ہیں۔ محمد محفوظ الحق غفرلہ اور انبیاء و مرسلین کیلئے لوازم الوہیت ثابت کرے۔ جیسے علم غیب، برکسی کی

ہر جگہ فریاد سننا تمام مقدورات پر قادر ہونا اور فرشتوں انبیاء علیہم السلام اور اولیاء کی اور اح کو تصور مجسمہ تصور اور تعزیروں کے پردے میں مجبوعہ ملے اور رزق فرزند خدمت اور سربہ کی مستقل طور پر انہیں سے درخواست کرے۔ اور ان کی سفارش اور عرضی کی قبولیت کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں واجب جانے اگرچہ اس دربار عالی میں یہ پسند نہ بھی ہو (اقول و باللہ اللہ فیہ صفات باری تعالیٰ اس کی پہلی ہیں۔ کسی سے حاصل کی گئی نہیں یعنی عطائی نہیں۔ وہ ان صفات میں مستقل ہے۔ اگر اس جہت سے کسی کے متعلق بھی ان چیزوں کا عقیدہ رکھے تو قطعاً حرام بلکہ شرک۔ جبکہ کوئی بھی مسلمان مقررین میں یہ صفات مستقل نہیں مانتا بلکہ عطائی چنانچہ اس سلسلہ میں شاہ صاحب قدس سرہ العزیز کے اپنے ہی گزشتہ الفاظ اس کتاب کے صفحہ ۱۲ پر دیکھ لیں فرماتے ہیں: ”یہاں کچھ لینا چاہئے کہ غیر سے اس طرح عدوانگنا کہ اسی پر اعتماد کرے۔ اور اسے اللہ تعالیٰ کی مدد کا مظہر نہ سمجھے حرام ہے۔ اور اگر تو جب صرف اللہ تعالیٰ کی طرف ہو۔ اور اسے مدد کے مظاہر میں سے ایک مظہر سمجھتے ہوئے۔ اور اللہ تعالیٰ کے مقرر کردہ اسباب اور حکمت پر نظر کرتے ہوئے اس سے غیر سے ظاہری طور پر مدد مانگے تو یہ عرفان سے دور نہیں۔ اور شرع شریف میں بھی جائز ہے انبیاء علیہم السلام اور اولیاء نے اس قسم کی امداد و سہاروں سے مانگی ہے۔ اور حقیقت میں یہ غیر سے نہیں۔ بلکہ حضرت حق تعالیٰ سے استمداد ہے۔“ نیز یہ بات لوازم الوہیت کے لفظ سے ہی معلوم ہوتی ہے۔ کیونکہ تمام صفات باری تعالیٰ مستقل قدیم لائق ہی ہیں۔ جبکہ باقی کسی کی صفات ایسی نہیں بلکہ انبیاء علیہم السلام اور اولیاء کی صفات مقدر کے انکار کی کوئی گنجائش نہیں۔ محمد مصطفیٰ الحق مقرر۔)

علم معاد یا سمعیات

یا معاملات قبر دوزخ بہشت حساب میزان اور دوسرے امور آخرت اور اس علم کو علم معاد یا علم سمعیات بھی کہتے ہیں۔ اور اس قسم میں افراط و تفریط یہ ہے کہ مثلاً ایمان کو نجات کیلئے اس قدر مؤثر مانے کہ اس کے دل میں کسی قسم کے گناہ کا کھٹکائی نہ رہے۔ اور سمجھے کہ ایمان کے ہوتے ہوئے کوئی گناہ نقصان نہیں دے گا۔ یا ایمان کو اس قدر مساعد الاعتبار قرار دے کہ ہر گناہ سے ایمان کا اثر زائل ہو جائے گا۔ اور ایمان والے گناہگار ہے ایمان

کافروں کی طرح دوزخ میں ہمیشہ رہیں گے۔ یا آخرت میں اچھے برے اعمال کی ذاتی تاثیر ثابت کرے۔ اور جانے کہ اللہ تعالیٰ جزا دینے کے مقام میں بے اختیار بندہ کے اعمال کے تابع ہے۔ گناہ سے معافی اور اطاعت کو قبول نہ کرتا اس سے ممکن نہیں یا بہشت اور دوزخ اور اس جگہ لذت پانے اور درد اٹھانے کو دنیا کے انکسار کی طرح زائل اور غالی سمجھے علیٰ ہذا القیاس۔

علم الجواہر والاعراض

یا اجسام اور دوسرے اعراض ہیں کہ اسے علم الجواہر والاعراض کہتے ہیں۔ اور علم طبی اور ریاضی بھی کہتے ہیں۔ اور افراط و تفریط اس قسم میں یہ ہے کہ مثلاً ان چیزوں کی شرح وسط میں پوری گہرائی میں جائے۔ اور ان چیزوں کے احوال اطوار خواص اور تاثیرات کے بے مقصد حصول میں اپنی عقل کو مصروف کرے۔ جیسے علم ہیئت ہندسہ حساب خون ریاضی موسیقی کشش ثقل مناظرہ شعبہ طلسمات تیرتجات علم زراعت علم حیوان خواص نباتات و اجزاء اور طب وغیرہ میں غور کرنا یا ان چیزوں کا بالکل انکار کرے۔ اور ان سے خالی رہے۔ اور ان میں سے دین و دنیا میں جس قدر مفید ہے اس پر بھی توجہ نہ کرے۔

قوت شہویہ

جو کہ محسوس لینے کا مبداء اور مرغوبات کی خواہش کا وسیلہ ہے۔ اور اس کا افراط بخور ہے۔ نیز اسے خلعت بھی کہتے ہیں۔ یعنی لذتوں اور مرغوبات میں حد سوزوں سے زیادہ مصروف ہونا۔ اور اس کی تفریط کو جود کہتے ہیں۔ یعنی جس چیز کی عقل اور شرع نے ترغیب دی ہے اس سے بے توجہی کرنا۔ جیسے نکاح حلال اور غیر مشتبہ لذیذ کھانا اور ان کا درمیانی درجہ صحت ہے۔ یعنی شہوت کو عقل اور شرع کے حکم کے تابع کر دینا تا کہ حرص کی پوجا سے سلامتی حاصل ہو اور اس درمیانی مرتبہ سے بے شمار اچھی عادات پیدا ہوتی ہے۔ جیسے حیا صبر قناعت تواریخ جو انردی اور سخاوت اور سخاوت کے توابع میں ایما ز کرم معاف کرنا مرآت اور معاملات میں نرم خوئی ہے۔

قوت غصہیہ

جو کہ پرخطر چیزوں کو اپنانے کا مبدہ ہے۔ اور اس کا متعلق جسہ جمانا، لونچا ہونا اور اپنے اور اپنے متعلقین سے غیر کی طرف سے آنے والی تکلیف کو دور کرنا ہے۔ اور اس قوت کا افراط تبور ہے۔ یعنی ایسی جگہ اور ایسی چیز پر جرأت کرنا چاہئے جہاں یہ جرأت نہیں چاہئے۔ اور اس کی تغریظ جہن ہے۔ یعنی اس سے ڈرنا جس سے ڈرنا نہیں چاہئے۔ اور کا وسطی درجہ شجاعت ہے۔ اور شجاعت سے بے شمار اچھے اخلاق پیدا ہوتے ہیں۔ جیسے بلند ہمت، استقلال، علم، حوصلہ اور غیرت وغیرہ اور قوت تعلقیہ کے استعمال میں میانہ روی کو حکمت کہتے ہیں۔ اور اس سے ذہانت، زود فہمی، ذہن کی صفائی، آسانی سے علم حاصل کرنا اور اچھی طرح حفظ کرنے، یاد کرنے اور سمجھنے کا ملکہ پیدا ہوتا ہے۔ اور اس کے افراط کی طرف کو جربہ کہتے ہیں۔ (اور یہ اور اک کا ایسا ملکہ ہے جو کہ اسے ایسی چیزوں کی اطلاع حاصل کرنے کی دعوت دے جن کی معرفت ممکن نہیں) اور اس کی تغریظ کو بلاوت (کنہ ذہنی) اور غیارت (کم فہمی) کہتے ہیں۔ اور جبہ تینوں قوتوں میں میانہ روی حاصل ہو جائے تو اسے عدالت کہتے ہیں۔ اور عدالت کے نتائج میں سے دوستی، الفت و وفاداری، شفقت، احسان کا بدلہ دینا، تعلقات کا لحاظ کرنا، اچھی صحبت، اچھی شراکت، توکل، معبود مطلق کے حق کو پورا کرنا، فرشتوں، پیغمبروں، عہد السلام اور حکام کے حق کو پورا کرنا اور شرع شریف کے لوازم و نواہی کی اطاعت کرنا ہے۔ اور یہی کمال تقویٰ ہے۔

ایک نکتہ

لیکن یہاں ایک نکتہ جان لینا چاہئے۔ اور وہ یہ ہے کہ قوت تعلقیہ انسان کی ذاتی ہے جو کہ بدن کے ساتھ متعلق ہونے سے پیسے ہی رواج کو حاصل تھی۔ البتہ قوت شہوہ اور غصہیہ بدن کے ساتھ متعلق ہونے کے وسیلہ سے حاصل ہوئی۔ پس قوت تعلقیہ میں کمال میانہ روی یہ ہے کہ اسے استعمال میں اس حد تک پہنچا دے کہ اس سے زیادہ کا امکان نہ رہے۔ اور قوت شہوہ اور غصہیہ میں کمال اعتدال یہ ہے کہ اسے بہت ضرورت استعمال کریں۔ اس حد

تک کہ میں سے تم تر تمکین نہ ہو۔ تاچہ طریق اعتدال کو انبیاء علیہم السلام کی رہنمائی اور
مصدقین شہیدوں اور صالحین کی رفاقت کے بغیر پانا دشوار ہے۔

اور اسی لئے آیتیں ہیں کہ صراط مستقیم انبیاء علیہم السلام کی اقتداء ہے۔ اور قد رشتہ رب
یہ ہے کہ انسان دلی طور پر ماسوی سے منہ پھیرنے والا ہو۔ اور اس کا قلب فکر اور ذکر کلی طور
پر حضرت خالق جل جلالہ کی طرف متوجہ ہو جائے یہاں تک کہ اس میں دربار سے فرمان پہنچے
کہ اپنے بیٹے کو ہماری راہ میں ذبح کر دے۔ جیسے حضرت خلیل علیہ السلام کی طرح اطاعت
کرے۔ اور اگر ارشاد ہو کہ اپنی جان کو ہماری راہ میں قربان کر تو حضرت اسماعیل علیہ السلام
کی طرح یکمال سرت و خوشی قبول کرے۔ اور اگر فرمائیں کہ اپنے آپ کو غلامی مارتے
ہوئے دیہ میں ڈال دے تو حضرت یونس علیہ السلام کی طرح فرما میرا دعویٰ کرے۔ اور اگر
متعصب اعلیٰ اور مرجع بلند عطا کرنے کے بعد اشارہ ہو کہ اپنے آپ کو ایک غیر مصروف آدمی
کے سامنے شائروں کی طرح پیش کر اور اس سے ایک دو کام کی باتیں سیکھ تو حضرت موسیٰ
علیہ السلام کی طرح مہجوسی نہ رہے۔ اور شرم نہ کرنے کہ آپ حضرت خضر علیہ السلام کی
طرف گئے اور ان کی شائری اختیار کی۔

اور حدیث پاک میں ہے کہ جب مکہ معظمہ میں صحابہ کرام کو کافروں کے ہاتھوں بہت
تکلیف پہنچی تو انہوں نے رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں اس کی شکایت کی۔
حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شریف کے سایہ میں تشریف فرما تھے آپ نے فرمایا کہ تم
سے پہلے ایمان والوں کو کافروں کے ہاتھوں اس حد تک سخت مصیبتیں پہنچی تھیں کہ ان میں
سے کسی کو زمین کھود کر گڑا دیتے خود تیرا آرا اس کے سر پر چلاتے یہاں تک کہ وہ کھڑے ہو
کر رہتا لیکن وہ اپنے دین سے ہرگز نہیں بھرتا تھا۔ اور کسی کی لوہے کی تشبیہوں سے جڑیوں
سے کھال اور چیز ہے لیکن وہ اپنے مذہب کے خلاف حرف تک اپنی زبان پر نہ لاتا۔

کہتے ہیں کہ خط مستقیم تمام خطوط سے چھوٹا ہوتا ہے جو کہ نقطہ کے درمیان فرض کیا جا
سکتا ہے گو یہ جو بندہ صراط مستقیم چاہتا ہے وہ اپنی عاجزی اور کمزوری بیان کرتا ہے۔ یعنی
میری ناتوانی کے لائق صرف اور صرف طریق مستقیم ہی ہے اور اسی لئے اگر کسی پوڑھے اور

کمزور کو کسی ضرورت کیلئے کہیں جانا پڑے تو نزدیک والے راستہ کو تلاش کرتا ہے۔ اور دور کی راہ سے بچتا ہے۔ نیز یہ بھی کہتے ہیں کہ جب تک بندہ دنیا میں ہے وہ مشیروں اور رہنماؤں کی کھینچا تانی میں رہتا ہے۔ اہل وعیال کسی راہ سے جاتے ہیں ماں باپ کسی راہ سے جاتے ہیں دوست اور مشفق کسی اور راہ سے۔ دشمن اور حاسد دوسرے راستے سے اس کا ہتھکڑیاں کسی راہ سے۔ شیطان کسی راہ سے ہر خواہش پر غضب اور براعتا کسی راہ سے۔ جبکہ اس کی عقل کمزور اس کی غرور و بڑائی اور اس کی کوشش کا میدان تنگ تو حیران ہو کر اپنے مالک کے دروازہ پر اپنے آپ کو پیش کر کے فریاد کرتا ہے کہ اٰھینا القضاۃ اٰلستبقینہ

شبہ اور اس کا جواب

یہاں بعض جاہل شبہ کرتے ہیں کہ جب مسلمان کو اس دعا کی تعلیم دی گئی کہ نماز میں اپنے پروردگار کی بارگاہ میں زبان پر لائے۔ تو ہدایت کا یہ سوال بے موقع ہے کہ نماز پڑھنے والے مسلمان کو یہاں تک ہدایت حاصل ہوگئی ہے کہ دربار عالی میں پہنچ گیا تو حاصل شدہ شے کو حاصل کرنے کا کیا فائدہ؟ اس کا جواب یہ ہے کہ۔ جیسا کہ پہلے ذکر ہو چکا ہدایت کے مرتبے بے شمار ہیں۔ پس ایک آدمی کسی وقت بھی سوال ہدایت سے بے نیاز نہیں ہو سکتا۔

کہتے ہیں کہ کسی چیز کے متعلق آدمی کا علم دو طریقوں سے ہمیشہ ترقی میں ہے۔ ایک اس علم کی پہچان یعنی توجہ کے اوقات کا مسلسل رہنا۔ اور غفلتوں کا دور ہونا دوسرے دلائل کی زیادتی کے ساتھ۔ کیونکہ وہ علم جو ایک دلیل سے حاصل ہوا ہے اس علم کے برابر نہیں ہو سکتا جو کئی دلائل سے حاصل ہوا۔ اور ممکنات کی قسموں میں سے جہاں میں جو کچھ موجود ہے اس میں وجود ذات الہی اور اس کے علم قدرت، جود رحمت اور حکمت پر ایک ولایت سونپی اور پوشیدہ رکھی گئی ہے۔ چنانچہ کہتے ہیں کہ ہر شے میں اس کی علامت ہے جو کہ اس کے ایک ہونے پر دلالت کرتی ہے۔ ہر گھاس جو کہ زمین سے اگتی ہے و وحدہ لا شریک لہ کہتی ہے۔ پس آدمی کا علم ہر وقت بڑھ رہا ہے۔ اور ترقی پذیر ہے۔ اسی پابندی میں نہ رہ کہ مضمون باقی نہیں رہا۔ زلف یار سے متعلق سو سال تک گفتگو کی جاسکتی ہے اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کے تمام ادا و نواہی کی تعمیل اور فضائل اور اوائی غیے مرتبوں کو حاصل کرنا ایک

بیت وسیع میدان ہے۔ اور ان سب سے زیادہ ضروری اس مرتبہ پر ثابت قدم رہنا ہے جو کہ اسے ہدایت کے مرتبوں میں سے حاصل ہے۔ اور اسی لئے حضرت امیر المومنین علیؑ رحمہ اللہ وجہ انکریم سے منقول ہے کہ آپؐ نے اجماع کی تفسیر ان لفظوں میں فرمائی کہ ہمیں ہدایت پر ثابت قدم رکھو اور قرآن مجید میں گویا اسی کلمہ کی شرح کیلئے دوسری جگہ ارشاد فرمایا اے ہمارے رب! اس کے بعد کہ تو نے ہمیں ہدایت بخشی ہم نے دلوں کو نیڑے کر لیا۔

دوسرا شبہ اور اس کا جواب

یہاں ایک اور شبہ بھی وارد ہوتا ہے کہ زبان کے ساتھ دوسرے سے مطلب مانگنا دو وجہ سے خالی نہیں ہو سکتا۔ یا تو اسے یاد دلانا ہے کہ وہ اس مطلب کو بھول چکا ہے یا بغیر خواہش پر ابھارتا ہے۔ اور یہ دونوں صورتیں حکیم مطلق اور جوار حق کے متعلق تصور میں نہیں آ سکتیں تو اس درخواست کا فائدہ کیا ہوا خصوصاً جبکہ دعا قضا سے راضی ہونے کے خلاف ہے۔ تو ہم کہتے ہیں کہ کبھی حکیم کی حکمت کا تقاضا ہوتا ہے کہ طالب کو اس کا مطلب بغیر عاجزی اور زاری کے نہ دیا جائے۔ تاکہ اس کا نفس شکستہ نہ ہو جائے۔ اور اس کا تکبر نیچا ہو جائے۔ پس ہو سکتا ہے کہ ہماری عاجزی کا رُکھ ہو جائے۔ اور اللہ تعالیٰ کی حکمت میں جو شرط ملحوظ رکھی گئی ہے وہ حاصل ہو جائے۔ جب تک بچہ نہ روئے اور دھوکہ کب جوش آتا ہے۔ اور جب تک بادل نہ دے بارغ میں کب بھول کھلتے ہیں۔

اور دعا قضا سے راضی ہونے کے منافی نہیں۔ کیونکہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا اس میں ہو کہ بندہ عاجزی اور زاری کرے۔ اور اس کی طلب کے بعد عطا واقع ہو۔ اب یہ سمجھنا چاہئے کہ ہدایت کے سوال کو استعانت پر بطور فرغ لایا گیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہدایت استعانت ہی کی ایک قسم ہے۔ اور خام کو عام پر بطور فرغ لایا جانے بالکل ظاہر ہے۔ اور استعانت کے واسطے یہ عبادت کی بھی فرغ ہے۔ کیونکہ جب عبادت مجاہدہ کی وجہ سے کمال کو پہنچتی ہے۔ تو اصل درجہ کی ہدایت کا فائدہ دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: وانذین جاهدوا فینا لھما ینھم میلنا اور جنہوں نے ہم میں مجاہدہ کیا ہم انہیں اپنی راہوں کی ہدایت عطا فرماتے ہیں۔ اور یہی ہوا استعانت کا ترجمہ ہے۔ اور جب عبادت اور استعانت کا

ظاہر کریں تو ہدایت کا مَآلِکَ یَؤُھ الذِّینَ کی قرع ہونا بھی ظاہر ہو گیا کیونکہ ہدایت کے نفع کا کمال تو اسی روز عبادت کا ملہ کے واسطے سے ظاہر ہوگا۔ جو کہ اللہ تعالیٰ کی عباد کے بغیر میسر نہیں ہو سکتی اور ان تینوں چیزوں کا رحمت عام و رحمت خاص بَلَّغَ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ پر متفرع ہونا بھی بالکل ظاہر ہے کہ اس کی بہترین تربیت ہدایت ہے۔

مَتَعَقَاتِ صِرَاطِ الذِّینِ اَنْعَمْتَ عَلَیْھِمْ

اور جو کچھ صِرَاطِ الذِّینِ اَنْعَمْتَ عَلَیْھِمْ سے متعلق ہے وہ یہ ہے کہ نعت کی حقیقت و نفع ہے جو کہ بطور احسان دوسرے کو پہنچائیں اور اس میں اپنا کسی قسم کا نفع پیش نظر نہ ہو۔ اسی لئے اللہ تعالیٰ کے سوا منعم حقیقی کوئی نہیں۔ کیونکہ انعام دینے میں مخلوق کو اپنے منافع بھی ملحوظ اور پیش نظر ہوتے ہیں۔ جیسا کہ پیچھے گزر رہا ہے یہ بھی سمجھنا چاہئے کہ کافر و فاسق کے حق میں اللہ تعالیٰ کی نعت حقیقت میں نعمت نہیں۔ کیونکہ اس پر احسان کرنا رب تعالیٰ کو منظور نہیں کافروں اور فاسقوں کو نفع کی قسم سے جو کچھ عطا ہوا ہے یہ صورت میں نعمت مگر معنوی اعتبار سے بلا اور آفت ہے۔ پس یہ اس طرح ہے کہ کسی کو طلوہ میں نہ رہ بلال لپیٹ کر دی جائے یا لذیذ طلوہ جس میں کہ نہ ہو وغیرہ نہیں ایسے شخص کو دیں جسے خرابی صحت لاحق ہو کہ اس کے معہ بے میں نہ رہ لے اغلاط سے مل کر یہی طلوہ نہ رہ بلال کا حکم پیدا کرے یا کسی ایسے شخص کو لذیذ طلوہ دیں جو کہ اسے بے وقت یا سیر ہونے کے انداز سے زیادہ کھالے اور یوں ہیضہ کا سبب ہو۔ اور اسی لئے قرآن مجید میں فرمایا۔ اور "ہرگز گمان نہ کریں کافر کہ ہم نے جو انہیں مہلت دی ہے ان کیلئے بہتر ہے۔ ہم نے تو انہیں۔ اس لئے مہلت دی کہ وہ زیادہ غنا کرے۔ اور یہی وجہ ہے کہ ایک دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ کی نعمت کو چار گروہوں انبیاء و صدیقین شہداء اور صلحاء کے ساتھ خاص فرمایا گیا ہے۔ پس نعمت کا لفظ اگرچہ ظاہر کے اعتبار سے کچھ عموم رکھتا ہے۔ لیکن درحقیقت انہیں چار گروہوں کے ساتھ مخصوص ہے۔

تفسیر نکات

اور یہاں مفسرین نے فرمایا ہے کہ حق تعالیٰ نے صِرَاطِ الذِّینِ اَنْعَمْتَ عَلَیْھِمْ

فرمایا خصوصاً ط منی انعمت علیہ نہیں فرمایا اس لئے کہ لفظ منی کبھی نعمت عرب میں نکرہ موصوف ہوتا ہے۔ یہی معروف اشخاص کا ضم جو کہ انعام الہی کے ساتھ مشہور ہیں حاصل نہیں ہوتا اور جب ان اشخاص کا علم ان کی ذوات کے ساتھ حاصل نہ ہو تو جمہول کی پیروی طلب کرنا لازم آتا ہے۔ اور وہ محال ہے۔ اور انعمت فرمایا۔ اور انعام کی نسبت ذات الہی کے ساتھ فرمائی تاکہ انعام کے کامل ہونے کا پتہ چلے کیونکہ ذات الہی ہر جہت سے کامل ہے۔ اور جو کچھ کامل کی طرف سے آئے کامل ہوتا ہے۔ اور لفظ خطاب لائے تاکہ بندہ کو حاضری کے بعد غیب کی طرف رجوع نہ ہو کہ کور کے بعد حور ہے۔ یعنی کہاں خاک بعد نقصان ہے۔ اور عظیم اور کوانعت سے پہلے نہیں لائے کہ اس سے تخصیص کا فائدہ حاصل ہوتا اور تخصیص مثل کو طلب کرنے سے روکتی ہے جبکہ بندہ اس انعام کی مثل طلب کرنے کے درپے ہے۔ یہی تخصیص اس کی غرض کے متافی ہے۔ اور انعت کو بھینٹ ماضی لایا گیا۔ تاکہ کوئی یہ گمان نہ کرے کہ وہ انعام مشکوک ہے۔ کیونکہ مستقبل شک کا مقام ہے۔

ایک شبہ اور اس کا جواب

اور مفصول انعام حذف کر دیا گیا۔ تاکہ دعویٰ اور اقروی انعام کو شامل ہو۔ اور یہاں شبہ وارد ہوتا ہے کہ صراط مستقیم تو ایک راہ ہے۔ اور یہ چاروں گروہ مختلف راہوں والے تو ایک راہ ابن چار گروہوں کی راہ کس طرح ہو سکتی ہے؟ اور یہ بھی ہے کہ ہر نبی علیہ السلام کا طریقہ اور شریعت جدا اور طریقت میں ہر ولی کی معروفات اور اذکار جدا جدا ہیں۔ پس راہوں کی کثرت کے باوجود کہ مشہور قول ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف راستے مخلوق کے سانسوں کی تعداد کے برابر ہیں راستے کا ایک ہوتا کیسے درست ہوگا؟

جواب۔ اس شبہ کا جواب ایک مثال کے ساتھ دل میں اتر سکتا ہے۔ اور وہ یہ ہے کہ مثلاً طلب یونانی علاج کی راہ مستقیم ہے۔ اور بقراط اور چالینوس کے وقت سے لے کر صوفی خان کے زمانہ تک محفوظ اور جاری۔ اس کے باوجود کہ بقراط اور چالینوس کے علاج اپنے زمانے میں دوسرے طریقے سے تھے۔ اور صوفی خان اور حکیم علی گیلانی کے علاج اپنے وقت میں ایلو۔ دیگر تھے۔ وہ لوگ مغزوات و استہول کرتے تھے۔ اور قصد اور اسباب کے ساتھ

مختصہ سے بہت پرہیز کرتے تھے۔ جبکہ ان حضرات نے مجنوں اور شربتوں کے مرکبات سے کام لیا۔ اور ہر مرض میں نصد و اسہال کے سقیہ سے کام لیا۔ پس معلوم ہوا کہ اس قسم کے اختلافات اور کثرتیں وحدت طریق کے منافی نہیں۔ نیز یونانی طبیبوں میں سے بعض قواعد بنانے والے ہو گزرے اور بعض ان قواعد کی تھکید کرنے والے۔ پس یہ اختلاف بھی راہ کے مختلف ہونے کا سبب نہیں بنتا جس طرح کہ ایک قافلہ ایک شہر سے دوسرے شہر کو ایک ہی راستہ پر روانہ ہوتا ہے۔ اور اس قافلہ میں سے بعض تاجر بعض بوجھ اٹھانے والے مزدور اور کرایہ کش اور بعض محافظ اور نگہبان۔ حالانکہ سب کے سب ایک ہی راہ پر چل رہے ہیں۔ لیکن اپنے اپنے منصب اور مرتبے کے مطابق مختلف کام کرتے ہیں اسی طرح انبیاء علیہ السلام اسی راہ میں رہبر اور محافظ ہیں۔ اور صدیق شہید اور صالحین اپنے اپنے مرتبے کے مطابق ہم سفر ہاتھ پکڑ کر چلنے والے بوجھ اٹھانے والے اور نگہبان ہیں۔ یہ تمام مرتبے راستے کے ایک ہونے کے منافی اور مخالف نہیں ہیں۔

اختلاف شرائع کی حقیقت

اور وہ اختلاف جو کہ انبیاء علیہم السلام کی شریعتوں میں واقع ہے بنیادی طور پر دین میں اختلاف نہیں۔ بلکہ امتوں کی استعداد اور ہر وقت کی مصلحتوں کے مختلف ہونے کی وجہ سے احکام کے جدا جدا ہونے کی بنا پر عوام کی نظر میں اختلاف کا گمان پیدا ہو گیا ہے۔ اور حقیقت میں تمام انبیاء علیہم السلام کے پیش نظر ایک ہی قدر مشترک ہے جس میں اختلاف نہیں مثلاً اگر ایک طبیب موسم گرما میں ایک گرم حراج بیمار کو پانی کے برتن میں پیٹنے کا حکم دے اور اس کیلئے ٹھنڈی دوائیں اور ترغذائیں تجویز کرے۔ اور دوسرا طبیب ٹھنڈے حراج کے مریض کیلئے موسم سرما میں حمام میں بیٹھنا، گرم دوا کھانا اور ہلکی خوراک کا استعمال کرنے کا حکم دے تو یہ ایک دوسرے کے مخالف ہرگز نہیں ہیں کہ اگر پہلا طبیب دوسرے طبیب کی جگہ یا دوسرا پہلے کی جگہ ہوتا اور ایک کا مریض دوسرے کے پاس جاتا تو وہ یقیناً وہی حکم کرتا۔ انہی لئے حدیث پاک میں وارد ہے کہ اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام حیات ظاہری میں ہوتے تو انہیں میری پیروی کے بغیر چارہ نہ ہوتا۔

متعلقات غَیْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَیْهِمْ وَلَا الضَّالِّیْنَ

اور جو کچھ غَیْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَیْهِمْ وَلَا الضَّالِّیْنَ کے ساتھ متعلق ہے یہ ہے کہ جب دنیا و آخرت میں اللہ تعالیٰ کا انعام بندے کے نصیب ہوا تو غضب اور گمراہی کا گمان اس بندے سے کئی مرحلے دور ہو گیا تو پھر غضب اور گمراہی کے بچنے کی کیا حاجت باقی رہی؟ اس کا جواب پہلے گزر چکا ہے کہ ایک جماعت اپنے آپ کی نعمت والوں یعنی انبیاء و اولیاء کے ساتھ منسوب کرتی ہے۔ حالانکہ وہ غضب و گمراہی کے بخور میں گرفتار ہے۔ اور اپنی راہ کو انبیاء و اولیاء کی راہ شمار کرتی ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ نیزھی راہ عوام کے ذہنوں میں صراط مستقیم کے ساتھ مشتبه ہو جائے۔ اور اس جماعت کی اتباع کو انبیاء و اولیاء کی اتباع گمان کریں۔ اور غضب و گمراہی میں گر پڑیں اس اشتباہ کو دور کرنے کیلئے یہ لفظ لائے ہیں۔

مغضوب علیہ اور ضال کون ہیں؟

اور اکثر مفسرین نے مغضوب علیہ اور ضال کے تعین میں مختلف کلمات بیان کئے ہیں۔ ان میں سے کچھ بیان کئے جاتے ہیں۔ بیضادی کہتے ہیں کہ مغضوب علیہ سے مراد نافرمانی کرنے والے اور ضال سے جاہل مراد ہیں۔ اس لئے کہ بندے کے حق میں اللہ تعالیٰ کی پوری نعمت یہ ہے کہ اسے حق کی پہچان اور نیک عمل دونوں عنایت فرمائے جائیں۔ اور جسے ان ہر دو نعمتوں سے حصہ نہیں ملا اس پر نعمت تمام نہیں ہوئی۔ بس اگر حق کی معرفت رکھتا ہے مگر عمل خیر نصیب نہیں تو فاسق ہے۔ اور عمل غضب اور جو کوئی حق کی معرفت نہیں رکھتا اگرچہ نیک عمل کرتا ہے جاہل اور گمراہ ہے۔ اور پہلے گزر چکا کہ مغضوب علیہ دو گروہ ہیں۔ عباد رکھتے والا کافر کہ دیدہ دانستہ انکار کرتا ہے۔ اور جاہل جو چھکرتا فرمائی کرنے والے کہ دیدہ دانستہ گناہ کا مرتکب ہوتا ہے۔ اور ضال کے بھی دو گروہ ہیں وہ کافر جو کسی کے پیچھے لگ کر کفر میں گمراہ ہے یا غور و فکر کم کرنے کی وجہ سے دین کی سچائی اس پر واضح نہیں ہوئی۔ اور نافرمانی کرنے والا جو کہ اللہ تعالیٰ کے کرم اور حق پر اعتماد کر کے ارتکاب گناہ کرتا ہے یا غور و فکر علم کی طلب اور اہل ذکر سے پوچھنے میں کوتاہی کی وجہ سے نادانستہ ناجائز کام کرتا ہے

بعض نے کہا ہے کہ مغضوب علیہ کافر اور ضال بدعتی ہے۔ بعض نے کہا کہ مغضوب علیہ وہ ہے کہ اس سے قیامت کے دن یعنی طور پر بدل لیا جائے گا۔ اور ضال عام ہے معافی کا تکرار بھی رکھتا ہے۔ اور حدیث صحیح میں حاتم طائی کے بیٹے عدی سے جو کہ حضور علیہ السلام کے صحابی ہیں مروی ہے کہ انہوں نے حضور علیہ السلام سے ان دو لفظوں کے معنی پوچھے تو آپ نے فرمایا کہ مغضوب علیہم یہودی اور ضالین نصاریٰ ہیں۔ اور اس کی تصدیق قرآن مجید میں واقع ہے۔ یہود کے حق میں فرمایا: **وَبَاؤُوا بِغَضَبِ رَبِّكَ** یعنی وہ اللہ تعالیٰ کے غضب میں لوٹے اور نصاریٰ کے حق میں فرمایا: **وَضَلُّوا عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ** کہ وہ سیدھی راہ سے ہٹ گئے اور بعض نے کہا ہے کہ جس نے صحیح اعتقاد نیک عادت اور عمل صالح میں کمی کی۔ اور جو چاہئے اس میں کوتاہی کی وہ مغضوب علیہ ہے۔ اور جزر یا دلی کی راہ چلا دے گمراہ ہے۔

غیر المغضوب علیہم ولا الضالین لانے کی حکمت

اور یہاں جانا چاہئے کہ بظاہر اس لفظ کی حاجت نہ تھی۔ اگر اس طرح فرمایا جاتا کہ **إِذْ بَدَأْنَا صَرَاطَ السَّبِيلِ نَسْتَعِثُ عَلَيْهِمْ مِنَ السَّيِّئِينَ وَالْمُفْسِدِينَ وَالْمُنَافِقِينَ** تو کافی شافی تھا اور ضلال اور غضب کا ذکر اتنا ضروری نہ تھا لیکن ایمان کے دو پہ ہیں کہ ان دو پہوں کی قوت سے مسکن کو اس راہ کی سیراس پر چلنا میسر آتا ہے۔ اور وہ دو پہ خوف اور امید ہیں۔ اور دونوں کو اعتدال پر ہونا چاہئے۔ اسی لئے قرآن مجید میں جگہ جگہ بخشش کے وعدے کے ساتھ عذاب کی وعید رکھی گئی ہے۔ اور صراحت کے ساتھ ارشاد فرمایا کہ **نَبِيُّ عِبَادِي أَنَا الْغَفُورُ الرَّحِيمُ** و ان عذابی هو العذاب الالیم یعنی میرے بندوں کو خبر دیجیے کہ بے شک میں ہی بخشش والا رحم فرمانے والا ہوں۔ اور بے شک میرا عذاب وہی دردناک عذاب ہے۔ اور حدیث شریف میں وارد ہے کہ اگر مسکن کے خوف اور امید کو تولا جائے تو دونوں برابر ہیں۔ پس جب انعام کے ذکر نے امید پر دلالت کی تو لازم ہوا کہ غضب و ضلال کا ذکر بھی فرمایا جائے۔ تاکہ خوف پر دلالت کرے۔ اور ایمان کے دونوں رکن برابر ہو جائیں۔ نیز جانا چاہئے کہ غضب کی نسبت ذات حق کی طرف نہ فرمائی گئی اور اسی طرح گمراہی کی۔ بخلاف انعام کے۔ اس لئے کہ انعام صرف

فضل ہے کہ اس سے پہلے کوئی استحقاق نہیں۔ جبکہ غضب بندوں کے اعمال کی نحوست اور گمراہی ان کے ادراک کی کوتاہی کی وجہ سے ہے۔ پس گویا اللہ تعالیٰ صرف انعام کا قائل حقیقی ہے۔ اور غضب و ضلال بندوں کی شرکت اور ان کے استحقاق کی وجہ سے اس سے صادر ہوتے ہیں۔

یہاں اَعْبَدُ الَّذِیْنَ غَضِبَ عَلَیْهِمْ نہیں فرمایا تاکہ صرف غضب و ضلال کے ساتھ مشہور چند معلوم اشخاص سے ہی پرہیز خاص نہ رہے۔ نیز منعم علیہ کے مقابلہ میں ایک گروہ لائے جو کہ مغضوب علیہ ہے۔ اور ضالین جو کہ ہتدین کے مقابل ہے منعم علیہم کے مقابل مقام کے مناسب نہیں۔ لیکن جب منعم علیہم یعنی طور پر ہدایت یافتہ بلکہ ہدایت دینے والے ہیں۔ کیونکہ ان کی راہ کو طلب کرتا ہے۔ اور اس راہ کی ہدایت چاہتا ہے۔ تو لازماً ضالین بھی منعم علیہم کے مقابلہ میں آئے۔ نیز جاننا چاہئے کہ مغضوب علیہم کو ضالین سے پہلے لانا اس حقیقت کی علامت ہے کہ ضالین کے مقابلہ میں مغضوب علیہم کی حالت زیادہ خراب اور آخرت میں ان کی نسبت زیادہ رسوا ہوں گے۔ پس تفسیروں میں مغضوب علیہم کی بد بختی کی ترجیح کی رعایت رکھنی چاہئے تاکہ قرآن پاک کی عبارت کی مخالفت لازم نہ آئے۔

تمام سورت کی تفسیر کے متعلقات سات آیات اور سات ارکان کی معنوی مناسبت

اور دوسری قسم سے یعنی جو کہ سنت مجموعی کے اعتبار سے تمام سورۃ کے ساتھ متعلق ہے یہ ہے کہ نماز میں اس سورت کی قرأت واجب قرار دی گئی ہے۔ اور محسوس ہونے والے اعمال نماز میں سات رکن ہیں۔ اور اس سورت کی آیتیں بھی سات ہیں۔ نماز کے سات ارکان قیام رکوع قومہ پہلا سجدہ دو سجدوں کے درمیان بیٹھنا دوسرا سجدہ اور قعدہ۔ اور یہ سات احوال انبات کے ہے روح جسم کے سات اعضاء کی مشابہت ہیں۔ اور یہ سورت بمنزل روح ہے۔ اور جب روح جسم کے ساتھ ملتی ہے۔ تو زندگی حاصل ہوتی ہے۔ پس بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ کو قیام کے مقابل تصور کرتا چاہئے اس لئے کہ ہر چیز کے وجود کا قیام اس چیز میں اسم الہی کے ظہور کی بدولت ہے۔ نیز بِسْمِ اللّٰهِ پر کام کی ابتدا کیلئے مقرر ہے۔ اور قیام اعمال نماز کی ابتداء ہے۔ اور اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ رُوح کے مقابل ہے

اس لئے کہ اس صیغہ کے ساتھ چھ کرنے میں حق کی طرف بھی نظر ہے۔ اور مخلوق کی طرف بھی۔ نیز ملاحظہ منعم بھی ہے۔ اور ملاحظہ نعمت بھی۔ پس یہ ایک حالت ہے جو کہ غفلت و استغراق کے درمیان ہے۔ جس طرح رکوع ایک حالت ہے قیام و سجدہ کے درمیان۔ یا یہ کہ جب اس نے حمد میں ربہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتوں و ملاحظہ کیا تو اس کی پشت ان نعمتوں کے وزن سے دوہری ہو گئی۔ اور نیز بھی ہو گئی اور رکوع کی شکل بن گئی۔ اور التَّوْحُّنِ الرَّاجِعِ قمر کے مناسب ہے۔ اس لئے کہ ہر وہ بندہ جو کہ اپنی بلندی کی حالت کو اللہ تعالیٰ کیلئے پیش کی حالت میں بدل دے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت اسے اس کی اصل بلندی کی حالت کی طرف لوٹا دیتی ہے کہ جس نے اللہ تعالیٰ کیلئے عاجزی اللہ تعالیٰ اسے بلند فرماتا ہے۔ فَاِلَيْكَ يَوْمَ الْقِيَامِ التَّوْحُّنِ پہلے سجدہ کے مناسب ہے۔ اس لئے کہ سجدہ جگہی قدری جلالی پر دلالت کرتا ہے۔ جو کہ خوف شدید اور انتہائی عاجزی اور انکساری کو واجب کرتی ہے۔ اور خاک ہونا اور چہرے کو خاک پر ملنا اسی کے اثر سے ہے۔ نیز تَوْحُّنِ الْقِيَامِ کی ابتداء موت کے بعد سے ہے۔ اور موت جسہ انسانی کا اپنی اصل یعنی خاک کی طرف رجوع ہے۔ اور اِيَّاكَ تَعْبُدُ وَاِيَّاكَ تَسْتَوْحُّنَ دو سجدوں کے درمیان بیٹھنے کے مناسب ہے۔ اس لئے کہ اِيَّاكَ تَعْبُدُ پہلے سجدہ سے فارغ ہونے کا بیان ہے جس میں انتہائی عاجزی واقع ہوئی۔ اور اِيَّاكَ تَسْتَوْحُّنَ دوسرے سجدہ کیلئے دعا کرتے کیلئے ہے۔ اور لَقَدْ اٰمَدْنَا الْقَوْمَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِالْحَقِّ عَلَيْهِمْ اَنْ يَّجْعَلُوْا لِهٰٓؤُلَآئِيْ سَعٰدَةً لِّمَآ اَوْدَعْنٰهُمْ فِيْهَا وَلَآ الضَّآلِّيْنَ گو یا حصول مطلب اور انعام الہی وصول کرنے کی نیک فال ہے۔ پس یہ قعدہ کے مناسب ہے۔ کیونکہ بادشاہوں کی یہ ہمیشہ کی عادت ہے کہ جب ان کے غلام انتہائی عاجزی کے ساتھ مجرد اسلام سے فارغ ہوتے ہیں تو وہ انہیں بیٹھنے کا حکم دیتے ہیں۔ اور ان پر انعام و اکرام ہوتا ہے۔ اور اپنے مالک کے سامنے بیٹھنا انعام کا کامل مرتبہ ہے۔ اسی لئے اس مرتبہ کے حاصل ہونے کے بعد التَّحِيَّاتِ جو کہ شکر و ثناء منعم حقیقی اور اس راہ کے وکیلوں اور فیوض پرورد و اسلام کو شامل ہے مقرر کیا گیا۔

ایک اور مناسبت

اور بعض نے یوں کہا ہے کہ لفظ **بَسْمِ اللّٰہِ طہارت** کے مناسب ہے۔ اس لئے اسم الہی کا نور و پاکی کی غلظت کو دور کرتا ہے۔ اور لفظ **رَحْمٰن** جو کہ **بَسْمِ اللّٰہِ** کے اندر ہے استقبال قبلہ کے مناسب ہے۔ اس لئے کہ ایجاہ کی رحمت کا حاصل حق کا اشیاء کی طرف متوجہ ہونا اور چیزوں کو حق کی طرف متوجہ کرنا ہے۔ اور استقبال قبلہ میں بھی بدن کا مبدہ ترائی کی طرف متوجہ ہونا ہے جو کہ کعبہ سے ہے۔ اور منی کا جو ہر بدن میں سب عناصر سے زیادہ غالب ہے۔ اور سب کی مٹی نقطہ کعبہ سے پھیلائی گئی ہے۔ جیسا کہ اخبار میں مذکور ہے۔ اور یہ حالت روح کے اپنے مبدہ کی طرف متوجہ ہونے کا موجب ہوتی ہے جو کہ بتائے کعبہ کے بعد اہل مبارک مکان میں جلوہ گر ہے۔ پس دو الفاظ یعنی **رَحْمٰن** اور **رَحِیْم** کو لانے میں استقبال بدنی اور توجہ روحانی کی طرف اشارہ ہے۔ اور حمد قیام کے مناسب ہے۔ کیونکہ خلق کے حق کے ساتھ قائم ہونے کا پتہ دیتی ہے۔ حتیٰ کہ خلق کی تمام خوبیاں حضرت حق کی طرف لوٹ گئیں اور **رَبِّ الْعَالَمِیْنَ** رکوع کے مناسب ہے۔ کیونکہ رب اور مربوب دونوں کو شامل ہے۔ جس طرح کہ رکوع قیام اور قعود دونوں کے معنوں کو شامل ہے۔ اور **رَحْمٰن** و **رَحِیْم** کا ذکر اعتدال کے مناسب ہے۔ کیونکہ فتنے کے بعد بقا لازم ہے۔ اور بقا اعتدال کو لازم کرتی ہے۔ اور **عَالِیِّ** **یُوْہُ الرِّقَابِ** مناسب ہے۔ ساری مخلوقات اس دن انتہائی عاجزی میں ہو گی۔ اور **اِیَّاكَ تَعْبُدُ** دو بجدوں کے درمیان بیٹھنے کے مناسب ہے۔ کیونکہ بجدہ کی وجہ سے کمال قرب حاصل ہوا اور بارگاہ کے مقرب کا حق ہے کہ بیٹھے اور **اِیَّاكَ تَسْتَعِیْنُ** دوسرے بجدہ کے مناسب ہے۔ کیونکہ استعانت عریضہ عاجزی کا ذریعہ ہے جو کہ بجدہ کی نگرار سے لازم آتی ہے۔ اور **اٰخِرُهَا الْقِسْرَاطُ** **اَلْمُسْتَقِیْمُ** تشہد والے قعدہ کے مقابل ہے۔ کیونکہ صاحب استقامت کے اعزاز کا پتہ دیتا ہے۔ اور **صِرَاطُ النَّہِیْنِ** **اَتَعْنَتَ عَلَیْہِمْ** تشہد پڑھنے اور درود شریف اور دعا کے مناسب ہے۔ جیسا کہ پوشیدہ نہیں۔

حکمت تکرار بجدہ

اور یہاں عوام کے دل میں شبہ پیدا ہوتا ہے کہ ارکان نماز میں سے بجدہ میں تکرار

کیوں فرمائی گئی؟ اس کا جواب یہ ہے پہلا جلد وازل سے مناسب ہے۔ اور دوسرا عید سے اور انکے درمیان کا بیٹھنا دنیا کی صورت ہے۔ پس اس کی ازلیت سے اس حقیقت کی طرف رہنمائی ہوتی ہے کہ اس سے اول کوئی نہیں۔ پس اس سببی صفت (کہ اس سے پہلے کوئی نہیں) پر نظر کرتے ہوئے ایک جلد وکرا چاہئے۔ اور اس کی ابدیت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس کے بعد کوئی نہیں۔ پس اس صفت پر نظر کرتے ہوئے دوسرا جلد وکرا چاہئے۔ نیز پہلا جلد و فرشتہ میں دنیا کی فنا کا اشارہ ہے۔ اور دوسرا جلد و آخرت کے جلال الہی میں فنا کا اشارہ ہے۔ نیز پہلا جلد و کل مخلوقات کے اپنی ذات میں فنا ہونے کا اشارہ ہے۔ اور دوسرا جلد و ذات حق کی بقا کے ساتھ ماری کا نکات کی بقا کا اشارہ ہے۔ نیز پہلا جلد و حکم قدرت کے تحت عالم شہادت کا بھٹنا ہے۔ اور دوسرا جلد و ملاحظہ جلال عزت کے حضور عالم ادراہ کا بھٹنا ہے۔ نیز پہلا جلد و معرفت ذات و صفات کی نعمت پر جلد و شکر ہے۔ اور دوسرا جلد و حقوق کبریائی کی ادائیگی میں کوتاہی کی وجہ سے جلد و خوف ہے۔ نیز مشہور ہے کہ کھڑے ہو کر نماز پڑھنے والے سے بیٹھ کر پڑھنے والے کی نماز آدھا جزو رکھتی ہے۔ پس جب بیٹھ کر پڑھنے کے وقت جلد و کیا جائے گا تو دو جلدوں کی تواضع ایک رکوع کی تواضع کے برابر ہوگی۔ نیز ہر باب میں دو معتبر گواہ درکار ہیں۔ اور قیامت کے دن یہ دو جلد بے بندے کی بندگی کیلئے دو عادل گواہ ہیں۔ نیز وجود کی ابتداء وحدت سے کثرت کی طرف ہے۔ اور فردیت سے زوجیت تک۔ پس وجود کی مسرت کے مناسب یہی ہے کہ دو جلد سے مقرر رہوں۔

نیز جسم کا سیدھا ہونا انسانی صفت اور کرک کا جھکا رہنا چار پاؤں کی صفت اور زمین پر سر رکھے رہنا حشرات الارض یعنی سانپ، نیولا وغیرہ کی زوں، کوزوں کی صفت ہے۔ پس رکوع میں نفس کی سرکوبی ایک مرتبہ ہے۔ اور جلد میں دوسرا مرتبہ۔ اسی لئے جلد میں ٹکراؤ رکھی گئی تاکہ نفس کی سرکوبی زیادہ حاصل ہو۔

فائدہ دیگر

سورت فاتحہ میں دس چیزیں ہیں پانچ چیزیں صفات ربوبیت سے اللہ رب رحمن رحیم و کتب اور پانچ چیزیں صفات عبودیت سے عبادت، استعانت، طلب ہدایت، طلب

استقامت طلب نعت و پناہ از غضب۔ عبادت کا تعلق اللہ تعالیٰ سے ہے استقامت رب سے طلب ہدایت رحمن سے طلب استقامت رحیم سے اور طلب نعت اور غضب سے پناہ مالک سے تعلق رکھتی ہے۔ نیز آدمی پانچ چیزوں سے مرکب ہے بدن نفس شیطانی نفس سہی نفس بھی جو ہر ہلکی جو کھٹل ہے۔ پس جو ہر ہلکی کا اطمینان تجلی اسم کے ساتھ ہے لَا یَذْنُبُ اللَّهُ تَطْعَمُ مِنَ الْفُلُوبِ خبردار اللہ تعالیٰ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان ہوتا ہے۔ اور نفس شیطانی نرم اور مطیع ہوتا ہے اسم رب کی تجلی سے رَبِّ اِنِّیْ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ هَظْوَاتِ الشَّیْطَانِ اسے میرے رب میں تیری پناہ مانگتا ہوں شیطانوں کے دھوکوں سے اور نفس سہی یعنی درندہ صفت نفس کی اصلاح اسم رحمن کی تجلی سے ہوتی ہے اَلْمُلُکَ یَسُوْیْئُ بِاَلْحَقِّ لِذُوْ حَمَیْنِ اس دن ہی بادشاہی حضرت رحمن کیلئے ہے۔ اور نفس بھی یعنی چارہ پایہ صفت نفس کی اصلاح اسم رحیم کی تجلی سے ہے وَ مِنْ رَّحْمَۃِ جَعَلَ لَّکُمُ اللَّیْلَ وَ النَّهَارَ لِتَسْكُنُوْا فِیْہِ وَ لِتَبْتَغُوْا مِنْ فَضْلِہٖ وَ لَعَلَّکُمْ تَشْكُرُوْنَ ۔ اور اس کی رحمت سے ہے کہ تمہارے لئے رات اور دن مقرر فرمائے کہ تم اس (رات) میں آرام کرو اور (دن) میں اس کا فضل تلاش کرو اور تاکہ تم شکر ادا کرو اور بدن کی غلاطی اور میل کجیل کا ازالہ صفت مالکیہ کی تجلی سے ہے لَمَنِ الْمُلُکُ الْیَوْمَ لِلّٰہِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ ۔ آج کے دن کس کی بادشاہی ہے اللہ واحد قہار کیلئے اور جب ان تجلیات کی برکت سے آدمی اپنے تمام اجزاء سمیت درست اور مہذب ہو گیا تو اپنے مطلب کی طرف بچھلے پاؤں لوٹا بدن کی اطاعت کیلئے وَ اِنَّکَ تَعْبُدُ اور نفس بھی کو مطیع کرنے کیلئے تاکہ اپنی لذتوں اور بری چیزوں کے ارتکاب کو چھوڑنا آسان ہو جائے وَ اِنَّکَ تَسْتَعِیْذُ لَایا۔ اور نفس سہی کے قلب سے خلاصی پانے کیلئے یاھینا کہا اور اور نفس شیطانی کے قریبوں کو دور کرنے کیلئے استقامت مانگی۔ اور جو ہر ہلکی کی اصلاح کیلئے ارواح مقدسہ کے ساتھ کی درخواست کی۔ اور غیبر الْمَفْضُوْبِ عَلَیْہِمْ وَلَا الصَّلَاتِیْنَ کے ساتھ ناپاک اداات سے روہری کی درخواست کی۔

حرید حکمت

تیر جب بندہ مناجات کے مقام میں کھڑا اور اس نے ذات باری تعالیٰ کی صفات

marfat.com

Marfat.com

کامل الخمد لله سے لے کر عَالَمِ یَوْمِ الدِّینِ تک ملاحظہ کیں تو بے اختیار اسے سیرابی
اللہ کا شوق و انگیز ہو اس شوق سے مجبور ہو کر اس نے اس سفر کا پکا ارادہ کر لیا اور ہر سفر میں
اخراجات ضروری ہیں اس سفر کا خرچ عبادت ہے اِنِّیْ اَنْتَ تَعْبُدُ کہا اور جب جاننا کہ سفر بہت
طویل جبکہ سفر خرچ بہت قلیل ہے۔ نیز اس قاصد کو طے کرنے میں قوت و قانین کرتی تو
کوئی سواری چاہئے تو اس نے وَاِنِّیْ اَنْتَ تَسْتَعِیْجُنْ کہا تاکہ زود راہ میں برکت اور اس طویل
قاصد کو طے کرنے کیلئے ہار کا و خداوندی سے سواری کی امداد ہو جائے۔

حضرت ابراہیم ادب سے معقول ہے کہ آپ راہ حج میں سواری کے بغیر جا رہے تھے
ایک اعرابی نے آپ سے کہا کہ اے شیخ آپ کا کیا حال ہے کہ اس اتنے طویل سفر کا بغیر کسی
سواری کے قصد فرمایا؟ آپ نے فرمایا کہ میرے پاس کئی سواریاں ہیں۔ اگر تکلیف آئے تو
میں صبر کی سواری رکھتا ہوں۔ اگر کوئی نعمت آئے تو مرکب شکر اور مقرر شدہ قضا آئے تو رضا
کی سواری پر سوار ہو جاتا ہوں۔ اور اگر نفس خلل ڈالے تو قناعت اور زہد کی سواری پر سوار ہو
جاتا ہوں۔ اور اگر شیطان و وسوسہ ڈالے تو تنہا ان ذکر کی وجہ سے پناہ میں رہتا ہوں۔ اعرابی
نے کہا آپ کا یہ سفر مبارک ہے۔ اور درحقیقت آپ سوار ہیں۔ اور میں پیادہ اور جب
بندے نے توفیق اور سواری حاصل کر کے اطمینان کر لیا تو اس کے سامنے مختلف راہیں نمودار
ہوئیں تو ناچار اس نے صراطِ مستقیم طلب کی۔ اور جب راہِ مستقیم ظاہر ہوئی تو اس راہ میں اس
کیلئے کوئی رہنما اور ساتھی چاہئے تو نبی علیہ السلام کو رہنما اور اولیاء کو اپنے ساتھی مقرر کیا۔ اور
اس راہ میں جو پرے کانٹے اور چٹانیں آتی ہیں غَیْثُ الْمَغْضُوْبِ عَلَیْہِمْ وَلَا الضَّالِّیْنَ
کے الفاظ سے ان سے بچاؤ حاصل کیا۔

اسمائے سورہ فاتحہ

جاننا چاہئے کہ اس سورت کے بہت سے نام ہیں۔ ان میں بعض ناموں کی وجہ تسمیہ
فی تشریح کے ساتھ یہاں بیان کیا جاتا ہے۔ تاکہ اس تمام سورت میں جو فوائد رکھے گئے
ہیں ظاہر ہو جائیں۔

فاتحہ الکتاب

ان ناموں میں سے ایک نام فاتحہ الکتاب ہے۔ اور یہ عام رکھنے کی وجہ یہ ہے کہ کتاب الہی اس سورت سے شروع کرتے ہیں لکھنے میں اور نماز پڑھنے میں بلکہ اس سورت کا نام اور حمد ہر کتاب کی ابتداء ہے۔ اور ہر چیز کا وجود اس چیز میں اسم الہی کے ظہور کی وجہ سے ہے۔ اور اس چیز کی بقا اللہ تعالیٰ کی رحمت کے ساتھ ہے۔ اور اسی وجہ سے اس سورۃ کا نام فاتحہ بھی ہے۔ کیونکہ علوم کے فضائل کو کھولتی ہے۔ پس بِسْمِ اللّٰهِ ذَاتِ الِہْمٰی اور اس کی صفات کا اشارہ ہے جو کہ ہزاروں سے بھی زیادہ ہیں۔ اور تمام دین اور شریعت اس کی معرفت اور اس کی عبادت کیلئے ہیں۔ اور لفظ اَلرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ذات حق کے اپنے وجود اور صفات کا لہ کے ساتھ عالم میں ظہور فرمانے کی طرف اشارہ ہے۔ اور تمام علوم کی انتہا اسی راز کو جانتا ہے۔ اور حرف یا جو کہ لگانے چکانے کیلئے ہے اشارہ ہے اسماء و صفات الہی کے ساتھ فیض یاب ہونے کی طرف جو کہ نوع انسانی کے کمال کی انتہا ہے۔ اور حمد ان نعمتوں کے شکر کی طرف اشارہ ہے جو کہ تمام عالم میں بھیلی ہوئی ہیں۔ اور ان میں سے خاص یہ ان انسانی میں تجرے طبیعوں کے بیان کے مطابق پانچ ہزار مختلف حس ہیں۔ اور اس مقدار کو اگر اللہ تعالیٰ کی تمام نعمتوں کے ساتھ قیاس کریں تو اس قطرے کی نسبت سے بھی کم تر ہے جو اسے مہلک و مریا کے ساتھ ہے۔ اور اس کے ضمن میں معرفت نفس حاصل ہوتی ہے کہ اس کی وجہ سے تمام مخلوق کی معرفت حاصل ہوتی ہے۔ اور رَبِّ الْعَالَمِیْنَ موجودات کی اقسام کی طرف اشارہ ہے۔ جیسے ارواح عالم شہادت کے اجسام عالم مثال کے اجسام اور اعضاء اور اَلرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ اشارہ ہے تمام اچھائیوں کی طرف اور تمام آفتوں سے خلاسی پانے کے اسباب کی طرف اور یہ بحث علوم کے عظیم مقاصد سے ہے۔

اور مَعَالِیِ یَوْمِ الدِّیْنِ اشارہ ہے معاد جسموں سے جدائی کے بعد نفوس کے باقی رہنے بعض کی سعادت اور بعض کی شقاوت آسمان و زمین کی تخریب صورت پھونکنے مرنے کے بعد زندہ کرنے کی کیفیت میدان قیامت میں کھڑے ہونے حسات ہیزان عمل درجات جنت طبقات نار اور انبیاء علیہ السلام علماء اور شہداء کی شفاعت کے مرتبوں کی طرف

یہ تصدیق کے ساتھ کہ بہت بڑے مقاصد میں سے ہے۔ اور ایمان نعتیہ عبارتِ ظہری اور
اسمانی کی قسموں کی طرف اشارہ ہے جو کہ کتب فقہ و سلوک میں ہر طریقہ کے اور ادوہ اشغال
میں سے کچھ بیان ہوئے۔ اور اِنْفَانِ نَسْتَعِیْنِ پیشوں اور صنعتوں کی قسموں کی طرف اشارہ
ہے جو کہ دنیا میں رائج اور جاری ہیں۔ کیونکہ نبی آدمی کے تمام پیشے اور ان کی صفاتیں اللہ تعالیٰ
کی مخلوقات سے مدد مانگنے سے مدد مانگنے ہے۔ مثلاً کاشتکاری اور زراعت کا پیشہ کہ یہ حج کی صورت نوعی اور
کیفیت زمین کے متعلق ہے۔ آپ ہو سورج چاند کو ہا 'نفل' چرخہ وغیرہ سے استعانت ہے جو
کہ سب مخلوق ہیں۔ اور اسی پر تمام پیشوں اور کاموں کو قیام کرنا چاہئے اسی لئے کہا گیا ہے
نبی آدمی کی صفاتیں تین چیزوں کی طرف لگتی ہیں۔

استخراج و استحصال و نقل و حکایت

استخراج یہ ہے کہ کسی چیز کو ایک دوسری چیز کے ساتھ جمع کریں کہ ایک تیسری چیز
حاصل ہو مثلاً زراعت اور درخت کہ بیج اور زمین کو اکٹھے کرنے سے پیدا ہوتا ہے۔ اور مثل
نسل دودھ دی اور تھگی کے کہ نر کو اس کی مادہ کے ساتھ جمع کرنے سے حاصل ہوتی ہے یا
دو مختلف النوع جانوروں کو ملائے سے حیوانات میں۔ اور پیوند کاری اور زکھجہ کا شکوفہ مادہ
کھجور میں لگانے سے درختوں اور نباتات میں اور صغریٰ اور کبریٰ اور قضیہ شریطہ اور استثنائے کو
ملائے سے قیامات میں اور

استخدام

یہ ہے کہ کسی چیز کی قوت اور نفع کو اپنے کام میں صرف کیا جائے جیسے جانوروں کی
سوارى اور نماموں کثیروں سائیسوں درزیوں ملاحوں اور دوسرے خاص اور مشترک
مزدوروں سے خدمت لینا اور

نقل و حکایت

یہ ہے کہ بعض مخلوقات میں بعض دوسری مخلوقات کے ذریعے ایک خاص صورت نقل
اور کیفیت پیدا کریں جو کہ پسندیدہ چیز کی حکایت کرے۔ مثلاً جب چاہیں کہ سونے اور

چاندی کو پہننے کے طور پر استعمال کریں تو پہلے انہیں مصالحو اور آگ مسلط کرنے کے قریبے پانی بنا کر روئی یا ریشم کے دھاگے پر چلائیں تاکہ روئی میں سونے اور چاندی کی چمک و مک اور سفائی پیدا ہو۔ اور روئی سونے اور چاندی کی دکایت کرے۔ جیسے کناری طاش اور بادل وغیرہ اور اسی قیاس پر ہندوؤں کی آوازوں اور سازوں کے نغمات میں اور پھولوں اور ریحان کی مہک اور گلاب اور کلیوں کے طبعی رنگوں میں غور کرتا چاہئے کہ علم موسیقی عطاری تصانیف سے پیدا ہوا۔

اور اھلنا البصر اھل الصنعتینم علوم و معارف حاصل کرنے کے دو طریقوں کی طرف اشارہ ہے جو کہ استدلال اور تصنیف ہے۔ پہلے کو مشائخ کا طریقہ اور دوسرے کو اشراقیوں کا طریقہ کہتے ہیں۔ اور جزا ط النین اتعنٹ علیھم میں نبوت و ولایت کے مباحث اعتقادات سمجھنے تفہیم والے علاقے نیک اعمال انبیاء کی توارخ اور اولیاء اور اہل کے مقامات و لغزات کی طرف اشارہ ہے۔ اور غیر المنصوب علیھم ولا الضائین میں کفار اور بدعتیوں کے گروہوں۔ اور دنیا والوں کے مقالات کا اشارہ ہے اور برے اعمال رروی عادات اور باطل عقائد سے کنایہ ہے جو کہ مختلف علاقوں اور طویل مدتوں کے دوران پھیلے۔

سورة الحمد

اور اہل میں سے ایک نام سورة الحمد ہے۔ کیونکہ اس سورت کی ابتداء لفظ حمد کے ساتھ ہے۔ اور اس سورت کی حمد قرآن پاک اور غیر قرآن کے تمام محامد کو شامل ہے۔ جیسا کہ انشاء اللہ تعالیٰ اپنے مقام پر بیان کیا جائے گا۔

سورة الشکر

اور اہل میں سے ایک نام سورة الشکر ہے۔ کیونکہ حمد شکر کی بنیاد ہے۔ اور اس سورت میں شکر کی وجوہ و موع فرمایا گیا ہے۔ اور دو تین دھیس ہیں دل سے محبت زبان سے تعریف اور اعضا سے ساتھ خدمت۔ جیسا کہ ان میں تفصیل مزیں ہوگی۔

سورۃ الکہن

اور ان میں سے ایک نام سورۃ الکہن ہے۔ کیونکہ حضرت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب کرم اللہ وجہہ الکریم نے فرمایا ہے کہ سورۃ فاتحہ عرش کے نیچے ایک خزانے سے اتری۔ اس سے مراد معرفت کے اسرار ہیں جو کہ ذات اسماء افعال معاذ صراط مستقیم جزا علم خاصہ اور علم احکام کی معرفت کو شامل ہیں۔ پس اللہ ایک نام ہے جو کہ ذات اسماء کو جامع ہے۔ اور حرف با جو کہ الصاق کیلئے ہوتی ہے کا اشارہ اس طرف فرمایا گیا کہ اشیاء کے وجود اللہ تعالیٰ کی ذات اور اسماء کے ساتھ قائم ہیں۔ جس طرح کہ جسم کا قیام روح کے ساتھ ہے۔ اور وجود اشیاء کا یکساں راز ہے۔ لیکن یہ اس طریقہ سے نہیں کہ اس پر واجب ہے۔ بلکہ اس کی رحمت کا تقاضا ہے کہ کمالات ذاتیہ کا فیض عطا فرماتا ہے۔ پس لفظ رحمن اور رحیم میں معرفت افعال بیان ہوئی۔ اور افعال کا راز بھی ظاہر ہو گیا کہ اس کے افعال کمال ذاتی کی بنا پر ہیں جو کہ حمد کا مقصود ہے۔ کیونکہ کمال کی شان یہ ہے کہ غیر کی تکمیل کرے نہ کہ اپنی تکمیل چاہے۔ اس لئے کہ وہ سب کا رب ہے۔ پس کل مخلوقات کو کمالات کا فیض عطا فرمانا اسی سے ہے۔ اور اگر کسی کمال کے حاصل کرنے کا فیض پہنچاتا تو طالب غرض ہوتا اور لام استغراق اور لام اختصام کے ساتھ بیان فرمایا کیونکہ اس کی حمد محیط ہے۔ اس لئے کہ جو چیز بھی دنیا میں کسی وجہ سے بھی تعریف کی مستحق ہے سب اسی کے فیض سے ہے۔ پس اللہ تعالیٰ بہتر طور پر اس حمد سے محمود ہو گا۔ اور اسی لئے کہا گیا ہے حمد کو خیری ذات سے اسکی گنج نبیت ہے کہ جس کے دروازہ بھی کوئی جائے وہ تیرا ہی دروازہ ہے۔

پھر حمد کے راز کا اشارہ فرمایا ہے۔ اس لئے کہ اللہ تعالیٰ تمام جہانوں کی تربیت رحمت فرماتا ہے کہ پہلے تو ہر چیز کو۔ جیسا کہ چاہئے تھا پیدا فرمایا پھر وہ اپنی بقا کیلئے جس چیز کی محتاج ہے اسے بخشی اور تمام نعمتوں سے والے کمالات کی محتاجش دی اور معاد کا اشارہ صابغہ یومہ الیقین کے ساتھ فرمایا۔ اور مالکیہ کے محیط ہونے کا اشارہ بھی فرمایا۔ اور مالکیہ کی اصناف اس زمانے کی طرف کر کے جو کہ بندوں کو محیط ہے۔ یعنی یومہ الیقین مالکیہ کے محیط ہونے کا اشارہ بھی فرمایا۔ اور معاد کے راز کا بھی یہی اشارہ فرمایا جو کہ

رحمت کا تقاضا ہے۔ اس لئے کہ ظالم سے مظلوم کیلئے بدلہ لئے بغیر مظلوم پر رحمت پوری نہیں ہوتی۔ اور عبادوں کی عبادت ہر نعمت تمام نہیں ہوتی ہر ایک گلہ اور ایک عمل پر ملک ابد بخشنے کے ساتھ پھر صراط مستقیم کا اشارہ فرمایا ہے۔ اور اس کے دور کن ہیں عبادت کے ساتھ جلا بخش اور استعانت کے ساتھ تزکیہ اور صراط مستقیم کا راز بھی بیان فرمایا کہ اس کا نتیجہ شکر ہے جو کہ حمد کے لفظ سے سمجھا جاتا ہے۔ اور صبر ہے جو کہ عبادت کے لفظ سے ظاہر ہوا پھر عبادت کے خلاصہ کا پتہ دیا جو کہ دعا ہے۔ اس لئے کہ وہ عاجزی اور زاری کو ضمن میں لئے ہوئے ہے جو کہ ممکن و محتاج ہونے کی نسبت کا اظہار ہے۔ اور یہ روج عبودیت ہے۔ اور انعام و غضب کا ذکر کر کے جزا کا اشارہ فرمایا۔ اور جزا کا راز بھی بیان فرمایا جو کہ عبادت اور استعانت سے پیدا ہوتی ہے۔ اس لئے کہ ربوبیت کا حق عبادت اور عبودیت کا حق اعانت ہے۔ اور جب دونوں حق جمع ہو گئے تو ہدایت یا گمراہی کی راہ کے ہر سانک کیلئے جزا کا حصول لازم ہوا استدلال کے ساتھ اور شہد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ افراد عالم میں سے ہر فرد کی نسبت بلا واسطہ الوہیت ربوبیت رحمت اور بالکلیت رکھتا ہے۔ پس واسطوں کو درمیان میں لانے کی کیا ضرورت ہے؟ اور ان امور میں شرک کا عقیدہ رکھنا کس لئے؟ (اقول وباللہ التوفیق اس واسطہ سے مراد وہ ہے۔ جسے کفار اختیار کئے ہوئے تھے جس کا اظہار انہوں نے یوں کیا مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُغْفِرَ لَنَا ذُنُوبَنَا أَلَيْسَ اللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَيْنَا قرب خداوندی کیلئے وہ بتوں کی پرستش کرتے تھے۔ اور ظاہر ہے کہ یہ شرک ہے اس سے اس وسیلہ کی نفی نہیں ہوتی جو کہ خود ارشاد خداوندی ہے بِنَا إِلَٰهًا الْكَافِرِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ الْخَيْرَ اور اس کی وضاحت حضرت مفسر رحمت اللہ علیہ نے صفحات گزشتہ میں دیکھا کہ فَتَقِيْنُ کی تفسیر میں فرمائی ہے۔ محمد محفوظ الحق غفرلہ) کیونکہ جب سب کے سب اسی کی ربوبیت اور رحمت کے محتاج اور اسی کے مملوک ہیں تو پھر شریک ٹھہرانے سے تو بے ہودہ اور معبود کی برابری لازم آئی۔ نیز ایک طرف انتہائی عاجزی اور دوسری انتہائے عظمت نہ رہی اور عبادت و استعانت کے ساتھ علم احکام شریعہ کی طرف اشارہ فرمایا جو کہ تمام عبادت اور معاملات کو جمع کئے ہوئے ہے۔

سورة المناجات

اور ان میں سے ایک نام سورة منا جات ہے۔ کیونکہ نمازی اس سورة کے ساتھ اپنے پروردگار کی برگاہ میں مناجات کرتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ اسے دنیا و آخرت کی نعمتوں سے نجات عطا فرماتا ہے۔

سورة التثویض

اور اس کا ایک نام سورة التثویض ہے۔ اس لئے اس میں فقہی استعانت کو حضرت حق جل جلالہ کے ساتھ خاص فرمایا گیا۔

سورة وافیہ

ایک نام سورة وافیہ ہے۔ اس لئے کہ اس کا مضمون معراج نماز کے ساتھ پورا اترتا ہے۔ کیونکہ بسم اللہ کی باتمام موجودات کے اسی سے ظاہر ہونے کا اشارہ ہے۔ پس وہ تمام اشیاء سے زیادہ ظاہر ہے۔ لیکن انتہائی طور پر ظاہر ہونے کی وجہ سے مخفی ہے۔ یہاں تک کہ وجود اور تمام کمالات کا فیض عطا کر کے اس کی رحمت عام ہوئی۔ یہاں تک کہ تمام خوبیوں کا مستحق ہو اور ہر چیز کی پرورش فرمائی پہلے تو وجود عطا کر کے۔ دوسرے مایات کے تابع خصوصیتیں عطا فرما کر اور یہ کمالات اشیاء کی ذوات کا تقاضا تھا اس لئے کہ قیامت کے دن اس کی شان قہاری کے سبب سے تمام کمالات ذوات سے جدا ہو جائیں گے ہاں ان کمالات کے عرض و اعلیٰ عبادت و استعانت کو دوسرے کمالات عطا فرمائے جائیں گے۔ پس ان کمالات کو طلب کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہدایت استقامت اور انعام اسی سے طلب کئے جائیں۔ اور کمال کے بعد نقصان اور نقصان کی طرف لوٹنے کو معترض سمجھ کر اس سے پرہیز کی جائے۔

سورة الشفا والشافیہ

اس کا نام سورة الشفا والشافیہ بھی ہے۔ کیونکہ حدیث شریف میں وارد ہے کہ فاتحہ الکتاب پڑھ کر شفا ملے گی۔ اور اس کی وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ کے نام پاک کا نور اس

خلقت کو دور کرویتا ہے جس سے بیمار یوں کے اسباب پیدا ہوتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کی رحمت اس آفت کے مٹانی ہے۔ جس کی بیماری سے توقع ہوتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثناء کی سبب سے اس آیت کے مطابق لیسن شکر فم لا یند نکم ارم شکر کرو گے تو میں تمہیں زیادہ نعمتیں عطا کروں گا اور حالت مرض میں جو نعمت و رکار ہے وہ شفا اور صحت ہے۔ اور اقرار ربوبیت آثار تربیت کے فیضان کا تقاضا کرتا ہے۔ کہ اس کی وجہ سے شفا کا کام ہوتا ہے۔ اور رحمت کے ذکر سے اپنے افعال کے کمال کو چاہتا ہے جو کہ کمال صحت پر مرتب ہوتا ہے۔ اور قیامت کے دن کی مالکیت حمد کی جزا کے طریقہ سے مرض کے اسباب کو توڑنا اور اسباب شفا کی تقویت دینا طلب کرتا ہے۔ اور ہدایت طلب کرنے میں دوا کی تجویز اور مرض کی تشخیص میں غلطی سے بچنے کا اشارہ ہے۔ اور استعانت کے ساتھ بدن کے احوال کی استقامت چاہتا ہے۔ جو کہ روح کی سواہی ہے۔ اور انعام کے ساتھ اشارہ کرتا ہے کہ شفا کے بعد کی پرہیزگاری سے جو لذت اور پاکیزہ چیزوں کے استعمال سے مجھے نفع حاصل ہو۔ اور غضب و ضلال کو دور کر کے بری تدبیر اور اسباب مرضی کے لوٹنے سے پرہیز کرتا ہے۔

سورۃ رقیہ

اور ان میں سے ایک نام رقیہ ہے۔ اس لئے کہ ایک صحابی رضی اللہ عنہ کا غمزدار ایک مریک والے مریض پر ہوا اس نے یہ سورت پڑھ کر اس پر دم کیا اس دورے والے مریض کو شفا ہو گئی۔ اور اس کی وجہ مناسبت گزر چکی۔

اساس

اور ایک نام اساس یعنی بنیاد ہے۔ اس لئے کہ امام شعی نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے نقل کیا کہ سب آسمانی کتابوں کی بنیاد قرآن پاک اور قرآن پاک کی بنیاد فاتحہ الکتاب ہے۔ پس جب بھی تجھے بیماری آئے تو تجھے چاہئے کہ تو اساس قرآن سے استعا کرے۔ اور شفا حاصل کرے۔ نیز یہ سورۃ نماز کا رکن ہے۔ اور نماز قرام طاعتوں کی بنیاد ہے۔ کیونکہ وہ بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے۔ نیز نماز مناجات اور مشاہدہ کے مقام تک

پہنچاتی ہے جو کہ تمام کمالات کی بنیاد ہے۔ نیز اس سورت میں معاد کو مبدیٰ یعنی آخرت کو دنیا کے ساتھ مراتب کی ترتیب کے مطابق مربوط فرمایا گیا ہے۔ اور ہر مرتبہ دوسرے مرتبہ کی بنیاد ہے۔ مثلاً انعام ہدایت اور استقامت پر مرتب ہوتا ہے۔ جبکہ غضب ان کی ضد پر اور ہدایت عبادت میں استقامت پر موقوف ہے۔ اور عبادت دنیا و آخرت میں افعال الہی کو جاننے پر موقوف ہے کہ رحمن رحیم اور مہالیک یوہر القہین ان افعال کا پتہ دیتے ہیں۔ اور افعال الہی اللہ تعالیٰ کے اسما و صفات کے آثار ہیں کہ ان پر محمد مرتب ہوئی ہے۔

سورۃ الصلوٰۃ

اس کا ایک نام سورۃ الصلوٰۃ ہے کہ نماز میں اس سورت کا پڑھنا ضروری ہے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کی ہے اور حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے دربار خداوندی سے حکایت فرمائی ہے کہ (رب تعالیٰ نے فرمایا ہے) میں نے نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان دو برابر حصوں میں تقسیم فرمایا ہے جب بندہ وسبح اللہ الرحمن الرحیم کہتا ہے۔ تو حق تعالیٰ ملائکہ کی حاضری میں فرماتا ہے کہ دیکھو میرے بندے نے مجھے یاد کیا۔ یعنی وہ ذکر جو کہ ذات اسما و صفات اور میرے افعال کو جامع ہے اس سے ظاہر ہوا اور جب بندہ اَلْحَمْدُ لِلّٰہ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ کہتا ہے تو حق تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندے نے میری تعریف کی یعنی ایسی تعریف جو کہ تمام تعریفوں کو جامع ہے۔ اور جب بندہ اَلرَّحْمٰنُ الرَّحِیْمُ کہتا ہے۔ تو حق تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندے نے مجھے بزرگی اور تعظیم کے ساتھ یاد کیا کیونکہ اس نے ہر چیز کو میری طرف منسوب کیا۔ اور اس نے جان لیا کہ میری طرف سے ہر چیز کی ایجاد حکمت اور منفعت کے عین مطابق ہے۔ اور جب بندہ مہالیک یوہر القہین کہتا ہے۔ تو حق تعالیٰ فرماتا ہے کہ مجھے میرے بندے نے بزرگی کے ساتھ خاص کیا۔ کیونکہ اس نے اس دن کو یاد کیا کہ اس دن کسی دوسرے کو املا نہ ملک ہو گا نہ ملک اور جب بندہ اِنَّا لَكَ تَعَبُدُ وَاِنَّا لَكَنَسْتَعْبُدُ کہتا ہے۔ تو حق تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس آیت کا مضمون میرے اور میرے بندے کے درمیان مشترک ہے۔ کیونکہ عبادت میرا حق ہے کہ ربوبیت کا تقاضا ہے۔ اور امداد بندے کا حق ہے۔ کیونکہ عبودیت

کے لوازمات سے ہے میں اِنَّا لَكَ تَعْبُدُ سے اس نے میرا حق ادا کیا۔ اور اہلک مستعین
 ان کے ساتھ اس نے اپنے حق کی درخواست کی۔ اور جب بندہ اھدنا الصراط
 المستقیم سے سورت کے آخر تک پڑھتا ہے تو حق تعالیٰ فرماتا ہوے کہ یہ تمام میرے
 بندے کے لیے ہے اور میں نے بندے کو اس کی طلب عطا فرمائی یعنی ہدایت استقامت
 اور انعام کی طلب اور غضب و ضلال سے پناہ۔ یہ سب بندے کے منافع ہیں۔ اور بندہ
 ہ جزی کے طریقے سے جو کہ روح عبودیت ہے ان کا تقاضا کرتا ہے۔ پس ربوبیت کا حق
 تقاضا کرتا ہے کہ اسے ان تمام تک پہنچا دیا جائے۔

سبع المثانی

ان میں سے ایک نام سبع مثالی ہے۔ یعنی وہ سات آیتیں جن کی ہر نماز میں تکرار کی
 جاتی ہے۔ اور وہ سات آیتیں یہ ہیں بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ جو کہ باب ذکر کی کئی
 ہے۔ اور اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ جو کہ باب شکر کی کئی ہے۔ اَلرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ جو کہ
 رجاء و امید کے دروازے کی کئی ہے۔ عَلَیْکَ یٰوْھ الذِّنِّیْنَ جو کہ خوف اور ڈر کے دروازے
 کی چابی ہے۔ اِنَّا لَكَ تَعْبُدُ وَاِنَّا لَكَ نَسْتَعِیْنُ جو کہ باب اخلاص کی کئی ہے۔ اور اخلاص
 معرفت عبودیت اور معرفت ربوبیت سے پیدا ہوتا ہے۔ اور اھدنا الصُّوْطَ الْمُسْتَقِیْمَ
 دعا اور عاجزی کی کئی ہے۔ اور صرَّاطُ الْمُسْتَقِیْمِ اَلْعَمَّتْ عَلَیْھِمْ آخِر سورہ تک اور سبت
 کے دروازہ کی چابی ہے۔ اور پاکیزہ ارداع کی اقدام اور برکات اور ان کے انوار کے نزول
 کی طلب ہے کہ اس کی وجہ سے سالک کو کئی میں لوٹنے سے بے خوفی حاصل ہو جاتی ہے۔
 اور قرآن پاک کے نظم کے مطابق کہ جب قرآن پڑھو تو شیطان مردود سے اللہ تعالیٰ کی پناہ
 مانگو جب آنھو اکل کہ اَعُوْذُ بِاَھْوَمِنَ الشَّیْطٰنِ الرَّجِیْمِ ہے کہ ان سات آیتوں کے
 ساتھ ملایا جائے تو جنت کے آٹھ دروازوں کیلئے آٹھ روحانی کنجیاں ہاتھ آ جاتی ہیں۔
 (اقول واللہ التوفیق حضرت مفسر رحمتہ اللہ علیہ نے یہاں قرآن کد کوفہ اور اکثر فقہاء مجاز کے
 مطابق بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ کو سورہ فاتحہ کا جزو بنانا ہے۔ لیکن قرآن عظیم عالیہ
 بصرہ اور امام اعظم ابو حنیفہ اور علامہ ازہر دہریہ فقہاء کو اس طرح سمجھے ہیں کہ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ قرآن کی آیت ہے مگر جزو فاتحہ الکتاب نہیں۔ چنانچہ مسلم اور بخاری دونوں میں انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے قال صلیت خلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وخلف ابی بکر وخلف عمر فلم یجہر احدہم سبھ سبھ اللہ الرحمن الرحیم فرمایا کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت صدیق و گمراہ اور عمر فاروق رضی اللہ عنہما کے پیچھے نمازیں ادا کیں ان میں سے کسی نے بھی سبھ اللہ الرحمن الرحیم جہر کے ساتھ نہیں پڑھی۔ نتیجہ ظاہر ہے۔ اسی طرح صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے نماز اپنے اور اپنے بندے کے درمیان تقسیم کر دی۔ بندہ کہتا ہے اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ اُسے دیکھیے یہاں حضور علیہ السلام نے سبھ اللہ سے بات شروع نہیں فرمائی یہ بھی اس امر پر دلالت ہے کہ سبھ اللہ الرحمن الرحیم جزو فاتحہ نہیں۔ محمد محفوظ الحق غفرلہ

قرآن عظیم

اور ان میں سے ایک نام قرآن عظیم ہے۔ اس لئے کہ یہ سورۃ ثواب میں تمام سورتوں سے عظیم اور افضل ہے۔

سورۃ تعلیم المسلمۃ

ایک نام تعلیم المسلمۃ یعنی دعا کی تعلیم ہے۔ اس لئے کہ اس سورت میں بندوں کو اپنے پروردگار سے سوال کرنے کے آداب تعلیم کئے گئے کہ پہلے ثناء اس کے بعد اخلاص اور اس کے بعد دعا مانگیں۔

کافیہ

ان میں سے ایک نام کافیہ یعنی کفایت کرنے والی ہے۔ اس لئے کہ حدیث شریفہ میں ہے کہ یہ سورت دوسری سورتوں سے کفایت کرتی ہے۔ اور کوئی دوسری سورت اس سے کفایت نہیں کرتی۔

ام الکتاب و ام القرآن

ان میں سے ام الکتاب اور ام القرآن نام ہے۔ کیونکہ یہ سورت ان تینوں میں سے شامل ہے جو کہ بندہ کے معنی اور معنی کمال کا سبب ہوتے ہیں۔ اور وہ تین علوم یہ ہیں علم شریعت یعنی شرعی ذمہ داریاں (۲) علم طریقت یعنی معاملات قلبی کو پہچاننا (۳) علم حقیقت رکاشفات ارواح کو پا لینا علم شریعت کی دو قسمیں ہیں۔ اول بنیادی عقائد دوسرے علم اصول سے فرقی احکام۔ اس سورت میں پہلے معرفت ذات ہے کہ وہ ایسی چیز ہے کہ تمام موجودات اسی کے ساتھ قائم ہیں۔ جس طرح کہ اجسام ارواح کے ساتھ قائم ہیں۔ پھر اس ذات مقدس کے وجود کی معرفت ہے اس دلیل سے کہ اپنی رحمت سے ممکن کی (وجود عدم) دونوں طرفوں میں سے ایک طرف کو ترجیح دی۔ پس لازماً وہ خود بھی موجود ہے۔ پھر اس کی صفات کی معرفت ہے۔ اس طرح کہ اس کی تمام صفات کمالات ہیں جو کہ کامل حمد کا سبب ہیں۔ اور اس کی دلیل تربیت ہے۔ کیونکہ حیات 'معم' ارادہ اور قدرت کے بغیر پرورش کا تصور نہیں ہو سکتا۔ اور رحمت بھی اس کی دلیل ہے۔ اس لئے کہ حقیقت رحمت یہ ہے کہ جو چیز درکار ہو بخشی جائے۔ اور بخشا مرحومین کے حالات کو تفصیلی طور پر چائے بغیر جو چیز ہر کسی کے پورے طرح لائق ہے جانے بغیر۔ ہر چیز ہر کسی کو پہچانے مختلف جہانوں کو ایک دوسرے کے ساتھ مربوط کرنے اور ایک عقائد کو تمام کائناتوں میں جاری کرنے کی قدرت کے بغیر ممکن نہیں۔ نیز اس کی دلیل جزا دینا ہے۔ اس لئے کہ جزا مکلفین کے اقوال کو سننے ان کے افعال کو دیکھنے بغیر اور بغیر اس کلام کے کہ اس سے تکلیف دیں ممکن نہیں۔

پھر اللہ تعالیٰ کے اسماء کی معرفت ہے۔ اس طرح کہ حقائق اسما و قرعہ و مسائل ہیں اس کے اور اس کی مخلوق کے درمیان اور ان حقائق کی وجہ سے وہ دیکھتا سنتا اور مہربان ہوتا ہے۔ اور بعض کو بعض پر فضیلت دیتا ہے۔ پھر معرفت توحید اس دلیل سے ہے کہ وہ ماسوا کا رب ہے۔ اور اس کے سوا جو کچھ ہے اسی کی ربوبیت سے فیضیاب ہے۔ پس مرتبہ اور مقام میں اس کا شریک نہیں ہو سکتا۔ اور اس کے ہوتے دوسرے کی احتیاج باقی نہیں رہتی۔ پس اگر کوئی دوسرا معبود فرض کریں تو کون ہو گا اور انما الوہیت کے قابل نہیں پھر عبادت کیسے اس کے

استحقاق کی معرفت ہے اس دلیل سے کہ ہر چیز ہر حالت اور ہر حاجت میں اسی کی طرف رجوع کرتی ہے۔ اور اسی کے دربار کی محتاج ہے ابتدائی حالت میں اس کے دربار کی احتیاج ربوبیت کی وجہ سے درمیانی حالت میں رخصتیت اور رحمت کی وجہ سے اور انتہائی حالت میں روز جزا میں اس کی مالکیت کی وجہ سے اور جب وہی ہے جو کہ ان حالات اور ان حاجات کے وقت انعام اور فضل فرماتا ہے۔ تو عبادت کا مستحق بھی وہی ہوگا۔

پھر نبوت، ولایت اور مراتب ایمان کی معرفت حُرَاطُ الْمُتَّقِينَ اور صِرَاطُ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ میں مذکور ہے۔ اور کفر بدعت اور فسق کی معرفت قُصْبُ و ضَلَالِی میں پیش نظر ہے۔ اور نیک بختی اور بد بختی کی معرفت انہیں دو معرفتوں سے حاصل ہوتی ہے۔ اور فضل و عدل کی معرفت ان دو صفات سے ہے کہ اَلْوَحْنِیْنَ الرَّحِیْمِ اور عَالِیِ یَوْمِ الدِّیْنِ ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کی حکمت کی معرفت یہی سے دریافت کی جاتی ہے کہ عبادت سے استقامت رونما ہوتی ہے۔ اور استقامت سے انعام اور شقاوت و ضلالت پر غضب مرتب ہوتا ہے۔ اور تقاضا و قدر کی معرفت عبادت اور استقامت کے ذکر سے حاصل ہوتی ہے۔ اس لئے کہ اگر شرعی ذمہ داریوں کے خلاف مقدر فرماتا تو استقامت کی کوئی وجہ باقی نہیں رہتی۔ ابتداء کی معرفت بِسْمِ اللّٰہِ سے صَالِحِیْ یَوْمِ الدِّیْنِ تک ہے۔ اور آخرت کی معرفت عَالِیِ یَوْمِ الدِّیْنِ سے انعام و غضب کے ذکر تک ہے۔

اور علم فردی سے نفع کے ساتھ معرفت عبادت اور تقسیم کے ساتھ معاملات مناکحات اور فیصلوں کی معرفت ہے۔ کیونکہ معاملات میں حسنِ عمل کا مقابلہ کرنے والی ہوتی ہے۔ پس واجب، مستحب، مباح اور مباح کو ہدایت سے جاننا جاسکتا ہے۔ جبکہ حرام و مکروہ اور فاسد کو غضب و ضلال سے معلوم کیا جاسکتا ہے۔ معاملات اور عبادات کا ماخذ جو کہ امر اور نہی ہے عبادت و غضب کے ذکر سے معلوم ہوتا ہے۔ اور امر و نہی کا نتیجہ جو کہ وعدہ اور وعید ہے انعام اور غضب سے مشکف ہوتا ہے۔

اور علم طریقت

جو کہ توحید و توحید اور عمل کے کمال کی معرفت سے ضابطہ مستقیم سے ادا کیا گیا۔ اور ان

بر دو قوتوں کے نقصان کو غضب و ضلال کے ساتھ ذکر کیا گیا۔ اور ابتدائے سلوک میں علم طریقت میں جس کی رعایت واجب ہے اس کا نام عبادت ہے۔ سلوک کے وسط میں اس کا ثقب استقامت ہے۔ اور انجامے سلوک میں استقامت نام ہے۔ اور اوصاف نفس کی معرفت غضب و ضلال کے ذکر سے معلوم کی جاسکتی ہے کہ اس کی حقیقت راہ استقامت سے پھر جاتا ہے۔ اور اوصاف قلب کی معرفت استقامت و ہدایت سے پہچانی جاسکتی ہے۔ اور تجلیہ کی معرفت عبادت سے اور تجلیہ کی معرفت ہدایت و استقامت کے ساتھ ہے۔ اور تجلیہ میں دونوں شبوتوں سے پاک ہونا لازم ہے۔ اور ای کو عبادت سے تعبیر کیا گیا ہے جو کہ ثبوت کی ضد ہے۔ نیز غضب سے پاک ہونا ضروری ہے۔ اور رحمت الہی کے ذکر سے اس کی طرف اشارہ فرمایا گیا ہے۔ اس لئے کہ جو رحمت الہی کا امیدوار ہوگا اسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت پانے والے پر غضب کرنا کیونکر جائز ہوگا۔ اور حدیث پاک میں وارد ہے

الرَّاحِمُونَ يَرْحَمُهُمُ الرَّحْمَنُ اَرْحَمُوا مِنْ فِى الْاَرْضِ يُوْحِكُمْ مِنْ فِى السَّمَاءِ رَحْمَ كَرْنِ وَالْوَلَوْں پَر رَحْمَن رَحْمَ كَرْنِ پَر آسمان والے رَحْمَ كَرْنِ فرمائیں گے۔ اور رحم سے پرہیز استقامت کے ساتھ بیان فرمائی گئی۔ کیونکہ رحم اکثر راہ استقامت سے بھلا دیتی ہے۔ اور ثبوت غضب اور رحم کی فروغ سے چند چیزیں ہیں۔

اولیٰ حسد اور اس سے خلاصی اَلْخَلَصُ لِلّٰہِ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ کے ساتھ ہے۔ اس لئے کہ اس امر پر دلالت ہے کہ بندہ تمام مخلوقات کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی عطاؤں پر راضی اور خوش ہے۔ اور حسد اس خوشنودی کی ضد ہے۔ دوسری چیز بغل اور اس سے خلاصی رَبِّ الْعَالَمِیْنَ کے معنی کو ملاحظہ کرنے سے ہے۔ اس لئے کہ جب برحمت اللہ تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی ہے۔ تو جو چیز اس کی ملک ہی نہیں اس میں بغل کا کیا معنی؟ تیسری چیز عجب یعنی تکبر ہے۔ اور اس سے خلاصی کا راستہ اِنَّا كُنْزُكَ نَعْبُدُ کے معنوں سے ہے۔ اور چوتھی چیز کبر ہے۔ اور اس سے خلاصی کا راستہ اِنَّا كُنْزُكَ نَسْتَعِیْزُ کے معنوں سے ہے۔ اور پانچویں کفر و بدعت ہے۔ اور ان دونوں سے بچنے کی راہ غضب و ضلال سے پرہیز کرنے میں ہے۔

نیز تجلیہ میں اخلاق کا اعتدال ضروری ہے۔ جیسے پارسائی شجاعت اور سخاوت اور

اعتقادات میں اعتدال ضروری کہ کسی تشکی کی طرف مائل نہ ہو۔ اور اعمال میں بھی سچا کہ حد رہبانیت سے محفوظ اور مہمل اور قاصر ہونے سے گزر جائے۔ اور اس اعتدال کی طرف اشارہ صراحت مستقیم کے ساتھ واقع ہوا ہے۔ نیز تجلیہ میں زہد محبت اور شوق بھی ضروری ہے۔ اور ان سب کو حمد کے ساتھ ادا فرمایا اس لئے کہ جب تمام نعمتیں وحی کی طرف سے دیکھیں تو اسباب اس کی نظر سے گریں اور اسباب سے بے رشتی حاصل ہوگی۔ اور منعم سے محبت اور شوق پر انسان بلکہ برصیوان کی جبلت ہے۔ نیز تجلیہ میں سچا ہونے کا اظہار بھی ضروری ہے۔ اور دو استعانت کے ساتھ بیان ہوا اور عجزی کا اظہار بھی اور وہ عبادت سے سمجھا گیا۔ اور معرفت عزت ربوبیت اور ذلت بشریت بھی ضروری اور یہ مضمون رَبِّ الْغَافِرِينَ اور اِنَّا لَكَ نَعْبُدُ کو جمع کرنے سے ظاہر ہوتا ہے۔

نیز تجلیہ میں معرفت کے بغیر چارہ کار نہیں۔ اور معرفت کا بابہ الصالحی سے پتہ دیا گیا ہے۔ یعنی روحانی تعلق جو کہ بندے کو اپنے خالق کے ساتھ حاصل ہے۔ لوگوں کے رب کو بے کیف اور قیاس سے بالاتر تعلق لوگوں کی جان کے ساتھ ہے۔ اور پانچ اسماء و بیان اس سورہ میں یاد کر کے مقام ذکر کا نشان دیا گیا۔ اور مقام شکر کا حمد سے۔ مقام رضا کا رحمت سے مقام خوف کا یوم جزا کی مالکیت اور ذکر غضب سے۔ مقام اخلاص کا اِنَّا لَكَ نَعْبُدُ سے۔ مقام دعا کا اِنَّا نَعْبُدُ اور بری محبت اور ناپاک روحوں کے توسل سے بچنے کا غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَیْهِمْ وَلَا الضَّالِّیْنَ سے نشان دیا گیا۔ میرے ہر محبت کی پہلی نصیحت یہ ہے کہ ناپاک مصائب سے پرہیز کرو۔

اور علم حقیقت

جو کہ علم مکاشفہ ہے اس سورت سے اس طرح سمجھا جاسکتا ہے کہ سر ربوبیت کی معرفت کلمہ اِنْعَزِلْ لِبَّہ سے حاصل ہوتی ہے۔ اس لئے کہ ہر حمد کا رجوع اس کی طرف نہیں ہے مگر برے کے وجود کے اس کی ذلت سے قائم ہونے کی وجہ سے اور تسمیہ کی با اسی پر دلالت کرتی ہے۔ اور قتل جلال کی معرفت مَا لَیْلَ یَوْمِ الْقَیْۡمِ اور ذکر غضب سے۔

معرفت لگی جہاں ذکرِ رُحْنِ درجیم اور انعام سے۔ کمالات الہی کی معرفت اَلْحَمْدُ لِلّٰہ سے
 عَالِیٰکَ یَوْمَ الدِّیْنِ تک مفہوم سے۔ اسماء الہی کی معرفت پانچ اسماء کے ذکر سے معرفت
 نفس ذکرِ مَنَال سے معرفت قلب استعانت سے معرفت روح ہدایت سے معرفت سر و خفی
 اور اس سے اوپر کے مقامات کی معرفت ذکر استقامت و انعام سے سرِ نبوت کی معرفت
 اَلْحَمْدُ لِلّٰہ سے تا الرحیم اور ذکر انعام سے اور معرفت وحی لفظِ با سے ہے۔ کیونکہ وحی کی
 حقیقت بعض روحوں کا بعض کے ساتھ مصلیٰ ہونا ہے یہاں تک کہ اتصال کا یہ سلسلہ ذات
 حق تک پہنچے اور ختم ہو جائے۔ اور نبوت و ولایت کے درمیان فرق کی بحث صِرَاطُ الدِّیْنِ
 اَتَّعَمْتُ عَلَیْہِہٖ میں تابع اور متموع کے ذکر سے جانی جاسکتی ہے۔ اور احوال و مقامات کی
 بحث اِنَّا کَ لِنُعَبِّدُ وَاِنَّا کَ لَنَسْتَعِیْضُ اور ذکر ہدایت و استقامت و انعام سے کبھی جاسکتی
 ہے۔ اور علم الحقین کا مرتبہ غائب کے میٹوں اَلْحَمْدُ لِلّٰہ سے عَالِیٰکَ یَوْمَ الدِّیْنِ تک
 کے الفاظ میں سے حاصل ہوتا ہے۔ اور عین الحقین ایک کے خطاب سے اور عین الحقین کی
 معرفت رحمت ہدایت انعام اور استقامت کے ذکر سے۔ اور قضا و قدر کا ستر لفظ رحیم سے
 سمجھا جاسکتا ہے جو کہ ہر کسی کو اس کی استعداد کے مطابق تخصیص کا کافہ ہوتا ہے۔

اور اسرارِ عبادت کی معرفت اسے پانچ اسماء کی فرغ کی شکل میں لانے سے جانی جا
 سکتی ہے۔ اور اسرارِ معاملات کو ہدایت کے استعانت کی فرغ کے طور پر لانے سے پہنچانا جا
 سکتا ہے۔ اور اخروی اسرار مستقیم پر انعام اور غیر مستقیم پر غضب کے ذکر سے دریافت
 ہوئے۔ اور عالم غیب کیلئے عالم شہادت کی تسخیر لفظ استعانت سے کبھی گئی اور ذات حق میں
 ماسوائے کی فنا عَالِیٰکَ یَوْمَ الدِّیْنِ سے ظاہر فرمائی اور ہاں کی معرفت استقامت و انعام کے
 ساتھ ارشاد فرمایا گئی۔

آدمی میں شیطان کی مداخلت کا بیان

یہاں جانا چاہئے کہ شیطان کے داخل ہونے کی جگہ کہ اکثر آدمی کے دل میں اسی
 طرف سے آتا ہے تمہیں راستے ہیں۔ شہوت غضب حرص شہوت کو بھیت (چار پایوں کی
 طرح ہوتا) غضب کو سوجھ (دردنگی) اور حرص کو شیطانت کہتے ہیں۔ غضب کا مرتبہ

شہوت سے اونچا ہے۔ اور حرم کا مرتبہ غضب سے ہے یا مارتا ہے کہ انسان شہوت کی وجہ سے اپنی جان پر ظلم کرتا ہے۔ اور غضب کی وجہ سے اپنے غیر پر جبکہ حرم کی وجہ سے اپنے پروردگار کے حقوق ضائع کرتا ہے۔ اسی لئے حدیث پاک میں وارد ہے کہ ظلم تین میں ایک ظلم بخشا نہیں جاتا، ایک ظلم (کا بدلہ) چھوڑا نہیں جاتا۔ اور ایک ظلم ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ چھوڑ دے جو ظلم بخشا نہیں جاتا اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہرانا ہے۔ اور جو چھوڑا نہیں جاتا وہ بندوں کا ایک دوسرے پر ظلم کرنا ہے۔ اور جسے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ چھوڑ دے وہ انسان کا اپنی جان پر ظلم کرنا ہے۔

اور آدمی میں شہوت کا نتیجہ دو چیزیں ہیں لالچ اور نکل اور غضب کا نتیجہ بھی دو چیزیں ہیں خود بینی اور تکبر۔ حرم کا نتیجہ بھی دو چیزیں ہیں۔ کفر و بدعت۔ اور لان چھ چیزوں کے جمع ہونے سے آدمی میں ایک ساتویں فصاحت پیدا ہو جاتی ہے جو کہ مذموم اخلاق کا نقطہ انتہا ہے۔ اور اسے حسد کہتے ہیں۔ ایمانی حکماء کے حکماء یوں فرماتے ہیں کہ مذموم اخلاق میں حسد کا مرتبہ تینوں کے درمیان شیطان کے مرتبے کی شکل ہے۔ جب یہ ابتدائی گفتگو معلوم ہوئی تو یہ بنا چاہ کہ وہ تین اسماء جو کہ بسم اللہ میں واقع ہیں تین بنیادی مذموم اخلاق کو دفع کرنے کیسے ہیں۔ اور سورۃ فاتحہ کی سات آیتیں سات فرعی مذموم اخلاق دور کرنے والی ہیں۔ اس کا بیان یہ ہے کہ جس نے اللہ کو پہچان لیا ہو۔ اور حرم کا شیطان اس سے بھاگ گیا۔ اور جس نے اس کی رحمانیت کو پالیا غضب سے بالکل پاک ہو گیا۔ اور جس نے اس کی رحیمیت کو اپنے میں دیکھا وہ کبھی روانہ رکھے گا کہ اپنے آپ پر ظلم کرے۔ اور اسے افعال تکبیر سے ملوث کرے۔ اور جب اَلْحَمْدُ لِلّٰہ کہ سرتبہ فکر حاصل کیا۔ اور موجود پر قناعت کرتا اس کا نصیب ہوا اور شہوت کے بت کو توڑ دیا اور جودِ بقا کا معتقد ہوا اس کی حرم کلی طور پر دور ہوئی۔ اور اس کے نکل نے بھی عدم کی راوی اس لئے کہ حرم اس چیز میں ہوتی ہے کہ اپنے پاس موجود نہ ہو۔ اور نکل اس چیز میں ہوتا ہے جو کہ اپنے پاس ہے۔ اور وہ موجود اور غیر موجود جو کچھ بھی دیکھتا ہے اسے اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کے حوالے کر دیتا ہے۔ اور جس نے یوم جزا کی مالکیت کو پہچان لیا اور اس کے بعد کہ اس نے رخصت و رحیم کو

جان لیا تھا اس کا غضب زائل ہو گیا۔ اور جو اِنَّا لَكَ نَعْبُدُ زَايَاكَ نَسْتَوِيْنُ زبان پر لایا اس نے پہلے کل سے تکبر کو اور دوسرے کل سے خود غنی کو جڑ سے اکھاڑ پھینکا اور جب اس نے اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ کہا اور صِرَاطُ الْاَلْيَيْنِ اَلَّتِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ کو آخر تک اس کے ساتھ ملاحظہ کیا۔ کفر اور بدعت دور ہو گئے۔ اور جب یہ چہ بری عادتیں اس میں نہ رہیں تو حسد خود بخود دور ہو گیا۔

لطیفہ

اور اس سورت کے لطائف میں یہ ہے کہ اس میں سات حروف مذکور نہیں ہیں۔ مثلاً خ زح ذ ظ اور ف اور یہ سات حرف جہنم کے سات قسم کے عذاب پر دلالت کرتے ہیں۔ اور دوزخ کے سات دروازوں کی کلفتی کے برابر ہیں تو لازماً مسلمانوں کے گمان میں بات آتی ہے کہ جب بھی سورت فاتحہ پڑھی جہنم اس کے طبقات اس کے مختلف قسم کے عذاب اور اس کے دروازوں سے داخل سے خلاصی مل گئی۔ رہا حرف ث تو یہ ثور کی طرف اشارہ ہے جو کہ قیامت کے دن خاص کر دوزخیوں کیلئے ہو گا وَ قَالِ الْاَنفُ تَعَالٰی لَا تَذْعُوْا الْاَلِيَوْمَ تُبْجَرُوْا وَاَجِبْنَا وَاذْعُوْا تُبْجَرُوْا تَحِيْثًا اَآج کے دن ایک ثور کو نہ پکارو بلکہ کئی ثور کو پکارو۔ جہنم اور جحیم کا نام یاد دلاتی ہے۔ اور خ اس ذلت و رسوائی کی طرف اشارہ ہے جو کہ ابد تک دوزخیوں کو لازم رہے گی۔ وَ قَالِ اِنَّكَ مَنْ قَدْ جِئِلِ النَّارِ لَقَدْ اُخْرِجْتُمْ اِیْہے ہمارے رب جسے تو نے آگ میں داخل فرمایا تو اسے رسوا کیا۔ اور ز زفر کی طرف اشارہ ہے جو کہ دوزخیوں کا نغمہ ہے۔ اور ز قو م کی طرف اشارہ ہے جو کہ اس گروہ کا کھانا ہے۔ اور ش فحش کی طرف اشارہ ہے لہٰذا فِیْہَا زَفِیْرٌ وَ شَہِیْقٌ ان کے لئے وہاں چیخا چلا نا ہو گا۔ اور حرف ظا قطعاً ہی کا معتبر لفظ ہے جو کہ جہنم کا ایک طبقہ ہے۔ اور فافراق کا سر یعنی پہلا لفظ ہے جو کہ اہل محبت کے نزدیک عذاب کی بدترین قسموں میں سے ہے۔ نیز فرقت و اختلاف کی طرف اشارہ ہے جو دخول دوزخ کا سبب ہے۔

فضائل سورۃ الفاتحہ

اور جب اس سورۃ کے لطائف و نکات سے ہم غافل ہونے تو لازم ہوا کہ اس سورت

کے بعض فضائل بھی جو کہ حدیث پاک میں مذکور ہیں لکھ دیں۔ بخاری اور دیگر صحاح ستہ اور دوسری معتبر کتابوں میں روایت کی گئی ہے کہ ابو سعید بن المعلی رضی اللہ عنہ جو کہ صحابی ہیں نقل فرماتے ہیں کہ ایک دن میں مسجد پاک نماز ادا کر رہا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے آواز دی۔ میں نماز میں مصروفیت کی وجہ سے جواب نہ دے سکا یہاں تک کہ میں نماز سے فارغ ہوا اور آپ کے دربار میں حاضر ہوا اور اپنا ذکر بیان کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا یہ مذکر قابل قبول نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے رسول علیہ السلام کے بلانے کا حالت نماز بھی جواب دینا چاہئے چنانچہ حق تعالیٰ نے فرمایا ہے **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ** اے ایمان والو! اللہ اور اس کے رسول کا حکم نہ دو جبکہ تمہیں ایسے کام کیلئے بلا رہے ہیں جو تمہارے لئے حیات بخش ہے۔

پھر فرمایا میرے مہراؤ آدمی تمہیں مسجد سے باہر آنے سے پہلے ایسی سورت کی تعلیم دوں گا جو کہ قرآن پاک میں بزرگ ترین ہے میں آپ کا دست مقدس پکڑ کر رواں ہوا جب میں مسجد کے دروازہ کے قریب پہنچا تو میں نے یاد دہانی کرائی۔ فرمایا کہ وہ سورۃ **الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ** ہے۔ اور وہی سچ مثنوی اور قرآن عظیم ہے جس کے نزول کو حق تعالیٰ نے مجھ پر احسان قرار دیا ہے فرمایا **وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سُبُحَاتِ الْغَنَى وَالْفُرْقَانِ وَالْغَلْظِ** حق تعالیٰ ہم نے آپ کو سات آیتیں عطا فرمائیں جو کربار سے بڑھی جاتی ہیں۔ اور قرآن عظیم۔

اور مسند واری مسند امام احمد ترمذی نسائی سنن بیہقی اور صحیح ابن خزیمہ میں اسی واقعہ کی مثل سید القراء ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے بھی مروی ہے۔ اور وہاں یہ کلمہ واضح ہے کہ **اتَّحَبَّ أَنْ اعْلَمْتُ سُوْرَةَ لَمْ تَنْزَلْ فِي التَّوْرَةِ وَلَا فِي الْإِنْجِيلِ وَلَا فِي الزَّبُورِ وَلَا فِي الْقُرْآنِ مِثْلَهَا** قال ابی نعم یعنی کیا تو پسند کرتا ہے کہ میں تجھے ایسی سورت کی تعلیم دوں جس کی مثل تو رات انجیل زبور اور قرآن پاک میں نہیں پائی۔ اُنہی نے عرض کیا ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ سورت ام القرآن ہے۔ جسے تو ہر نماز میں پڑھتا ہے۔ اور صحیح مسلم نسائی ابن حبان طبرانی اور حاکم

میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت سے یوں آیا کہ ایک دن حضرت جبرائیل امین علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بیٹھے تھے کہ آسمان سے ایک بڑے دروازے کے کھلنے کی آواز سنی تو وہ سے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا کہ یہ ایک فرشتہ ہے کہ ابھی اتر آیا ہے۔ اور حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے لے کر اب تک یہ بھی زمین پر نہیں آیا جب وہ فرشتہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب پہنچا تو اس نے کہا کہ آپ خوش ہوں کہ آپ کو جو نور عطا فرمایا گیا آپ سے پہلے کسی نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام کو نے دیا گیا۔ سورۃ فاتحہ اور امن الرسول سے لے کر سورۃ البقرہ کے آخر تک۔ آپ اس سے ایک حرف نہیں پڑھیں گے مگر آپ اس پر عظیم ثواب پائیں گے۔

سورت فاتحہ پڑھ کر کرم کرنا

نیز بخاری، مسلم اور صحاح ستہ کی دوسری کتابوں میں وارد ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے ساتھ اور بچھو کے ڈھ سے ہو کر سرنگی کے دورے والوں اور پاگلوں کو یہ سورت پڑھ کر دم فرمایا ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے جائز قرار دیا ہے۔ اور دارقطنی اور ابن عساکر نے سائب بن یزید سے روایت کی کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سورت کے ساتھ دم فرمایا ہے۔ اور یہ سورۃ پڑھنے کے بعد اپنے منہ مبارک کا لعاب شریف ورد کی جگہ پر لگایا ہے۔

اور بیہقی نے شعب الایمان میں اور سعید بن مسعود نے اپنی سنن میں روایت بیان کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فاتحۃ المکتب شفاء من کل داء کہ سورت فاتحہ ہر بیماری سے شفاء ہے۔ اور بزار اپنی مسند میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے لائے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس شخص نے اپنا پہلو بستر پر رکھا اور سورت فاتحہ اور قل ھو اللہ اُخذ پڑھ کر اپنے آپ پر دم کیا وہ ہر بلا سے پناہ میں آگیا۔ مگر وہ جس کی موت کا فیصلہ ہو چکا ہو۔ اور عبد بن حمید اپنی مسند میں ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مرفوعاً روایت کرتے ہیں کہ فاتحۃ الکتاب ثواب میں قرآن پات کے دو تہائی حصہ کے برابر ہے۔ اور بے شمار روایات میں جو کہ حاکم کے نزدیک صحیح ہیں۔ اور بیہقی نے بھی شعب

الایمان میں ان کی سخت بیان کی افضل القرآن اور آخر سورۃ فی القرآن یعنی قرآن پاک میں سب سے زیادہ ثواب والی سورۃ کے الفاظ وارد ہوئے ہیں۔

اور ابو الشیخ طبرانی ابن مردودہ، دیلمی اور ضیاء مقدسی نے اپنی احادیث مختارہ میں روایت کی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عرش کے خزانے سے مجھے چار چیزیں عطا فرمائی گئیں اور اس خزانے سے ان چار چیزوں کے سوا کسی کو کچھ نہیں ملا۔ ام الکتاب یعنی سورۃ فاتحہ آیت الکرسی سورۃ البقرہ کی آخری آیتیں اور سورۃ کوثر اور ابو نعیم اور دیلمی نے ابوہریرہ سے روایت کی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ فاتحہ الکتاب اس سے کفایت کرتی ہے کہ قرآن پاک کی کوئی چیز اس سے کفایت نہیں کرتی اور اگر فاتحہ الکتاب وتر ازد کے ایک پلے میں اور سارے قرآن پاک کو دوسرے پلے میں رکھیں تو فاتحہ الکتاب قرآن پاک سے سات گنا زیادہ آئے۔

اور ابوجہ نے فضائل القرآن میں حضرت حسن بصری رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس نے فاتحہ الکتاب کی تلاوت کی گویا اس نے تو رات انجیل زبور اور فرقان کو پڑھ لیا۔ نیز تفسیر درکج کتاب المصاحب ابن ابی ہریرہ کتاب المعظم ابو الشیخ اور ابو نعیم کی کتاب حلیۃ الاولیاء میں وارد ہے کہ اٹلیس لعین کو اپنی زندگی میں چار مرتبہ رونے پینے اور اپنے سر پر خاک ڈالنے کا اتفاق ہوا اس وقت جب اس پر لعنت پڑی۔ جب اسے آسمانوں سے نکال کر زمین پر دے مارا گیا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت شریف ہوئی۔ اور جب فاتحہ الکتاب پڑی (اقول وبالله التوفیق)۔ الامام الکبیر الشیخ ابی شیبہ احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اپنی عظیم تالیف موطا لمسلم الشریف میں جو کہ اصح الموالید ہے میں فرماتے ہیں۔ حجب ابلیس اللعین عن خبو السماء فوق اہ عظیمۃ کراٹلیس لعین کو جب آسمان کی خبروں سے روک دیا گیا تو بہت بری طرح چیخا چلایا اور یہاں مذکور مواقع میں سے یہی بیان فرمایا۔ وحین ولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی۔ محمد محفوظ الحق غفرلہ قلما من الجزا ئلی من یوہر البھار للشیخ المنہانی اور ابو الشیخ کتاب الثواب

میں لائے ہیں کہ جسے کوئی حاجت ہو اسے چاہئے کہ فاتحہ الکتاب پڑھے اور ختم کرنے کے بعد اپنی حاجت مانگے انشاء اللہ العزیز وہ حاجت پوری ہو۔ اور شعبی نے شعبی سے روایت کی ہے کہ ایک شخص ان کے پاس آیا اور اس نے درود گروہ کی شکایت کی۔ امام شعبی نے اسے فرمایا کہ تجھے لازم ہے کہ تو اساس القرآن پڑھے اور درود والی جگہ پر دم کرے اس نے کہا اساس القرآن کیا ہے شعبی نے فرمایا سورۃ فاتحہ۔

جادو اور مختلف درودوں اور فرضوں کے لئے

اور مشائخ کے بحرب اہمال میں مذکور ہے کہ سورۃ فاتحہ اسم اعظم ہے ہر (انجے) مطلب کیلئے پڑھا جاسکتا ہے اس کے دو طریقے ہیں ایک یہ نماز فجر کی سنتوں اور فرضوں کے درمیان چالیس دن روزانہ ۴۱ بار اس طرح پڑھیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تم کو آتخذ فیہ کیل سے لایا جائے جو مطلب ہو گا حاصل ہو گا۔ اور اگر بیمار کی شفا یا جسے جادو کیا گیا ہے اس کی نجات منظور ہو تو پانی پر دم کر کے اس مریض اور جادو والے کو پلائیں۔ دوسرا طریقہ یہ کہ مینے کی سیلی اتوار فجر کی سنت اور فرض کے درمیان تم کو مل کے ساتھ ملائے بخیرۃ مرطبہ پڑھیں اس کے بعد ہر روز اسی وقت دس دس بار کم کر کے پڑھتے جائیں یہاں تک کہ بروز ہفتہ ختم ہو جائے۔ اور پہلے مہینہ میں مطلب حاصل ہو جائے تو درست ورنہ دوسرے تیسرے مہینہ میں اسی عمل کو دہرائیں اور اس سورت کو چھنی کے پیالہ پر گلاب مشک اور زعفران کے ساتھ لکھا اور اسے دھو کر پرانی پیاریوں سے شفا کیلئے ۴۰ دن تک پلانا بحرب ہے۔ اور دانتوں سرخچیت اور دوسری درودوں کیلئے سات بار پڑھ کر دم کرنا بھی بحرب ہے۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

سورت البقرة

یعنی وہ سورت کہ جس میں بقرہ یعنی گائے کا ذکر ہے۔ یہ مدنی ہے۔ ۲۸۶ آیتیں ہیں ۶۰۲۱ کلمے ہیں ۲۵۵۰۰ حروف ہیں۔ اور یہ سورت قرآن پاک کی تمام سورتوں سے زیادہ لمبی ہے۔ اور جتنے احکام شرعیہ اس سورت سے حاصل ہوتے ہیں اتنے کسی اور سورت سے حاصل نہیں ہوئے۔ اور اہل تفسیر نے لکھا ہے کہ پانچ سو حکم شرعی اس سورت میں درج ہیں۔ اور اس کی ایک آیت جو باہمی قرض لینے دینے سے متعلق ہے قرآن پاک کی تمام آیتوں سے زیادہ طویل ہے۔ اور وہ بیس شرعی احکام پر مشتمل ہے۔ اور اگرچہ اس سورت میں قدرت کے عجیب و غریب امور و شیون کے انواع اقسام مذکور ہیں۔ لیکن اس کا نام رکھنے میں بقرہ کی طرف اضافت کی تخصیص کی گئی ہے۔

وجہ تسمیہ۔ مسائل ضروریہ پر دلالت

اور اس کا نام سورۃ البقرہ دو وجہ سے رکھا گیا ہے ایک تو اس لئے کہ بقرہ جس کا ذکر اس سورت میں آیا اس کے علاوہ کسی اور سورت میں اس کا ذکر نہیں۔ پس گائے کا واقعہ اسی سورت کا خاصہ ہے۔ اور امتیاز پیدا کرنے کے مقام پر شے کے خاصہ کا ذکر ضروری ہے۔ دوسرے یہ کہ بقرہ کا قصہ دین کے تمام ضروری مسائل پر دلالت کرتا ہے۔ پس وہ واقعہ گویا تمام قرآن پاک کا خلاصہ ہے خصوصاً اس سورت کے مضامین کا خلاصہ ہے۔

اثبات صانع عالم

اس اجمال کی تفصیل یہ ہے کہ دین کا سب سے عظیم مسئلہ صانع کے وجود کو ثابت کرنا

marfat.com

Marfat.com

ہے۔ اور اس واقعہ سے یہ اہم مسئلہ اس طرح سمجھا جاتا ہے کہ اس مقتول کا زندہ ہونا اور خود نہ تھا اور نہ ہر مارا ہوا زندہ ہو جائے۔ اور نہ ہی انس پر گائے کے اعضاء مارنے سے ورث ہر وقت گائے کے اعضاء کو کسی بھی میت پر مارنے سے اسے زندہ ہو جانا چاہئے۔ پس زندہ ہونا نہ تھا مگر صرف اللہ تعالیٰ کی قدرت کے ساتھ نہ کہ اس سبب کے ساتھ بلکہ اس سبب کے نزدیک اور اسی جگہ سے اللہ تعالیٰ کی قدرت بھی ثابت ہوئی۔ بلکہ اس کی حکمت ہی اس لئے کہ اس مردہ کو زندہ کرنے سے جتنا دیا کہ مردہ دل کو نفس امارہ کے ذبح کرنے سے زندہ کیا جاسکتا ہے۔

اثبات نبوت

پھر دوسرا اہم مسئلہ اثبات نبوت ہے۔ اور یہ اہم مسئلہ اس واقعہ سے صراحتاً ثابت ہوتا ہے۔ کیونکہ وہ واقعہ حضرت موسیٰ علی نبیہ السلام کا معجزہ تھا اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نبوت ثابت ہو گئی تو پہلے اور پچھلے تمام انبیاء علیہم السلام کی نبوت ثابت ہو گئی اس لئے کہ تمام انبیاء علیہم السلام وہ حال سے خالی نہیں ہیں یا تو وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تصدیق کرنے والے ہوں گے۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کی تصدیق فرمائی اور سچے کی تصدیق کرنے والے ہوں گے۔ اور اس کے تصدیق یافتہ دونوں سچے ہیں۔

اثبات نبوت کے ضمن میں نہایت مفید اشارہ۔ اور دیگر مسائل

اور اس قصہ سے اثبات نبوت کے ضمن میں ایک بہت مفید اشارہ ہے اس طرف کہ لوگوں پر انبیاء علیہم السلام کی اطاعت و جد حکم کی تعمیل کے بغیر واجب ہے۔ تاکہ مشقت کم ہو۔ اور رسوائی بھی نہ ہو جس طرح کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ہذا کہنے والوں کو رسوائی ہو پھر تیسرا اہم مسئلہ اشتقاقیت ہے۔ اور یہ مقصد اس سورت سے اس طرح حاصل ہوا کہ اس مقتول کے قاتل نے دنیا طلب کی۔ اور ذلیل ہوا۔ پس معلوم ہوا کہ طلب دنیا ذلت ہے۔ اور ماسوی اللہ کی طلب خطا ہے۔ پھر چوتھا اہم مسئلہ مجاہدہ ہے۔ اور یہ واقعہ مجاہدہ اور شرائط مجاہدہ پر سیرہ صلی دلائل کو تھا ہے۔ مثلاً چاہئے کہ نفس امارہ کا قتل بڑھاپے کے

رمانے میں نہ ہو۔ کیونکہ ہوائے نفسانی نے جب قوی اعضاء اور رنگ و ریشہ میں استحکام پیدا کر رکھا ہو تو اس کا اکھاڑنا بہت دشوار ہوتا ہے خصوصاً جبکہ کمزوری اور قوتوں کے گر جانے کا وقت ہو تو کمزور سے یہ نہیں ہو سکتا کہ طاقتور درخت کو جڑ سے اکھاڑ پھینکے۔ نیز جوانی کی سستی اور زور شباب کے وقت بھی نہ ہو۔ کیونکہ اس وقت عقل کم اور ناتجربہ کار ہوتی ہے ہوائے نفسانی سے جنگ کرنے کی طاقت نہیں رکھتی اس لئے غالب گمان بھی ہے کہ مغلوب ہو جائے گی۔ نیز مجاہدہ کی شرائط میں سے روہنی کی زردی ہے کہ تسد العاظرین جو کہ دیکھنے والوں کو خوش کرتی ہے۔ اور زراعت و تجارت جیسے دنیوی اعمال میں منہمک ہونے سے بچنا ہے استعداد کا درست ہونا اور جوہر روح کا بے داغ ہونا ہے۔ پھر پانچواں اہم مسئلہ آخرت ہے۔ اور یہ بھی اس واقعہ سے مراد ثابت ہے۔ اس لئے کہ اس مقتول کے جسم سے جدا ہونے والی زندگی پھر اسی جسم کی طرف لوٹی اور یہی پانچ اہم مسائل ہیں جو کہ اس سورت کے مطالب کا خلاصہ ہے۔ اور باقی تمام امور ان پانچ امور کے کمال کرنے والے اور ابتداء ہیں۔

سورۃ البقرہ کی اہمیت

جاننا چاہئے کہ مسند امام احمد اور حدیث کی دوسری معتبر کتابوں میں وارد ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سورۃ البقرہ قرآن پاک کی کوہان کی طرح ہے اس کی ہر ہر آیت کے ساتھ ۸۰۸۰ فرشتے نازل ہوئے۔ اور آیت انگریزی جو کہ قرآن پاک کی بہترین آیت ہے عرش کے نیچے سے لاکر اس سورت میں رکھی گئی ہے۔ اور اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ آیت انگریزی اس سورت کے بمنزل دل ہے۔ اور فی الواقع غور کرنے اور گہری نظر سے دیکھنے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ اس سورت کے تمام مطالب اسی آیت کے ارد گرد گھومتے ہیں۔

الحی القيوم بمنزل جان ہے اور تمام آیات اسی کے شیون و مظاهر

اور جو بمنزل جان ہے الْحَيُّ الْقَيُّومُ کا لفظ ہے جو کہ آیت آخری میں واقع ہے۔ اور

سورت کی تمام آیتیں اسی نکتہ کے شیون و مظاہر ہیں۔ جس طرح کہ تمام انسانی اعضاء جان پاک کے مظاہر شیون ہیں اس مقام کی تفصیل اتنی طویل ہے کہ یہ تفسیر اس کی گنجائش کی مشتمل نہیں۔ لیکن جسے تمام تر پایا نہیں جاسکتا اسے بالکل چھوڑا بھی نہیں جاسکتا کے مطابق نمود کے طور پر چند چیزیں لکھنا ضروری ہیں غور سے سننا چاہئے۔ اس سورت میں جس چیز کا فیض پہنچانا منظور ہے حق تعالیٰ کی حیات اور قومیت ہے جو کہ رنگارنگ ظہور کے ساتھ کائنات میں جلوہ گر ہے۔ پہلے تو افراد انسانی میں سے ہر ہر فرد کی حیات ہے کہ تَشْتَمُ اَمْوَاقًا فَآخِذَا تَحُمُّ (تم مردہ تھے۔ پس اس نے تمہیں زندہ فرمایا) اس کا اشارہ فرماتی ہے۔ پھر اُولَآءِیَہَا حضرت آدم علیہ السلام کی ایجاد اور آپ کو منصب خلافت عطا کرنے اور آپ کو زمین میں بھیرانے کے ساتھ کہ وَادَّ قَسَاتِیْ رَبَّنَا لِمَا لَحِقَّکُمْ بِنَبِیِّہِمْ جَاعِلًا لِّہِی الْاَرْضِ حَیْلَیْنِۃً ۚ اس کی شرح ہے تمام نوع کی حیات اور قیام ہے۔

خاندان بنی اسرائیل کی حیات و قیام

پھر اس نوع کے خاندانوں میں ایک خاندان کی حیات و قیام ہے کہ اس خاندان کی مانند اللہ تعالیٰ کے حضور عظمت و مرتبہ میں اور اس سورۃ کے وقت نزول تک ویریک بظہر نے والا کوئی خاندان موجود نہ تھا۔ اور اس حیات و مقام کی شرح کی ابتداء یانی اسرائیل کے رکوع کے آغاز سے پارہ کے آخر واقع تیسرے یانی اسرائیل آخر تک لمبی ہو گئی۔ اور اس عالی خاندان میں حیات کی وہ اقسام جو ظاہر ہوئیں ان میں سے پہلے وہ جسم بیان فرمائی ہے جو کہ فرعون کے وقت میں ظاہر ہوئی جس نے لڑکوں کو ذبح کرنے اور لڑکیوں کو باقی رکھنے کے ساتھ اس خاندان کی حیات کو ختم کرنے کا قصد کیا اس کے بعد تو رات عطا کر کے اس خاندان کے دلوں کی حیات بیان فرمائی گئی۔ باوجودیکہ اس خاندان کے جاہل چھڑا پوتے کر اس حیات کو زائل کرنے کی فکر میں لگ گئے تھے۔ اور چھڑا پوتے جنے کے نقصان کو دور کرنے کا طریقہ جو کہ قتل کی صورت میں تھا معنی میں اس خاندان کو زندہ کرنا تھا۔ جیسا کہ کہ مرخوردہ حضور کو کاٹ دیا جائے بھی بطور ضمیر ادرشاہ ہوا۔ پھر دوسری جماعت نے جس نے بے نیانے طریقہ سے روئے باری تعالیٰ کا سوال کر کے اپنی زندگی کو برباد کر دیا۔ حضرت یونس علیہ

اسلام کی دعائے از سر نو زندگی کی خلعت پہننی۔ پھر تمام بنی مہر اہل حضرت موسیٰ علیہ السلام کی آفرینی کا وجہ سے میدانِ تہ میں گرفتار ہو کر قریب تھا کہ دولتِ حیات کو ختم کر دیتے کہ غیب کی طرف سے ان کی حیات اور قاضی کے اسباب سے بادل کے سایہ کو ظاہر کیا گیا۔ اور من اور سلویٰ کا نزل فرمایا گیا۔ اس کے بعد ایک بستی کا نشان دیا گیا پھر پتھر سے رواں پانی کے چشمے جاری کئے گئے تاکہ ان کی حیات کی صورت و دروں نہ ہو جائے۔ اور جبکہ اس خاندان میں ایک مرد جنگِ حرمت کی وجہ سے انسانی حیات کے ازالہ کا مستحق ہو کہ اس یا سزا انسانی زندگی کے بجائے حیوانی خمیس زندگی کی خلعت پہن کر سرخ ہو گیا تو رعایتِ انسانی نے ان کے شر کو مسرفوں سے دور رکھا اور اس واقعہ کو دوسروں کیلئے عبرت بنایا۔ تاکہ آئندہ اس خاندان کی حیثیت و قیام اس قسم کے گناہوں سے ظلال میں نہ پڑے۔

پھر کوائے کے واقعہ میں عجیب بھی زندگی پیدا فرما کر ان کیلئے ایک دستور العمل ارشاد فرمایا۔ اور ان کی شگولی کی وجہ سے ہانپی قتل و اختلاط میں مشغول ہونے۔ اپنے درمیان منافقت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کئے گئے پختہ وعدوں کو توڑنے۔ اور اس خاندان کے قیام و زوال کرنے کی فکر میں رہنے کے باوجود سچے درپے عملیات الہی کے علمبردار کو بیان فرمایا۔ یہاں تک کہ کلام زندگی پر ان کی حرص اور موت سے فراق کے بیان تک پہنچا۔ اس کے باوجود کہ اسباب زندگی کو وہ جڑ سے اکھاڑ رہے تھے اور اپنے لئے ہر طرف سے موت کے اسباب کو جمع کر رہے تھے۔ جس میں کافل میں کی خواہش کے معافی تھا۔ اور اس سے زیادہ عجیب یہ کہ اپنے خاندان کی حیات و قیام کے شہید حریص ہونے کے باوجود اس فرشتے کے ساتھ جس کو یہ کام سپرد ہے۔ اور جو دینی خاندان کی حیات و قیام اسی کی ادا و اعانت سے سبب غنی کرتے تھے جس حزن کہ **قُلْیٰ نَسْکَانَ عَقْلُوْا الْیَحْیٰی بِلِیْلِ اَلْعِیِّ** کی آیت میں مذکور ہے۔ اور اس کلام سے آخر کے طور پر اس مرد و سہ جہاد اور دوسرے کلمات آخریہ جو کہ حیات فیہ الہیہ کو زائل کرتے ہیں مشغول ہونے کو بھی بیان فرمایا یہاں تک کہ اس خاندان کا قصہ تمام ہوا۔

خانم ان بنی اسماعیل کی حیات و قیام

اُس نے بعدنی اسماعیل سے ایک دوسرے زندان کی حیات و قیام کوئی اسماعیل سے

شروع فرمایا ہے۔ اور اس کی ابتداء کی بنیاد و اِذَا ابْتَلٰنِيْ اَنْزَلَ اٰيٰتِيْمْ وَتَشَافَعُ بَيْنَ عَنَافٍ سے رکھی۔ پہلے کعبہ معظمہ کی تعمیر اور اس مرکز تجلیات گھر کے اس جگہ باقی رہنے کے ساتھ خاندان اسماعیل کے قیام کا ارشاد ہوا۔ اس کے بعد عبادات میں اس گھر کی طرف منہ کرنے اور اس کی تعظیم و احترام کرنے کا حکم ظاہر فرمایا جو کہ اس خاندان کے قیام کا سبب تھا۔ اور جب ان دو دمہ و خاندانوں کی حیات و قیام کے بیان سے فراغت ہوئی۔

حیات کی چند اقسام

تو حیات کی چند قسمیں جو کہ بظاہر حیات کے منافی معلوم ہوتی ہیں۔ اور حقیقت میں اقسام حیات کا خلاصہ ہیں تمہارے طور پر ذکر کی گئی ہے۔ ان میں سے ایک شہادت فی سبیل اللہ ہے جو کہ وَلَا تَقْتُلُوا الَّذِيْنَ يَفْتَلِيْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَمْوَالٌ بَلٰى اَخْيَارٌ وَلٰكِنْ لَا تَقْتُلُوْهُمْ كَيْفَ تَقْتُلُوْنَ كَيْفَ تَقْتُلُوْنَ كَيْفَ تَقْتُلُوْنَ كَيْفَ تَقْتُلُوْنَ كَيْفَ تَقْتُلُوْنَ كَيْفَ تَقْتُلُوْنَ کے متقاضی کے مطابق حیات کی بہترین قسم ہے۔ اور اسی لئے اس قسم کی زندگی کے اسباب کے حصول پر حوصلہ اور دلیری دی گئی اور مصیبتوں پر صبر کرنے کی وجہ سے اجر جزئی کا وعدہ اور بشارت عمدہ عنایت فرمائی اور ان میں قصاص کا مقدمہ ہے جو کہ بظاہر قاتل سے زندگی چھین لینا ہے۔ اور حقیقت میں ایک جہان کی زندگی کا سبب ہے۔ اور ان میں سے ہر پست کی وصیت کو بغیر کسی تغیر و تبدل کے نافذ کرنے کے ساتھ حیات معنوی ہے۔ اور ان میں سے روح کی حیات ہے جو کہ جسم کو روزے میں بھوکا پیاسا رکھنے سے ہے۔ اور ان میں سے دین کی حیات ہے جو کہ دشمنان دین کے ساتھ جہاد و قتال میں مشغول ہونے کی وجہ سے ہے جو کہ قَاتِلُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ سے آفرقہ نہ نکالنا ہے۔ اور ان میں سے ملت کی حیات و قائمی ہے نشانات حج کو ایام حج میں اس مکان میں قائم کر کے جو کہ اس عالی خاندان کے پیدائش ہونے کی جگہ ہے۔

ہر گھر کی حیات و قیام

پھر ہر گھر کی حیات اور قائمی کی طرف توجہ فرمائی ہے۔ آداب نکاح بیان کر کے۔ ایام حیض میں متعزیت سے روک کر جو کہ حیات خبیثہ فاسدہ کو باقی رکھنے کا موجب ہے۔

اور قسم کے بہانے جسے عرف شرع میں ایلاہ کہتے ہیں حقوق زوجیت کو ضائع کرنے سے روک کر اور قیاموں کی پرورش اور قریبوں پر مال خرچ کرنے کی کیفیت بھی خانہ داری کے ضمن میں مذکور ہوئی اس کے بعد اگر عقد نکاح کے نونے اور خانہ داری کے دیگر گوں ہونے تک نہ بہت پہنچے جسے عرف شرع میں طلاق کہتے ہیں۔ تو عدت کی حفاظت برتنے کی چیزیں دینے اور اونا کو دودھ پلانے کے ساتھ اس نکاح کے نشان باقی رکھنے اور حقوق خانہ داری کو قائم رکھنے میں کسی قسم کی کوشش کرنی چاہئے تاکہ اس عقد کی حیات و قیام بالکل دیگر گوں نہ ہو۔ اور یہ مضامین اَلْمُؤْمِنَاتُ لَكُمْ نَوَاسِیَ الْاٰیٰتِیْنَ غَرَجُوا مِنْ دِیَارِہُمْ کی آیت تک چلے گئے ہیں۔

حی و قیوم کا معنی ذہنوں میں راسخ کرنے کے لئے نیچی حیات کے واقعات

اور جب ان سب سے خارج ہوئے تو چند واقعات اسباب ظاہر کے بغیر نیچی زندگی کے وارد ہونے کے بیان فرمائے۔ تاکہ حی و قیوم کے معنی اس کلمہ کے نزول سے پہلے اور اس کے نزول کے بعد سننے والوں کے ذہنوں میں جم جائیں۔ اور وہ جو اس کلمہ کے نزول سے پہلے ہیں دو واقعات ہیں۔ پہلا واقعہ بنی اسرائیل کی ایک جماعت کی حیات کا ہے جو کہ دبا سے ڈر کر بھاگ گئے اور مر گئے۔ پھر حضرت حزقیل علیہ السلام کی دعا سے زندہ ہوئے۔ دوسرا واقعہ حضرت شمویل اور طالوت کا کہ بنی اسرائیل کے خاندان کے قیام کے نزول ہونے کے بعد انہوں نے اس قیام کو لویا اور آخر حضرت داؤد علیہ السلام کے ہاتھ پر اور تابوت سلیمان کے آنے سے قیومیت اللہ واقعہ نے ظہور فرمایا۔ اور اس کلمہ کے نزول کے بعد چند واقعات ہیں۔ پہلا واقعہ خرو کا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ جس نے اللہ تعالیٰ کے زندہ کرنے اور موت دینے کا مسئلہ نہ سمجھا اور اپنے کو بھی قیومیت قرار دیا۔ دوسرا واقعہ حضرت عزیر علیہ السلام کا کہ آپ نے ویران شہر کی حیات و قیام کے بعد از اسکان جانا یہاں تک کہ اپنے آپ پر اور اپنی سواری پر حیات و قیام کو لوڑنے کے حق الیقین کے ساتھ مطلق کیا۔ تیسرا واقعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کہ آپ نے مردوں کو زندہ کرنے کی کیفیت میں توقف فرمایا یہاں تک کہ اس کی کیفیت کے یقین کو سرکنے اور اکھڑے ہوئے پردوں والے پردوں پر دیکھا اور یہ

مُضَامِیْنَ مَثَلِ الْاٰیٰتِیْنَ یُفَفُّوْنَ اَمْوَالَهُمْ پَر قَیْمِ ہوتے۔

احوال کی حیات و قیام کا ذکر

اس کے بعد احوال کی حیات و قیام کے ذکر کی باری آئی اور جو چیز لوگوں کے ذہن میں اسواہل کی حیات و قیام کا موجب ہے۔ یعنی سو دکھانا اور جو کہ حقیقت میں اللہ تعالیٰ کے نزدیک ان اسواہل کو ضائع کرتا ہے اسے تفصیل سے بیان فرمایا۔ اور اس کا عکس اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ اور صدقہ کرتا ہے۔ جو کہ لوگوں کے ذہنوں میں اسواہل کو ضائع کرنے کا موجب ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک اسواہل کی حیات اور مضاعفت کا موجب ہے۔ اور اس کی تفصیل بھی ارشاد فرمائی اور دوسرے جائز معاملات میں جیسے خرید و فروخت 'قرض لینا' دینا اسواہل کی حیات و قیام کیلئے لکھنے اور گواہ بنانے کے باب میں دستور العمل عنایت فرمایا گیا۔ اور سورت کو ختم فرمایا۔ پس معلوم ہوا کہ اس سورت کے مطالب سب حی و قیوم کی شرح و تفصیل ہیں۔ اور یہ کل اس سورت کیلئے بمنزلہ جان ہے۔ اور آیت الکرسی اس سورہ کے دل کے مترادف ہے۔ اور باقی تمام سورت و اعضا و جوارح کی طرح ہے۔ واللہ اعلم

شرعی حد بندیوں کے درمیان سورۃ البقرہ کی خصوصیت

نیز یہ سورت شرعی زمان و مکان کی حد بندیوں کے درمیان ایک خصوصیت رکھتی ہے کہ کسی دوسری سورت کو یہ خصوصیت حاصل نہیں۔ اول حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چالیس دنوں کا ذکر جو کہ در باب خلوت و ریاضت کے نزدیک اصل معتبر ہے۔ پھر ماہ مبارک رمضان کا ذکر اور اس کے ساتھ فرض روزوں کی مدت کا تین۔ پھر حج کے مہینوں کا ذکر جن سے مراد شوال ذوالقعدہ اور ذوالحجہ کے دس دن ہیں پھر حرمت والے مہینوں کا ذکر جو کہ چار ہیں۔ اور ان میں قتل میں پہل کرنا حرام تھا اور ان میں نیکیاں کئی گنا بڑھ جاتی ہیں۔ اور برائیاں زیادہ وزن دار۔ پھر مدت حیض کا بیان کہ اس دوران منکوحہ اور لونڈی سے جماع حرام ہے۔ پھر مدت ایامہ کا ذکر جو کہ چار مہینے ہیں پھر ذکر عدت طلاق جو کہ تین حیض یا تین طہریں ہوتی ہے۔ (امام اعظم ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک تین حیض کی مدت ہے) پھر عدت وفات کا ذکر جو کہ چار ماہ دس دن ہے۔ اور اس کی انتہا ایک سال تک بھی ہو جاتی

ہے۔ یہ وہ شرعی حد بندیاں ہیں جو کہ زمانے سے تعلق رکھتی ہیں۔ اور جو حد بندیاں مکان سے تعلق رکھتی ہیں۔ پس ان میں ایک متوجہ ہوتا ہے جو کہ کعبہ معظمہ اور مسجد حرام سے متعلق ہے۔ اور تمام شہر مکہ اور اس کے ارد گرد کی حرمت جو کہ حرم سے عبارت ہے۔ اور مقام ابراہیم کو جائے نماز بنانا اسی کے قوانین میں سے ہے۔ اور ان میں سے صفا اور مروہ ہے کہ ان کے درمیان پھر لگانا اور دوڑنا واجب ہے۔ اور ان میں سے عرفات، شعر حرام اور منیٰ ہے کہ قَسَمَنْ تَعْبُدُوْهُ فَاِنَّ فَوْقَ كُلِّ ذِيْ عِلْمٍ لِّمَنْ يُؤْتِيْهِمْ لَحْلًا اِنَّهُمْ عَلَیْهِ وَمَنْ تَاَخَّرُوْا لَّيْلًا اِنَّهُمْ عَلَیْهِ کی آیت میں اس مقام پر رات گزارنے کی طرف اشارہ ہے۔ اور احرام میں ممنوع چیز کے ارتکاب کی جزا جب مال کی طاقت نہ رکھتا ہو عین دن کے روزوں کی صورت میں بیان ہوئی۔ اور اسی قیاس سے مکان غیر حرم کے ساتھ متبع کے جائز ہونے کو خاص کرنا اور قربانی مہیات ہونے کی صورت میں متبع پر دس روزوں کا واجب کرنا بھی اسی ضمن میں آیا۔

کئی وجوہ سے تمام سورۃ قرآن کے مقابلہ سورۃ البقرہ کی خصوصیت

اور جن زمانوں اور مکانوں کے ساتھ احکام شریعہ متعلق ہیں ان کی خصوصیات کا علم وحی کے بغیر اصلاً نہیں پایا جاتا اور محض امر تعبدی ہے۔ کہ عقل کو اس سے واقف ہونے کے امکان کا کوئی حیلہ نہیں۔ تو جو سورت اس علم پر مشتمل ہوگی وہ وحی ہونے میں کامل معروف ہوگی۔ اور اسی لئے اس سورت کو اس سبب سے ایک قسم کی خصوصیت حاصل ہوگئی کہ چند چیزوں میں ساری قرآنی سورتوں سے ممتاز ہے ان میں سے ایک وہ ہے جو کہ ابن ابی شیبہ نے عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ جس نے سورۃ البقرہ کی قسم کھائی تو اس پر اس کی ہر آیت کے عوض قسم ہے۔ پس گویا سورۃ البقرہ کی قسم کھانا دو سو چھیالیس قسمیں کھاتا ہے۔ اور اسی مضمون کو ابن ابی شیبہ مجاہد سے مرفوع روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے سورۃ البقرہ کی قسم کھائی تو اس پر اس کی ہر آیت کے عوض قسم ہے۔ تو جو چاہے قسم پوری کرے۔ اور جو چاہے۔ تو زودے اور ان میں سے وہ ہے جو کہ صحیح مسلم میں انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت لائی گئی کہ جب ہم میں سے کوئی سورۃ بقرہ اور آل عمران پڑھ لیتا تو اسے ہمارے درمیان غفلت اور سر جہ حاصل ہو جاتا اسی لئے

حدیث شریف میں آیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک لشکر بھیج رہے تھے۔ اور ان کا امیر مقرر کرنے میں تردد فرما رہے تھے اہل لشکر میں سے ہر کسی کو اپنی بارگاہ میں بلا کر تفتیش فرمائی کہ تم کون کون سی سورت پڑھتے ہو ہر شخص جو کچھ اسے یاد تھا پڑھتا تھا۔ یہاں تک کہ ایک نوجوان کی باری آگئی جو کہ عمر میں سب سے چھوٹا تھا اس سے بھی آپ نے پوچھا کہ قرآن پاک سے تجھے کون کون سی سورت یاد ہے۔ اس نے عرض کی فلاں سورۃ فلاں سورۃ اور سورۃ بقرہ بھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آیا تجھے سورۃ بقرہ بھی یاد ہے۔ عرض کی جی ہاں یا رسول اللہ۔ آپ نے فرمایا جاؤ تم اس لشکر کے امیر ہو۔ اس وقت قوم کے ایک عمر رسیدہ شخص نے عرض کی کہ یا رسول اللہ میں بھی سورۃ بقرہ کو یاد کر سکتا تھا مگر میں ڈرا کہ اگر سورۃ بقرہ کو یاد کرتا ہوں تو اس کی کلمات کی وجہ سے ہر روز اسے تہجد میں پڑھ نہیں سکوں گا۔ اس لئے میں نے اس سورۃ کو یاد نہیں کیا حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ خیال مت کرو اور قرآن پاک سیکھو کیونکہ جس نے قرآن کو سیکھا یعنی یاد کیا۔ اور وہ اسے تہجد میں پڑھتا ہے اس کی مثال کتوری سے ہر مشکیزے کی ہے جس کا منہ کھلا رکھا گیا ہے۔ اور اس کی ہبک ہر جگہ پہنچتی ہے۔ اور جس نے قرآن پاک کو یاد کیا۔ اور اسے نہیں پڑھتا تو اس کے سینے میں قرآن اس کتوری سے نہ مشکیزے کی طرح ہے جس کا منہ مضبوطی سے باندھ دیا گیا ہو۔ اور اس حدیث کو ترجمانی نساۃ النبی ماجہ اور بیہقی نے شعب الایمان میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے۔ اور بیہقی نے کتاب اللذائل میں عثمان ابن ابو العاص سے روایت فرمائی کہ میں تم عرض تھا لیکن اس کے باوجود مجھے حضور علیہ السلام نے شہر طائف کی صوبہ داری مطلق فرمائی اس نسبت سے کہ میں نے سورۃ بقرہ پڑھی ہوئی تھی۔

اور ان میں سے وہ ہے جو کہ بطریقِ توأتر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہے کہ فرماتے تھے کہ سورۃ بقرہ کو اپنے گھروں میں پڑھتے رہو۔ کیونکہ شیطان وہاں سے بھاگ جاتا ہے جہاں سورۃ بقرہ پڑھی جائے۔ اور ابو یعلیٰ طبرانی اور بیہقی نے شعب الایمان میں ابن مین سعد سے روایت کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہر چیز کی کو بان ہے۔ اور قرآن کی کو بان سورۃ بقرہ ہے جو شخص اسے اپنے گھر میں روزانہ پڑھے گا تو دن تین

شیطان اس گھر میں نہیں آتا اور جو ہر رات اپنے گھر میں سورۃ بقرہ پڑھے شیطان نہیں راتیں اس گھر میں نہیں آتا اور ان میں سے وہ ہے جو کہ حدیث متواتر میں اس سورت کے حق میں فرمایا گیا کہ جادوگر اس سورت کے مقابلہ کی طاقت نہیں رکھتے۔ نیز فرمایا ہے کہ سورۃ بقرہ سیکھو کیونکہ اس کا سیکھنا رکت اور اس کا چھوڑنا حسرت ہے۔ اور ان میں سے وہ ہے جو کہ حدیث مشہور میں وارد ہے کہ سورۃ بقرہ اور سورۃ آل عمران قیامت کے دن دوسیاہ بادلوں یا دوسیاہ سائبانوں کی شکل میں آئیں گے۔ اور ان دوسورتوں کے درمیان ایک چمکتا خط یعنی لکیر ہوگی یا اڑنے والے جانوروں کے دو گروہ کیوڑوں اور کلنگوں کی طرح صفیں باندھے آئیں گے اور اپنے پڑھنے والے کی طرف سے سفارش میں جھگڑا اور اصرار کریں گے یہاں تک کہ اسے بہشت میں لے جائیں گی۔ اور اسی لئے ان دوسورتوں کی زبردین یعنی دو پھول کا لقب دیا گیا۔

اور اصنفائی اپنی کتاب الترغیب میں عبد الواحد بن یحییٰ سے روایت لائے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے کہ جو سورۃ بقرہ اور آل عمران شب جمعہ میں پڑھے گا اسے اتنا اجر دیتے ہیں کہ لیڈ اسے عروہ پاک کے درمیانی فاصلہ کو پر کر دیتا ہے۔ لیڈ اساقویٰ زمین اور عروہ اساقویٰ آسمان کا نام ہے۔ اور ان میں سے وہ ہے جو کہ ابو عبیدہ نے ام الدرداء سے روایت کی کہ قرآن پاک پڑھنے والوں میں سے ایک شخص نے رات کے وقت اپنے حصہ پر حملہ کر کے قتل کر دیا۔ اور صبح اس شخص کو پکڑ کر قصاص میں قتل کر دیا گیا جب اسے دفن کروایا گیا تو تمام قرآن پاک ایک ایک سورت کر کے اس کے سینہ سے بھاگتا چلا گیا یہاں کہ سورۃ بقرہ اور آل عمران ایک جمعہ تک اس کے ساتھ رہیں۔ اور عذاب سے اس کی حفاظت کی ایک جمعہ کے بعد سورۃ آل عمران بھی بھاگ گئی اور سورۃ بقرہ نے دوسرے جمعہ تک اس کی حفاظت کی۔ اور عذاب والے فرشتوں کو آنے نہ دیا یہاں تک کہ رب العزت کے دربار سے ندا پہنچی کہ میرے ہاں بات بدلی نہیں جاتی اور میں بندوں پر قلعہ عظیم نہیں فرماتا اس ندا کو سن کر سورۃ بقرہ بھی باہر آ کر چلی گئی۔ ام الدرداء فرماتی تھیں کہ جب یہ سورت باہر آئی ایسا لگا کہ بہت بڑا بادل آ گیا۔ اور ان میں سے بخاری نے تھعلیق اور مسلم اور

دوسرے صحاح والوں نے اسے صحیح روایت کیا ہے کہ سید بن خضیر ایک دفعہ رات کے وقت اپنے گھر میں سورۃ بقرہ پڑھ رہے تھے۔ اور ان کا گھوڑا اس جگہ قریب ہی باندھا ہوا تھا اچانک گھوڑے نے کوٹنا شروع کر دیا۔ اور اسید پڑھنے سے چپ ہو گئے۔ آپ کے غاموش ہوتے ہی گھوڑا بھی آرام سے کھڑا ہو گیا پھر پڑھنا شروع کیا تو گھوڑے نے پھر کوٹنا شروع کر دیا آپ پھر چپ ہو گئے تو گھوڑا بھی چپ ہو رہا جب چند بار ایسا ہی ہوا آپ اٹھے اور بجلی بجائی اپنے بیٹے کو جو کہ اسی جگہ کے متصل سو رہا تھا اٹھالے گئے کہ کہیں گھوڑا شوخی سے اسے تکلیف نہ پہنچائے۔ اس دوران اپنا سر آسمان کی طرف اٹھایا دیکھا کہ ایک سائبان جو کہ چراغوں سے بھرا ہوا تھا زمین کی سمت سے آسمان کی طرف اوپر جا رہا تھا۔ آپ نے جان لیا کہ گھوڑے کے کوٹنے کی وجہ یہی روشنی تھی۔ آپ اسی سائبان کو دیکھتے رہے یہاں تک کہ غائب ہو گیا۔ صبح کے وقت آ کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ماجرا بیان کیا تو آپ نے فرمایا کہ یہ فرشتے تھے جو کہ اس سورۃ کے پڑھنے کی وجہ سے اترے تھے اگر تو صبح تک پڑھتا رہتا تو صبح تک وہ لوگوں کو نظر آتے اور ہرگز نہ چھپتے۔

ابو عبید نے ہینہ عالیہ کے سفید ریشوں سے روایت کی ہے کہ انصار کے محلہ والوں نے ایک صبح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آ کر عرض کی کہ یا رسول اللہ گزشتہ رات ہمارے محلہ میں ایک عجیب شے ظاہر ہوئی کہ ثابت بن قیس ابن شماس کا سارا گھر روشن چراغوں سے پڑھا۔ اس کا سبب معلوم نہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہو سکتا ہے کہ اس نے اپنے گھر میں سورۃ بقرہ پڑھی ہو اس سے پوچھو۔ لوگ ثابت بن قیس ابن شماس کے پاس گئے اور اس سے پوچھا کہ رات آپ نے قیچہ میں کیا پڑھا تھا؟ اس نے کہا کہ سورۃ بقرہ یہی ہے شعبہ الامان میں ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کی ہے کہ حضرت امیر المؤمنین عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے سورۃ بقرہ اس کے حقائق و دقائق کے ساتھ بارہ سال کی مدت میں پڑھی اور خارج ہوئے۔ اور ختم کے دن ایک اونٹ ذبح کر کے کافی کھانا پکا کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دوستوں کو کھلایا۔ (اقول و بانہ التوفیق۔ اس سے معلوم ہوا کہ حفظ القرآن انکریم اور علوم و دینیہ کے حصول سے فراغت پر خوش کرنا اور حسب

استقامت خیرات کرنا۔ محافل ذکر منعقد کرنا اس حدیث پاک سے ثابت ہوتا ہے کیونکہ ذکر بھی خیرات ہے۔ اور ان تمام نیکوں کی جامع محفل میلاد شریف ہے۔ محمد محفوظ الحق غفرلہ اور عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما یہ بھی روایت کرتے ہیں کہ آٹھ سال تک سورۃ بقرہ پڑھنے میں لگے رہے۔ اور آٹھ سال کے بعد ختم کی۔ حاصل کلام یہ ہے کہ یہ سورۃ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہما کے نزدیک ایسی عظمت رکھتی تھی کہ کوئی دوسری سورۃ ایسی نہ تھی۔

خاصہ سورۃ البقرہ برائے دفع چپک

اور اس سورۃ کے مجرب خواص میں سے ہے کہ جن دنوں میں بچوں کو چپک ٹکاتی ہے صبح کے وقت بغیر ناشتہ کئے اس بچے کے پاس جسے چاہیں تجوید و ترتیل کے ساتھ پڑھیں اور دم کریں۔ اور بچے نے بھی ناشتہ نہ کیا ہو اللہ تعالیٰ کے فضل سے اس سال اس بچے کو چپک کا عارضہ نہ ہوگا۔ اور اگر ہوگا تو سہل اور آسان ہوگا۔ اور اسے کوئی خطرہ لاحق نہ ہوگا۔ لیکن شرط یہ ہے کہ قرأت شروع کرتے وقت آدھ پاؤ چاول بقدر ضرورت شکر اور دی کے ساتھ کسی مستحق کو اسی مجلس میں کھانے کو دیں اور وہ مستحق قاری ہو۔ بچے کی سوجھ بوجھ میں کھائے۔

سورتوں کی ترتیب توقیفی ہے یا اجتہادی

یہاں جاننا چاہئے کہ اس مسئلہ میں علماء کا اختلاف ہے کہ قرآن پاک کی سورتوں کی ترتیب شارع علیہ السلام کی فرمائی ہوئی توقیفی ہے یا صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے اجتہادی مسائل میں سے ہے کہ اپنی عقل سے سورتوں میں مناسبت معلوم کر کے ایک کو دوسرے کے بعد لکھا ہو۔ اور دونوں صورتوں میں دو سورتوں کے درمیان رابطہ کی وجہ بیان کرنا لازم ہے۔ کیونکہ یہ ترتیب اگر شارع علیہ السلام کی طرف سے توقیفی ہے۔ پس شارع حکیم ہے۔ اور حکیم کا فعل حکمت سے خالی نہیں ہوتا اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے اجتہاد سے ہو تو وجہ مناسبت کی تحقیق کی بنا اس پر ہوگی کہ صحابہ کرام نے رضی اللہ عنہما کسی چیز کے باعث اس سورۃ کو ایک خاص سورۃ کے بعد رکھا اور نہ دین کے معاملہ میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے فعل

کو صرف انکل پر محمول کرنا پڑے گا اور وہ باطل ہے۔ کیونکہ ان کی ہریت اس کے خلاف گواہی دیتی ہے۔ نیز یہی فرض کیا گیا ہے کہ یہ ترتیب اجتہادی ہے جزائی یعنی انکل سے نہیں۔ اور اجتہاد کو کوئی ماخذ چاہئے۔ اور درجہ کا بیان گویا اس ماخذ کی طرف اشارہ ہے۔

ترتیب آیات توفیقی اور ترتیب سورہ اجتہادی ہے

نیز جانا چاہئے کہ ایک ایک سورہ کی آیات کی ترتیب بالا جماع توقیف سے واقع ہوئی اس ترتیب میں قطعاً اختلاف نہیں ہے۔ اختلاف صرف آئیں میں سورتوں کی اس ترتیب میں ہے جو کہ مصنف عثمانی میں لکھی ہے۔ اور سب کے سب صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے اس پر اجماع کیا۔ اور اس مصنف کے نسخے مختلف علاقوں میں پہنچے اور تمام مجتہدین نے انہیں قبول کیا۔ اور جنہوں نے اس ترتیب کے خلاف لکھا ہے۔ جیسے عبد اللہ بن مسعود اور ابی بن کعب رضی اللہ عنہما وہ طوعاً و کرہاً اس مخالفت سے دست بردار ہو گئے۔ اور اکثر مالکی حنفی اور شافعی علماء کا مذہب یہ ہے کہ یہ ترتیب صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے اجتہاد سے واقع ہوئی۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بارے کچھ نہیں فرمایا بلکہ اپنی امت کو سپرد کر کے اس جہان سے تشریف لے گئے اور اس گروہ کی دلیل یہ ہے کہ اگر یہ ترتیب توفیقی ہوتی اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہوتی تو اس کی مخالفت حرام اور بدعت سمجھ جاتی۔ حالانکہ ابن مسعود اور ابی بن کعب جو کہ اکابر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں سے ہیں نے اس ترتیب کے خلاف ترتیب اختیار فرمائی اور آخری وقت تک اسی ترتیب کی رعایت کرتے تھے۔ اور دوسرے صحابہ کرام نے بھی بوقت ضرورت ان دونوں پر رگوں کے خلاف سوائے اجماع جمہور کے کوئی دلیل پیش نہیں کی۔ اور یہ ذکر نہیں کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمہارے ترتیب کے خلاف فرمایا ہے۔ پس معلوم ہوا کہ یہ ترتیب توفیقی نہ تھی ورنہ ان دونوں کی مخالفت اور دلیل پیش کرنے کے مقام پر توقیف کے ذکر سے ان صحابہ کرام کی خاموشی کی کوئی وجہ نہیں تھی۔

اور علماء کا ایک گروہ اس طرف گیا ہے کہ یہ ترتیب بھی توفیقی ہے۔ اور حضور علیہ السلام کے اشارہ اور فرمان کے مطابق عمل نہ آئی اور اس گروہ کی دلیل یہ ہے کہ صحابہ کرام رضی

اللہ عنہم تو حقیر کاموں میں بھی حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے فرمان سے تمہاد نہیں کرتے تھے۔ اور اپنی طرف سے کوئی چیز بھی اختیار نہیں کرتے تھے تو اس اعلیٰ مقدمہ میں اپنی عقل کو کس طرح دخل دے دیا جب تک کہ حضور علیہ السلام کا فرمان ان کے نزدیک نہ ہوتا اور ان کے فرمان کے بغیر اجماع کس طرح ثابت ہوتا۔

دونوں فریقوں کے درمیان محاکمہ

اور دونوں فریقوں کے درمیان فیصلہ یہ ہے کہ دونوں فریق صحیح کہتے ہیں۔ جنہوں نے اس ترتیب کو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے اجتہاد سے بتایا اس کا مطلب یہ ہے کہ اس ترتیب کے مطابق ہر سورۃ کو اس کی جگہ پر رکھنے والے صحابہ کرام ہیں رضی اللہ عنہم اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنفس نفیس خود یہ کام نہیں فرمایا بلکہ مجتہد صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی روش پر چھوڑ کر تشریف لے گئے اور جو اسے توقیفی کہتے ہیں وہ اس معنی سے کہ صحابہ کرام نے صرف اپنی عقل سے یہ کام نہیں کیا۔ بلکہ اس باب میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اقوال اور افعال کی اس حد تک اتباع کی کہ ان کے مجبور نے یقین فرمایا کہ اگر حضور علیہ السلام بہ نفس نفیس یہ کام فرماتے تو اسی ترتیب سے فرماتے اس کے بغیر نہیں۔ اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے اجماعی مسائل کی یہی حقیقت ہے کہ انھوں نے کثیرہ جو اگرچہ علیحدہ علیحدہ قطعیت اور یقین کا فائدہ نہ دیں مگر مجموعی طور پر قطعی اور یقینی ہوتی ہیں کے قوی ماخذ کے بغیر کبھی اجماع کا قدم نہیں اٹھاتے تھے۔ اور اسی فیصلہ سے بعض امور شرعیہ کے توقیفی اور اجتہادی ہونے کے بارے میں کافی اختلافات حل ہو جاتے ہیں۔ جیسے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا مسئلہ خلافت پر فائز ہونا اجماع کے ساتھ تقایا نفس کے ساتھ اور اکابر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم جو کہ نزول کے اسباب کا مشاہدہ کرنے والے تھے۔ اور وحی کے معنوں کو پورے طور پر سمجھتے تھے۔ اور طویل صحبت کی وجہ سے حضور علیہ السلام کے ایک سورۃ کو دوسری سورۃ کے بعد ترتیب کے ساتھ پڑھنے کو اکثر سنتے تھے اس معنی پر انہیں پوری واقفیت تھی جو کہ دوسروں کو حاصل نہیں ہوتی چنانچہ مصنف ابن ابی شیبہ میں اللہ مدینہ کے کئی لوگوں سے روایت آئی ہے علم کہتے ہیں کہ مجھے گمان ہے کہ ان میں اللہ جعفر بھی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جمع

شریف میں سورۃ جمعہ اور سورۃ منافقون کی تلاوت فرماتے سورۃ جمعہ کے ساتھ ایمان والوں کو خوشخبری سناتے اور انہیں اعمال خیر پر ابھارتے اور منافقوں کی سورۃ کی سے منافقین کو اذیت دیتے اور انہیں ڈانٹتے۔

اور خطابی نے حکایت کی ہے کہ جب صحابہ کبار رضوان اللہ علیہم اجمعین مصحف مجید کو جمع کرنے لگے تو انہوں نے سورۃ قدر کو سورۃ علق کے بعد لکھا ہے۔ اور سورۃ علق کے سورۃ قدر پر مقدم ہونے کا استدلال یہاں سے کیا کہ سورۃ قدر میں ازلا تاہ کی تفسیر قرآن کی طرف راجع ہے جو کہ نقطہ اتر سے الٹرا لٹا سمجھا جاتا ہے۔ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورۃ انفال اور سورۃ براءۃ کے متعلق فرمایا ہے کہ ہم نے اس (انفال) کا قصہ براءۃ کے مشابہہ لکھا یہاں سے معلوم ہوا کہ بعض موقعوں پر انہوں نے اپنی عقل سے بھی کام لے کر واضح رابطہ کا اعتبار کیا ہے۔ چنانچہ یہ واضح رابطہ سورۃ طلاق و تحریم سورۃ تکوید و انتظار سورۃ داعی و الم نشرح سورۃ نمل و الا یلاف اور معوذتین کے درمیان اظہار من الشمس ہے۔ اسی لئے قاضی ابو محمد عبد الحق بن علیہ سورتوں کی ترتیب میں تحصیل کے قائل ہیں۔ اور انہوں نے کہا کہ قرآن پاک کی اکثر سورتوں کی ترتیب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ پاک میں معلوم تھی جیسے سچ حوالہ حواہم اور منہل اور ان میں سے بعض کی ترتیب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے بعد صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے ظاہر عقل سے دریافت کی۔ اور اسی کے مطابق عمل کیا حتیٰ یہ ہے کہ اس بزرگ کی بات بہت منبوط ہے۔ اس لئے کہ صحیح مسلم اور حدیث کی دوسری معتبر کتابوں میں وارد ہے کہ قرآن پاک اور اہل قرآن جو کہ اس پر عمل کرتے تھے کو قیامت کے دن لایا جائے گا۔ اور سورۃ یقر اور آل عمران آگے آگے ہوگی۔ آخر تک۔

اور مصنف ابن ابی شیبہ میں سعید بن خالد سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک رکعت میں سچ حوالہ کی تلاوت فرمائی اور اسی مصنف میں واقع ہے کہ آپ ایک رکعت میں تمام مفصلات جمع فرماتے تھے۔ اور صحیح بخاری میں عبد الرحمن بن یزید سے روایت ہے فرمایا کہ میں نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کو سورۃ بنی اسرائیل کہتے ہوئے سنا

اور انبیاء کے متعلق فرماتے ہوئے سنا کہ وہ جید سورتوں میں سے ہیں۔ اور وہ میری پہلے یاد کی ہوئی ہیں۔ اور صحیح بخاری میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر شب جب اپنے بستر مبارک پر تشریف فرما ہوتے تو دونوں تحلیاں ملا کر سورۃ اخلاص قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ اور قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ الْقَاصِ پڑھ کر پھر تک بارتے آخر تک اور مصنف ابن ابی شیبہ میں امیر المؤمنین عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ نے ایک رکعت میں اَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِاَصْحَابِ الْفِيلِ اور لَا يَلْبِثُ غَرْبًا پڑھیں اور اگر کتب حدیث کتب فضائل القرآن اور کتب تفسیر ماثورہ میں تلاش کی جائے تو اس قسم کی کثیر چیزیں نکل سکتی ہے۔

ترتیب قرآن میں ترتیب نزول کی رعایت کیوں نہیں فرمائی

اور وہ جو اس فن سے بعض ناواقف لوگ گمان کرتے ہیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے ترتیب قرآن کے وقت ترتیب نزول کی رعایت کیوں نہیں فرمائی۔ اس کے دو جواب ہیں ایک تو یہ ہے کہ ہر ہر سورت کی آیات کی ترتیب مسلمانوں کے اجماع کے مطابق توفیقی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبرئیل علیہ السلام کے کہے کے مطابق عمل فرمایا ہے۔ اور اس ترتیب میں کئی مدنی آیتیں بھی آجوں سے پہلے واقع ہیں۔ پس معلوم ہوا کہ ترتیب نزول کا شارع علیہ السلام کے ہاں اعتبار نہیں۔ اور جو چیز شارع کی نظر میں ایک مقام پر گر گئی ہو اسی قسم کے مقام پر دوسری مرتبہ اس کا اعتبار کرنا شروع و دین سے وابستگی کے مستافی ہے۔ ایسا قدم وہی اٹھائے گا جو ناواقف ہو۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ اگر ترتیب نزول کو اختیار فرمایا جاتا تو سورتوں کے درمیان ایک نزالی بے غلی لازم آتی۔ اور چھوٹی سورت طویل سورت سے پہلے آ جاتی اور لمبی سورتیں چھوٹی سورتوں کے درمیان۔ اور اس کا ٹکس درونما ہوتا اور قرآن مجید کی ترتیب بہت بے ذریعہ ہو جاتی۔ بلاشبہ اس شاعر کی مانند جو کہ اپنا دیوان جمع کرنے کے درپے ہو۔ اور جس چیز کو اس نے پہلے نظم کیا تھا اسے ترتیب میں اس چیز سے پہلے رکھے جسے اس نے بعد میں نظم کیا تھا۔ پس پہلے ایک فرد لکھے اس کے بعد ایک فرد! بعد ازاں ایک دوسری فرد اور ایک رباعی بعد ازاں قصیدہ پھر لیلیٰ اور بخون قمیس اور لیلیٰ کی ششویں اور اسی کی

مخل اس کے بعد ایک فرد اور قطعہ علیٰ ہذا القیاس۔ کہ یہ اہل عقل اور طبع موزوں والوں کے ہیں بہت کمزور و گھٹا ہے۔ ہذا شعر اہل دوا دین کی تالیف کے وقت نظم و فکر کے آگے پیچھے ہونے کا اعتبار نہیں کرتے بلکہ پہلے تصدیق لکھتے ہیں اس کے بعد شہوات از اس بعد غزلیات اس کے بعد قطععات۔ رباعیات اور افراد اور اگر کوئی ان میں سے نظم و فکر کے تقدم و تاخر کا اعتبار کرے تو اسے ملامت و طعن کی جائے گی۔ علاوہ ازیں نزول کے تقدم و تاخر کی رعایت اس ساری بے انتظامی کے باوجود ممکن نہ ہوتی کیونکہ ایک سورت کی آیتوں کو ایک دوسرے سے جدا کرنا ممکن نہ تھا۔ پس تاخر کی تقدیم اور مستفہم کی تاخیر لازم تھی کہ اس سے گریز نہیں ہو سکتی تو مفت میں اس بے انتظامی کے ارتکاب سے کیا حاصل ہوتا۔

سورۃ فاتحہ کے سورۃ البقرہ کی وجہ ربط

جب یہ تمہید ذہن نشین ہو گئی تو اس سورۃ (بقرہ) کی سورۃ فاتحہ سے ربط کی وجہ نشی چاہئے۔ سورۃ فاتحہ اجماعی طور پر قرآن پاک کے تمام معنوں کو جہن میں لئے ہوئے ہے۔ اور سورت بقرہ اس کی تفصیل کی ابتداء ہے۔ نیز سورۃ فاتحہ میں آیت اٰمَنَّا بِالْحِزْبِ الْقَلْبِ الْقَلْبِ الْقَلْبِ کے ساتھ بندے کو ہدایت طلب کرنے کی تعلیم دی گئی ہے۔ اور سورت بقرہ میں آیت هٰذِهِ اٰيَاتُ الْكِتَابِ عَلٰى مُنْذِرٍ مِّنْ رَّبِّهِمْ تک بیان فرمایا گیا ہے کہ ہدایت کی دولت کیسے میسر ہوئی۔ اور یہ نعمت کس نے پائی۔ اور یہ سعادت کسے نصیب ہوئی۔ نیز سورۃ فاتحہ کے آخر میں ایمان والوں کے گروہ اور کافروں کے دو فرقوں کا ذکر تھا اور سورۃ بقرہ کے آغاز میں بھی زمرہ مؤمنین اور کافروں کے دو فرقوں کے کلمے کافروں اور منافقوں کو بیان کیا گیا۔ نیز سورۃ فاتحہ میں صفات الہیہ میں سے پہلے ربوبیت مذکور ہے۔ اور اس سورت میں بھی پہلے نوع انسان کی نسبت سے اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کی شرح ہے تَخْفَوْنَ بِاللَّهِ وَكُنْتُمْ اَمْوَانًا فَاتَّخِذُوا النَّاسَ اَعْبَادًا وَارْجِعُوْا اِلَيْكُمْ میں اس معنی کو تمہید تفصیل کے طور پر پہلے بیان فرمایا۔

پھر سورت فاتحہ میں دینی اور دنیوی رحمت کی اقسام دو اسماء اَلرَّحْمٰنِ اَلرَّحِیْمِ کے ساتھ بیان ہوئیں اور اس سورت میں دینی اور دنیوی رحمت کی اقسام کی تفصیل ہے جو کہ

بارگاہِ خداوندی سے بنی اسرائیل کے دو گروہوں کو عداوت ہوئیں پھر سورہ فاتحہ میں مَعَالِیْکَ یَٰوُھُ الْغَیْثِ کو لاکر مسئلہ جزایمان فرمایا۔ اور اس سورت میں بنی اسرائیل کے ذکر میں ہر نام شکر کی اور تائفرمانی کے بدلے انہیں دنیوی سزاؤں کی صورت میں بدلہ دینے کا ذکر ہوا۔ پھر سورہ فاتحہ میں عبادت اور استعانت کا بیان ہے۔ اور اس سورت میں آیت اَذْکُرْ فَاذْکُرْ وَیَسِّرْ اَذْکُرْکُمْ وَافْکُرْ وَاِیْسِرْ وَلَا تَکْھُزْنِ سے لے کر مسائل جہاد و حج کے آخر تک عبادت کی شرح ہے۔ اور وَتَسْأَلُوْکَ عَنِ الْاَیْمَانِ سے لے کر صدقات اور سود کے مسائل کے آخر تک استعانت کی قسموں کی تفصیل ہے۔ اور آیت اَمَّا الرَّمْلُوْنَ میں مراد مستقیم کا بیان ہے کہ حقیقت میں انہیں مطالب کی طلب پر سورت فاتحہ ختم ہوئی۔ پس یہ سورت سورت فاتحہ کی شرح کا حکم رکھتی ہے۔ اور شرح کا مرتبہ متن کے مرتبہ کے بعد ہوتا ہے۔

یہاں جانا چاہئے کہ سورت بقرہ ان ۲۹ سورتوں میں ہے جن کی ابتداء حرف مقطوعہ سے واقع ہوئی۔ اور وہ حروف تکرار والے حروف کو گرا کر ۱۳ ہیں الف لام میم صاد ذر کا فہا یا یمن طا سین حا کاف نو ن اور صراط علی حق نمسکہ کا جملہ ان حروف کا جامع ہے۔ اور ان ۱۳ حروف کو ان سورتوں میں وارد کرنے میں ۲۹ نکات اور بار یکیاں ملحوظ ہیں جو کہ بیضاوی اور اس کے حواشی میں مذکور ہیں۔ اور یہاں جس چیز کا بیان ضروری ہے وہ یہ ہے کہ حروف کے معنی کیا ہیں ایک مقدمہ کو بیان کئے بغیر اسے بیان نہیں کیا جاسکتا۔ اسی لئے اس مقدمہ کو پہلے بیان کیا جاتا ہے۔ اور وہ یہ ہے کہ علمائے متعقین کا اس بارے میں اختلاف ہے کہ الفاظ کی اپنے وضعی معنوں پر دلالت صرف وضع کے ساتھ ہے کہ واضح نے جس لفظ کو جس معنی کیلئے چاہا خاص کر دیا بغیر اس کے کہ لفظ کی ذات میں ان معنوں کے ساتھ کوئی مناسبت ثابت ہو اکثر علماء نے اسی مذہب کو اختیار فرمایا ہے۔ اور علماء میں سے بعض نے فرمایا ہے کہ لفظ اور معنی کے درمیان طبعی مناسبت ہے جو کہ اس لفظ کے اس معنی کے ساتھ محکم ہونے کا تقاضا کرتی ہے۔ اور اگر وہ مناسبت نہ ہو تو واضح کو معنوں کے مقابلہ میں لفظ وضع کرنے میں ترجیح بلا مرجع لازم آئے۔

پہلے مذہب کی دلیل یہ ہے کہ لفظ کی دلالت ذات لفظ کے تقاضا کی وجہ سے ہوتی تو
مردہوں اور شہرہوں کے اختلاف کی وجہ سے زبانوں کا اختلاف ثابت نہ ہوتا اور ہر شخص
ہر لفظ کے معنی کو سمجھ لیتا۔ اور ایک معنی سے دوسرے معنی کی طرف لفظ کو منتقل کرنا محال ہوتا اس
لئے کہ انکار کا بالذات محال ہے۔ اور ایک لفظ کو ایک دوسرے کے معنائی دو معنوں میں
استعمال کرنا محال ہوتا۔ جیسا کہ جون سیاح اور سفید کو کہتے ہیں۔ اور قرآن کو جنس اور طہر کا نام
ہے۔ اور دوسرے مذہب کی دلیل یہ ہے کہ تلاش کے بعد معلوم ہوتا ہے کہ اپنی ذات میں
حروف کے مختلف خواص ہیں۔ جیسے جہر دہس شدت درخاوت استعلاء و تسفل۔ اور ترکیب
کی شکلوں کے مختلف خواص ہیں۔ جیسے فعلان کہ حرکت پر دلالت کرتا ہے۔ جیسے نزدان
حقان۔ اور عین کے صرہ کے ساتھ فعل طبعی لازمی افعال پر دلالت کرتا ہے۔ اور تشدید کے
ساتھ یعنی فعل کثرت پر دلالت کرتا ہے۔ پس اگر ان خواص کو جاننے کے باوجود اگر ان
خواص کو وضع کرنے والا ان کی رعایت نہ کرے۔ اور مناسبت کو بے مقصد چھوڑ دے تو کلمہ کا
حق ادا نہیں کیا۔ اور یہ حکمت کے معنائی ہے۔ جبکہ ان کا وضع ذات پاک حضرت حق ہے۔
کہ تمام جہاں کے حکیموں کی حکمت اس کی بے پایاں حکمت کے دریا کا ایک قطرہ ہے۔ اور
ان دونوں طریقوں کے درمیان فیصلہ یہ ہے کہ الفاظ اور معنوں کے درمیان ذاتی مناسبت کی
رعایت ضروری تھی ہے مگر جو لوگ اس مناسبت کا انکار کرتے ہیں ان کا مقصد یہ ہے کہ صرف
یہی مناسبت معنی کو سمجھنے میں کافی نہیں ورنہ پہلے ذکر کئے گئے محذورات لازم آئیں گے۔
بلکہ اس مناسبت ذاتی کے ہمراہ معنی کو سمجھنے میں وضع واضح کی بھی ضرورت ہے۔ کیونکہ مفرد
الفاظ جو کہ حروف و جہاں سے عبارت ہے کی مختلف ترکیبیں مختلف مناسبتیں ظاہر ہوتی ہیں۔ اور
وہ جدا جدا مناسبتیں مختلف طریقوں کو چاہتی ہیں۔ جس طرح کہ عناصر اربعہ اپنی کیفیتوں
کے ساتھ تمام جہاں کے مرکبات کے اجزاء ہیں۔ مگر ان کی کیفیتوں نے دوسری کیفیتوں
سے مل کر اور اس انضمام کی وجہ کے اختلاف نے کہ بعض غالب اور بعض معتدل ہیں
مراتب ترکیب کو گنتی اور احاطہ کی حد سے باہر کر دیا۔ اور اس کیفیت کے نشانات کو ظاہر بھی
مقتل کی نظر سے چھپا دیا کہ علام الغیوب کی ذات کے بغیر ہمیں دریاخت نہیں کیا جاسکتا۔ کہ

اس حصہ ترکیب میں اس کیفیت کا اثر کیا ہوگا۔ جب تک کہ تجربہ نہ ہو مثلاً ٹھنڈک اور خشکی کی کیفیت جو کہ انہوں میں ہے وہ اپنی اور مٹی کی کیفیت سے زیادہ غالب نہ ہوگی۔ حالانکہ تھوڑی سی انہوں میں داخل ہوتی ہے۔ جبکہ اس سے کئی گنا زیادہ پانی اور مٹی سے مزاج بھی نہیں بدلتا۔ روزانے تک تو کیے پیچھے۔ اس لئے عقل ظاہر میں اس قسم کو صورت نوعیدہ کے ساتھ وابستہ کر کے اپنی تسلی کرتی ہے۔ اور کہتی ہے کہ یہ کام اس مرکب سے غاصیت کی وجہ سے صادر ہوا اس مرکب کے اجزاء کی کیفیات کا تقاضا نہ تھا علیٰ ہذا القیاس۔

یہاں سمجھ چاہئے کہ وضع نے اپنے علم محیط کے کمال سے ہر ترکیب میں مفرد الفاظ کو مان کر ہر ترکیب کو معنی کے مقابلہ میں وضع فرمایا ہے۔ لیکن جب ظاہر میں اس کی عقلیں اس مناسبت کو پانے تک نہیں پہنچیں تو وہ وضع کے ارادہ کے حوالہ کے بغیر کوئی حیارہ نہیں جانتے اور صورت نوعیدہ کے بجائے وضع کے ارادے کو اپنے اعتماد کا عصا قرار دیتے ہیں ورنہ حقیقت الامر وہی ہے جو مذکور ہوئی اس لئے مینوں کے اعتقاد کا علم رکھنے والوں نے مناسب ترکیبوں میں غور و فکر کر کے حقیقت کا کھوج لگایا ہے۔ اور انہوں نے فریجی ترکیبوں کے درمیان فرق کیا۔ جیسا کہ فاکس ساتھ فصم اور قی کے ساتھ قسم کہ قسم کسی شے کے جدا ہوئے بغیر نونے کو کہتے ہیں۔ جبکہ قسم کسی شے کا ٹوٹنا یا ہاں تک کہ جدا جدا ہو جائے۔ اور اسی قیاس پر جید و جدب اور مدح و حمد ہے۔

نیز مفرد الفاظ کی مناسبتیں ہر فرقہ اور ہر ملک کی نسبت سے اس طرح مختلف ہوتی ہیں کہ ایک فرقہ اور ایک ملک کے رہنے والے معنوں میں سے ایک معنی میں کسی چیز کو پاتے ہیں کہ دوسرے اسے نہیں پاتے اس لئے پہلے فرقہ نے اس چیز کی رعایت کرتے ہوئے ایک لفظ کو ان معنوں کے مقابلہ میں وضع کیا۔ اور دوسرے اس چیز سے غافل ہو کر ان معنوں کے مقابلہ میں لفظ وضع کرنے میں اس کی رعایت نہیں کرتے۔ اس طرح ہر فرقہ کے الفاظ اور لغات میں اختلاف رونما ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ آہنی اور زمینی عوارض کی وجہ ہر قوم کے حاصل شدہ مزاج کو بھی آوازوں کی کیفیتوں میں پورا دخل ہے جو کہ معنوں کی حکایت کرتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ پہاڑی لوگوں کی زبان جنگلی لوگوں کی زبان کی نسبت زیادہ سخت

اور فطرت ہوتی ہے۔ اور جنگی قوموں کی زبانوں میں اس طرح اعلیٰ قدر القیاس بر فرقہ اور ہر ملک کی عادتوں کو بھی پورا دخل ہے۔ اسی لئے ہر شخص ہر شخص کی زبان نہیں سمجھ سکتا اور صاحب مسلم نے اپنے بعض شیوخ سے نقل فرمایا کہ انہیں کوہ سواک کہ جو کشمیری ہندوستان میں واقع ہے کے برہمنوں میں سے ایک کے ساتھ ملاقات کا اتفاق ہوا کہ اس برہمن کے پاس قاعدے کیے محفوظ تھے کہ ان قواعد کی وجہ سے وہ ہر زبان کو پوری طرح سمجھ لیتا تھا اور اس کی ذمہ داری نقل کرنے والے پر ہے ہاں یہ خوف اس وقت لازم ہو گا کہ معنوں پر ولایت کرنے کیلئے الفاظ کی ذاتی مناسبت ہی کافی ہو۔ جیسا کہ عباد بن سلیمان وغیرہ کا مذہب ہے۔ لیکن حق یہ ہے کہ الفاظ سے معنوں کو سمجھنے میں مناسب ذاتی کافی نہیں۔ بلکہ واضح حکیم کی نظر میں سب ترجیح دینے والا ہے۔ اور اس بحث کی اگر واقعی تحقیق کرنا چاہیں تو افعال کے حسن و قبح کی بحث میں نظر کریں کہ اس حسن و قبح کو اشعار یوں نے کھل شرعی قرار دیا ہے۔ بغیر اس کے کہ ذات فعل میں کسی حکمت کا غماض ہو۔ پس ان کے نزدیک اگر بالفرض شارع بدکاری کو واجب اور نماز کو حرام قرار دے تو ہو سکتا ہے۔ اور اس فرقہ کے ظاہر میں احکام شرعیہ کو صرف انگل اور ایک زبردستی قانون سمجھتے ہیں۔ جیسا کہ جمہور ظاہری علماء معنوں کے مقابلہ الفاظ کی وضع سے مستحق اسی قسم کی جزاف و تحکم کا عقیدہ رکھتے ہیں اور فرقہ معتزلہ نے عقل کو حاکم مستقل جانا ہے۔ اور ان افعال کے حسن و قبح کو ان کا ذاتی سمجھتے ہیں۔ اور نسخ اور حسن کے قبح میں بدل جانے کی صورت میں ان پر گفتگو کا دائرہ بہت تنگ ہو جاتا ہے۔ اور اس قیاس سے ان پر واللہ لاکھین عذاب میں اجتماع تکلیفین لازم آتا ہے۔ جیسا کہ اس بحث میں عباد بن سلیمان ضمیری کا مذہب ہے۔

اور مارتے یہ کے محققین فرماتے ہیں کہ حسن و قبح عقلی ہے۔ لیکن ایسے معنی سے نہیں کہ عہد کے حق میں کسی حکم کو واجب کرنے والا ہو بلکہ اس معنی سے کہ اس فعل میں کوئی ایسی چیز ہے جو کہ اس فعل کو حکیم مطلق کی طرف سے حکم کا مستحق قرار دیتی ہے۔ کیونکہ کسی مروجہ کو ترجیح دینا اس کی شان نہیں ہے۔ اور جب تک کہ حکیم مطلق حکم نہ فرمائے اس وقت تک مکلفین کے حق میں حکم ثابت نہیں ہوتا اور یہاں سے یہ بھی معلوم ہوا کہ مکلف ہونے کیلئے

و موت کا پہنچنا شرط ہے۔ جیسا کہ اس بحث میں مذہب مختار ہے۔ یہی جو مشکلات قول بہت سب پر ذکر کی گئیں تھوڑا سا غور کرنے پر سب ختم ہو جاتی ہیں۔

جب یہ مقدمہ ذکر ہوا تو جاننا چاہئے کہ حروف ہجا میں سے ہر حرف کی ہیئت اور اس حرف کے نکلنے کی جگہ جسے قرأ کے حرف میں مخرج کہتے ہیں کے اعتبار سے۔ نیز آواز نکلنے اور سامع پر دباؤ اور تجزی کی وجہ سے اثر کرنے۔ جیسا کہ اسے حرف قرأ میں صفت حرف کہتے ہیں کے اعتبار سے ایک بسیط اجمالی حالت ہے کہ واضح نے تلفظ ترکیبات کو جدا جدا معنوں کے مقابلہ میں وضع کرتے وقت اس کا اعتبار فرمایا۔ اور علمائے لسانی جیسے امام راجب الصفہائی وغیرہ نے قوت ذہانت سے ان حالات کو دریافت کر لیا ہے۔ اور وہ حالت بسیط واضح کے استعمال میں ترکیبی خصوصیتوں سے خالی نہیں آئی ہاں عقل کیلئے ممکن ہے کہ ان حالات کو ترکیبی خصوصیتوں سے ملحدہ کر کے گہری نظر سے اسے محسوس کرے۔ اور اپنی معلوم کیفیتوں میں سے کسی کیفیت کے ساتھ تعبیر کرے۔ جیسے اہل موسیقی کا نفوس کی آوازوں کو صورتوں اور وقتوں سے تعبیر کرنا اور اہل نجوم کا ستاروں کی تہنیک کو کائنات کی اقسام سے دکایت کرنا اور اس ملحق کو حضرت سلطان احمد قین اسوہ الحکماء المصالحین حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی قدس اللہ سرہ المعزین نے کتاب خیر کثیر جس کا لقب خزائن الحکمت ہے کما فرمیں شولہ و دلائل کے ساتھ تعبیلاً بیان فرمایا ہے اور کتاب الفوز الکبیر فی علم النفس کے آخر میں اس قدر بیان پر اکتفا فرمایا جو کہ مقطعات قرآنی کی تفسیر میں کام آئے چنانچہ ان کی بشارت والی عبارت فوز کبیر سے نقل کی جاتی ہے۔

الفوز الکبیر کے حوالے سے ہر حرف ہجا کا معنی بسیط

فرماتے ہیں کہ جاننا چاہئے کہ حروف ہجا جو کہ کلمات عرب کی اصل ہیں۔ ان میں سے ہر ایک کا معنی بسیط ہے۔ کہ انتخابی نازک ہونے کی وجہ سے اس کی تعبیر اعلیٰ درجہ کے بغیر نہیں ہو سکتی۔ لہذا وجہ ہے کہ بہت سے قرعی مادے قرعی سے معنوں میں متفق ہوتے ہیں۔ جیسا کہ اہل ادب کے عقل مندوں نے ذکر کیا ہے کہ جہاں نون اور قاف جمع ہوئے ہیں وہاں کسی نہ کسی طرح سے نکلنے کے معنوں پر دلالت ہے۔ جیسے غرقہ، نفع، نفع، نفع، غرقہ اور

جہاں بھی فاو اور لام جمع ہوئے ہیں وہ بھاڑنے کے معنی پر دلالت کرتے ہیں۔ جیسے خلق، فوج، فلق، فلف اور فلو۔ اور یہیں سے اعلیٰ ادب کے عقل مند جانتے ہیں کہ اکثر عرب والے اکثر ایک کلمہ کو حروف متقاربہ میں تبدیلی کر کے کئی وجہوں پر بولتے ہیں۔ جیسے ذی ذک، ذی ذک، ذی ذک، ذی ذک۔ بہر حال اس کے بے شمار گواہ ہیں۔

اور ہمیں صرف تشبیہ کرنا مقصود ہے۔ اور کچھ نہیں۔ اور یہ سب نعت عرب ہے۔ اگرچہ خالص عرب اس کی گہرائی تک نہیں پہنچتے۔ اور شوخی بھی اور اک نہیں کرتے۔ چنانچہ اگر تو خالص عربی سے تعریف جس کا مفہوم یا تراکیب کے خواص پوچھے تو وہ اس کی حقیقت بیان کرنے پر قادر نہیں ہوتا اگرچہ انہیں استعمال کرتا ہے۔ پھر کلام عرب کے موشگاف ایک سطح پر نہیں ہیں۔ بعض ذہن کے اعتبار سے بعض سے زیادہ لطیف ہیں۔ کئی مفہوم ایسے ہیں کہ ایک جماعت اس کی گہرائی تک پہنچی اور دوسرے وہاں تک نہیں پہنچے اور یہ علم بھی اگرچہ نعت عرب سے ہے مگر اکثر باریک میں اس مفہوم کو بیان کرنے سے قاصر ہیں۔ پس حروف متقطع سورتوں کے نام ہیں اس طرح کہ سورۃ میں جو کچھ تفصیل سے مذکور ہوتا ہے اس پر اجمالی طور پر دلالت کرتے ہیں اس کی تشبیہ اس طرح ہے کہ کسی کتاب کا نام ایسا مقرر کر دیا جائے کہ سننے والے کے ذہن پر اس کتاب کی حقیقت کو واضح کر دے۔ جیسا کہ بخاری نے اپنی کتاب کا نام جامع الصحیح المسند فی حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکھا ہے۔ پس الم کا معنی یہ ہے کہ غیر متعین غیب عالم شہادت کی نسبت سے جو کہ آلودہ ہے متعین ہو گیا۔ کیونکہ ہمزہ اور ہادونوں طیب کے معنوں میں ہیں البتہ ہا اس عالم کا غیب ہے۔ اور ہمزہ عالم مجرد کا غیب اسی لئے استغہام کے وقت نام کہتے ہیں۔ اور عطف کے وقت او اس لئے کہ جس کے متعلق استغہام ہوتا ہے اس کا امر ایک مستشر امر ہے۔ اور وہ متعین کی بہ نسبت غیب ہے۔ اور اسی طرح جس میں تردد ہے وہ غیب ہے پہلے ہمزہ زیادہ کرتے ہیں۔ تاکہ اس پر دلالت کرے کہ اس کے ذہن میں ایک صورت قائم ہے کہ اس کی تفصیل فلاں مادہ ہوگا۔ اور ضمیروں میں باکو اختیار کیا گیا ہے۔ کیونکہ اس عالم کا غیب ہے۔ اور متعین کو کچھ اجمال حاصل ہوا اور لام متعین کے معنوں میں ہے۔ اسی لئے تعریف کے وقت لام زیادہ کرتے

ہیں۔ اور چونکہ جسم کی وجہ سے دونوں ہونٹ جمع ہوتے ہیں۔ اس لئے وہ آلودہ کے جسم پر دلالت کرتی ہے جس میں کثرت کی حقیقتیں جمع ہوئیں اور متعین ہوئیں اور تجربہ کی فضا سے تعین کی گرفت میں آجڑیں۔

حروف مقطعه کے کنایات

پس الم فیض مجرد سے کنایہ ہے جو کہ عالم تفسیر میں آیا اور ان کے عادات و علوم کے مطابق متعین ہوا۔ اور ان کے دل کی سخت کا نصیحت کرنے کے ساتھ مقابلہ کیا۔ اور فاسد اقوال اور کھولے اعمال کو مضبوط دلائل سے گرا دیا۔ اور ساری سورت اس کی شرح اور بیان ہے۔ اور الف الم کی شکل ہے۔ سوائے اس کے کہ راز و پردہ پر دلالت کرتی ہے۔ یعنی وہ غیب جو کہ آلودگی سے متعین ہوا پھر دوسری بار آلودگی میں آیا اور متعین ہوا۔ تیسری دفعہ اسی طرح اور یہ نئی آدم کی برائیوں کو گرانے والے علوم سے کنایہ ہے۔ جو کہ بار بار انہیں توڑتے ہیں۔ اور دنیاویا علیہم السلام کے واقعات اور یکے بعد دیگرے ان کے مذکرات اور بار بار کے سوال و جواب پر صادق آتے ہیں۔ اور ظاہر صلوٰۃ و نفوس آلودگی کے عالم سے عالم بالا کی طرف افضی کی حرکت سے عبارت ہیں سوائے اس کے کہ ظاہر متحرک کی عظمت و بزرگی یا اس کی آلودگی پر دلالت کرتی ہے۔ اور صادق صفائی اور لطافت پر جبکہ سین تمام آفاق میں جاری ہونے لگو ہو جانے اور پھیل جانے پر دلالت کرتا ہے۔ پس ط انبیاء علیہم السلام کے مقامات ہیں کہ ان کے عالم اعلیٰ کی طرف مشغوبہ ہونے کے آثار ہیں جس نے اس عالم میں اہمالی بیان اور ان کی کتابوں میں مذکور ہونے کے ساتھ ایک غیب کی صورت پیدا کی۔ اور حہ انبیاء علیہم السلام کے مقامات ہیں کہ ان کی حرکات و فو قانی کے آثار ہیں جو کہ عالم آلودگی میں جاری اور آفاق میں منتشر ہوئے۔ اور حادثی ہا ہے جس کا معنی بیان کیا جا چکا سوائے اس کے کہ جب روشنی ظہور اور خیر رکھے تو اسے حاسہ تعبیر کرتے ہیں۔ پس حم کا معنی ایک نورانی اور روشن اجہالی ہے جو کہ عقائد باطلہ اور اعمال فاسدہ سے آلودہ جہان کے نقصان میں پچست ہوا اور یہ کنایہ ہے ان کے اقوال کو رد کرنے اور ان کے شبہات متاخرات اور عادات میں حق کے ظاہر ہونے سے ابدی ظہور اور روشنی اور متعین ہونے پر دلالت کرتا

ہے۔ اور قیام کی طرح اس عالم پر ولایت کرتا ہے۔ لیکن قوت اور شدت کی جہت سے اور میر
اس میں صورتوں کے اجتماع اور هجوم کی جہت سے۔ پس عشق حق روشن ہے کہ آلودگی کے
عالم میں سرایت کئے ہوئے ہیں۔ اور قیام اس نور سے عبارت ہے جو کہ اندھیرے میں
سرایت کرتا اور پھیلتا ہے اس حالت کی طرح جو کہ صبح صادق کے وقت یا غروب شمس کے
نزدیک ہونے کے وقت ہوتی ہے۔ اور یا اسی طرح ہے مگر یہ کہ ان کی بہ نسبت یا میں نورانیت
کچھ کم سمجھی جاتی ہے۔ اور باکی نسبت سے تعین کم ہوتا ہے۔ پس یہ فن معنوں سے کنایہ ہے
جو کہ عالم میں پھیلتے ہیں۔ اور میں ایک ہیئت ہے جو کہ انبیاء علیہم السلام کے اپنے پروردگار کی
طرف جلتے یا کسب امتداد ہونے سے پیدا ہوئی۔ اور قیام ایک قوت اور شدت اور ایک حکمت
ہے جو کہ اس عالم میں متعین ہوئی۔ جیسا کہ کوئی کہے کہ میرے قصد کا نشانہ یہ ہیئت ہے کہ
اس عالم میں حکمت اور تصادم کی وجہ سے پیدا ہوئی۔ اور کمال شوق کے ہے سوائے اس کے
کہ قوت کا معنی قیام کی بہ نسبت کم سمجھا جاتا ہے۔ پس ٹھیکہ قصص کا معنی ظلمتوں سے آلودہ
جہاں جس میں بعض علوم جو کہ روشن نہیں ہیں پروردگار علی کی طرف رجوع کے وقت متعین
ہوئے۔ خلاصہ کلام یہ کہ ان کلمات کے معنوں کو بطریق ذوق سمجھایا گیا اور ان اجمالی معنوں
کو ان کلمات کے سوا تحریر میں لانا اور تقریر کرنا ممکن نہیں اگرچہ یہ کلمات ان کی حقیقت کے
بیان کو پورا نہیں کرتے بلکہ ایک وجہ سے بیان کرتے ہیں وَاللّٰهُ اَعْلَمُ بِالصَّوَابِ منہی۔
شیخ کبیر صدر الدین قونوی کے ان حروف کے اجمالی معنوں کو بیان کرنے کے متعلق
دور سالے ہیں۔ اور ان ہر دور سالوں میں انہیں مضامین کے قریب قریب بیان فرمایا۔ مثلاً
ایک دور سال میں فرماتے ہیں الف ہر قیم محیط اسے ثابت رکھنے والا جو اس کے ساتھ قائم کیا گیا
ہو جیسے حضرت آدم و ہنسی علیہما السلام اور کعبہ۔ لازمہ پر وسیلہ جو کہ اس چیز کو پہنچانے میں
مستعمل ہو جس کا اس سے قصد کیا جائے جیسے رسل مستعمل میم ہر کمال جس نے اپنا مقصد پورا
کیا جیسے فلک اور زمین و بقیہ ذوالقیاس۔ دوسرے دور سال میں فرماتے ہیں الف غیب ہے۔
اور احاطہ لام وسیع و صلہ طی لطف جس کا وصل لطف میں وسیع ہے۔ المعجم تمام اظہر
مثال جس۔ میم۔ کمال کس نے جس کی مثال ظاہری۔

اور عمارتِ جبر کے نزدیک اس عالم کے ارکان کے ساتھ حروف کی مناسبت کے بیان میں ایک علیحدہ راستہ ہے۔ اور دوسرے ان حروف کی خطی اشکال پر مبنی ہے۔ حاصل کلام یہ ہے کہ حروفِ ہجا کے اجمالی معنوں کا ہونا اور ان معنوں پر نظر رکھتے ہوئے حقائقِ کلیہ کے ساتھ ایک ان کی مناسبت ہونا ایک ایسا امر ہے کہ ابلی کشف و تحقیق اور اہل اشتقاق و تصرف دونوں کے نزدیک مسلم ہے مگر ظاہر میں متکلمین اور فقہاء اس کا انکار کریں تو وہ کسی تفتی میں نہیں۔

مقطعات کی تحقیق میں سولہ اقوال

مگر جو کچھ مقطعات کی تحقیق میں قدیم مفسرین سے منقول ہے۔ پس سب کے سب ۱۱ اقوال ہیں۔ اول یہ ہے کہ یہ حروف اسرارِ محبت ہیں کہ غیروں سے چھپا کر اپنے رسول حبیب پاک علیہ السلام کو ان کا پتہ دیا گیا۔ کہتے ہیں کہ حروفِ مغرودہ سے خطاب کرنا احباب کی سنت ہے۔ کیونکہ حبیب کا راز جو حبیب کے پاس ہے واجب ہے کہ اس پر رقبہ کو اطلاع نہ ہو۔ اور اس قول کی تائید اس روایت سے کی گئی ہے جو کہ امیر المومنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ہر کتاب کا سر یعنی راز ہے۔ اور قرآن پاک کا سر سورتوں کے اوائل ہیں۔ اور وہ جو امیر المومنین حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم سے مروی ہے کہ ہر کتاب کا چنا ہوا مضمون ہوتا ہے۔ اور قرآن کا مضمون حروفِ جمعی ہیں۔ نیز یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم بے پایاں دریا کی طرح ہے کہ اس سے نہر جاری کی گئی اور اس نہر سے راجہا اور اس راجہا سے کھالے۔ پس اگر نہر کو تکلیف دیں کہ دریا کے سارے پانی کو برداشت کرے تو نہیں کر سکتی اسی لئے حق تعالیٰ نے فرمایا کہ آسمان کی طرف سے پانی اتارا۔ پس وہاں اس نے اندازے کے مطابق بہہ نکلیں۔ پس بے پایاں علم کا دریا اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ اور اس دریا سے مختلف نہریں رسل علیہم السلام کو عطا فرمائی گئیں۔ اور ان نہروں سے چھوٹے راجہا و برفن کے علاوہ پچھلے اور ان راجہا ہوں سے عوام الناس کو ان کی استعداد کے مطابق نالیاں پہنچتی ہیں۔ اور ہر نچلے درجے کا اپنے سے اوپر کے درجہ کا تحمل نہیں ہو سکتا اسی لئے بعض غیروں میں واقع ہے کہ عذاب کیلئے سر ہے۔ اور علقام کیلئے سر ہے۔ اور انبیاء علیہم السلام

کیلئے سر ہے۔ اور فزشتوں کیلئے سر ہے۔ اور وہیں کے بعد اللہ تعالیٰ کی ذات سر ہی سر ہے۔ پس علماء کیلئے ممکن نہیں کہ خلفاء کے سر پر اطلاعات پائیں اور اسی قیاس پر۔

اور اس کا سبب یہ ہے کہ کمزور عقلیں اس راہِ قویہ کو روشت کرنے کی طاقت نہیں رکھتیں۔ جس طرح چکاوڑ کی آنکھ آفتاب کو رو برداشت نہیں کر سکتی اور یہ قول معنی سے منقول ہے۔ کیونکہ ان سے ان حروف کے معانی کا سوال کیا گیا تھا آپ نے فرمایا اللہ کا راز ہے اسے مست حجب کرو اور جو اس قول کے راز میں کہا گیا کہ ”مرفہ“ یہی ہے۔ تو قرآن کا معنی معلوم نہ ہو تو اس کا جواب یہ ہے کہ نزول قرآن کا فائدہ اس کے معنوں کے فہم پر منحصر نہیں تھی بلکہ صرف ایمان مطلوب ہوتا ہے۔ جیسا کہ تمام مفسرین بہات میں یہی معنی مطلوب ہے وَمَا يَغْلِبُ تَابِلُهُ سے لے کر لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ كُلُّ مَنْ بَعَثَ رَبَّنَا بِكِی کی نص کے موافق۔ اور جیسا کہ شریعت کے جن اقوال کی ذمہ داری بندوں پر رکھی گئی ان کی دو قسمیں ہیں۔ ان میں بعض وہ ہیں کہ ان میں وجہ ظہر ہے۔ جیسا کہ نماز کہ معبود کی بارگاہ میں عاجزی اور شمع کا شکر ہے۔ اور روزہ کہ نفس کو قوت نہا اور شیوہ کو مغلوب کرنا ہے۔ اور زکوٰۃ کہ مساکین کا حاجت پوری کرنا اور کل جیسی ذلیل عادت کو دور کرنا ہے۔ اور بعض اعمال ایسے ہیں کہ ان میں وجہ حکمت اصلاً ظاہر نہیں ہوتی۔ جیسا کہ اکثر افعال حج اور دونوں قسم کے اعمال سے بندے کلف کئے گئے تاکہ اس تکلیف شرعی پر عمل کرنے کی وجہ سے مکلفین اپنے کمال کے مرتبوں میں ترقی کریں بلکہ دوسری قسم میں کمال اخلاص زیادہ ظاہر ہوتا ہے۔ وہی طرح کلمات قرآنی میں دونوں قسمیں وارد ہوئی ہیں۔ تاکہ دوسری قسم میں ایمانی قوت زیادہ ہر

دوسرا قول یہ ہے کہ حروف متطعات سورقوں کے نام میں۔ اور یہ اکثر متکلمین کا مذہب ہے۔ اور غلیل اور سیہویہ نے بھی اسی کو اختیار کیا ہے۔

تیسرا قول یہ ہے کہ یہ حروف اس کے انبیہ ہیں۔ اور یہ قول حضرت عبداللہ بن مسعود اور دیگر منتخب صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے مروی ہے۔ اور امیر المومنین حضرت علی کرم اللہ وجہہ لکھنیم سے بھی منقول ہے کہ وہ اپنا دعائیں پڑھتے پڑھتے یا معشوق اور اسی کے قریب یہ

قول ہے کہ یہ حروف اسماء الہی کے بعض حصے ہیں۔ بعض جگہوں پر ہمارے لئے ترکیب ممکن ہے۔ مثلاً الرحمن کو جمع کریں تو ہمیں الرحمن حاصل ہوا اور بعض میں ممکن نہیں ہے۔ اور یہ سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔

قول چہارم یہ ہے کہ یہ حروف قرآن پاک کے نام ہیں۔ اور کبھی سدی اور قیادہ کا بھی تہاسبہ ہے۔

قول پنجم یہ ہے کہ ان حروف میں سے ہر ایک اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے کسی نام پر بطریق اشارہ ولالت کرتا ہے۔ مثلاً الف احد اول آخر ازی اور ابدی کا اشارہ ہے۔ اور لام لطیف کا اشارہ میم ملک مجیدستان کا اشارہ ہے۔ ک سے کافی ہا سے ہادی عا سے حکیم عین سے عالم اور صاد سے صادق کا اشارہ ہے۔ اور کبیر و کریم مخیر عزیز و عدل کی طرف بھی اشارہ ہو سکتا ہے۔ اور ابن عباس رضی اللہ عنہ سے یہ قول منقول ہے۔ لیکن کبھی وہ ان حروف سے صفات مرکبہ کا استنباط بھی کرتے تھے مثلاً الف لام میم میں انا اللہ اعلم کہتے تھے۔ اور الف لام میم میں انا اللہ اعلم و الفضل۔ اور القہر میں انا اللہ اری اور محمد بن کعب قرظی صفات افعال کو انہیں حروف سے نکالتے تھے۔ اور کہتے تھے الف الا اللہ لام الخف الخفی ہے میم اس کی مجبہ ہے۔

قول ششم یہ ہے الف اللہ سے لیا گیا ہے۔ اور ل جبریل سے اور میم محمد سے یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو بواسطہ جبریل علیہ السلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اتارا ہے۔ اور بعض صوفیہ نے کہا ہے کہ الف انا لام لی اور میم منی یعنی تمام عالم میں ظاہر میں ہوں۔ اور ہر چیز میری ملک اور خلق ہے۔ اور مجھ سے پیدا ہوئی۔

قول ہفتم: عبدالعزیز بن یحییٰ نے کہا ہے کہ بچوں کی تعلیم کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے انہیں حروف ابجد مقطوعہ کی تعلیم دیتے ہیں اس کے بعد مرکبات سکھاتے ہیں ان حروف مقطوعہ کو لانے میں اسی طریقہ کی طرف اشارہ ہے۔

آٹھواں قول: قطرب نحوی کہتا ہے کہ جب کفار اس قرآن کو سنتے تھے تو مذاق اور بیہودہ باتیں کرتے تھے۔ چنانچہ قرآن مجید میں فرمایا کہ کافروں نے کہا کہ اس قرآن کو مست

سنو اور اس میں شور و الو۔ حق تعالیٰ نے یہ حروف مقطعہ اس لئے اتارے تاکہ تعجب سے سنے
تلیس۔ اور قرآن پاک کے معنی ان کے دل پر وہاں سے انجم کریں کہ انہیں شعور تک نہ ہو۔
نانواں قول: میرا کہتے ہیں کہ بعض سورتوں کے اوائل میں ان حروف مقطعہ کو لانا
تجدیدی یعنی دعویٰ نبوت کے وقت کافروں کو ہوش دلانے اور تنبیہ کرنے کو ہے کہ دیکھو کہ یہ
قرآن پاک ان ہی حروف سے ہے کہ تم بھی اپنے کلام کو ان ہی سے ترکیب دیتے ہو اگر یہ
ہندراکلام نہ ہو تو تم سب کے سب اس کے مقابلہ سے عاجز کیوں ہو جاؤ۔

دوسرا قول: ابو العالیہ کہتے ہیں کہ یہ حروف ابجد کے حساب سے اس امت کے عہدہ
انتخابات کے اوقات اور مدتوں کی طرف اشارہ ہے کہ ان میں سے بعض معلوم اور بعض
نامعلوم ہیں۔ اور اس کی تائید وہ روایت ہے جو بخاری نے اپنی تاریخ میں اور ابن جریر نے
اپنی تفسیر میں سند ضعیف کے ساتھ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کی ہے
حضرت جابر بن عبداللہ سے مروی ہے کہ ایک دن ابو یاسر بن اخطب یہودیوں کی ایک
جماعت کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب سے گزر رہا تھا۔ اس نے سنا کہ
حضور علیہ السلام سورۃ بقرہ کا ابتدائیہ پڑھ رہے ہیں یہ دیکھ کر اپنے بھائی جی بن اخطب کے
پاس گیا۔ اور کہنے لگا کہ آج میں نے محمد سے عجیب چیز سنی ہے۔ کہ کتاب الہی میں الم کی
حالات کروہے تھے جی نے کہا تو نے اپنے کانوں سے سنا اس نے کہا ہاں جی اٹھا اور
یہودی عالموں کی جماعت کو لے کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور کہا کہ یہ حرف
آپ کے پاس جبریل اللہ تعالیٰ کے ہاں سے لائے ہیں حضور علیہ السلام نے فرمایا۔ ہاں۔
جی نے اپنے ہمراہیوں سے کہا کہ گزشتہ تفسیروں میں سے کسی تفسیر کو (علیہم السلام) اپنی
حکومت کی مدت معلوم نہ تھی اس تفسیر کو اس مدت پر کیوں آجائی دی گئی پھر اس نے
ہمراہیوں کی طرف متوجہ ہو کر کہا کہ شمار کرو۔ الف ایک ہے۔ اور لام میں اور میم چالیس۔
پس اس دین کی مدت ساری کی ساری اکہتر برس ہے یہ دین جو اتنی قلیل مدت رکھتا ہے ہم
اسے کیوں قبول کریں پھر حضور علیہ السلام کی طرف متوجہ ہو اور پوچھا کہ ان حروف کے
علاوہ آپ پر اور حروف بھی نازل ہوئے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا ہاں اور انحص

پڑھا اس نے کہا کہ اس کی خدمت زیادہ ہے ایک سو اسی سال۔ پھر پوچھا آپ کوئی اور چیز بھی رکھتے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا: اَلْقُرْآنُ فَقَرَّحِیْ نے کہا اے محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) آپ نے یہ مسئلہ ہم پر مشقہ کر دیا۔ ہمیں معلوم نہیں کہ آپ کے دین کا رواج کم ہے یا زیادہ اور جب اللہ کر چلا گیا تو ساتھیوں سے کہنے لگا کہ شاید یہ ساری بدتمی امت (محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کیلئے جمع کی گئیں لیکن اس کی امت کے ادوار و انقلابات ان عہدوں میں دوسرے رنگ میں ظاہر ہوں گے اس کے ہمراہیوں نے کہا کہ ابھی کام مشتبہ ہے کچھ معلوم نہیں ہوا۔ کہتے ہیں کہ حق تعالیٰ نے اس قصہ کے بعد یہ آیت بھیجی وہ وہی ہے جس نے آپ پر کتاب اتاری۔ اس میں سے بعض آیات حکمت ہیں جو کہ کتاب کی اصل ہیں۔ اور دوسری متشابہات۔

گیارہواں قول یہ ہے کہ یہ حروف ایک کلام کے ختم ہونے اور دوسری کلام کے شروع ہونے پر دلالت کرتے ہیں۔

بارہواں قول یہ ہے کہ حق تعالیٰ نے ان حروف کی قسم فرمائی ہے۔ اور حرف قسم خذوف ہے۔ جس طرح کہ دوسری سورتوں کے اوائل میں دوسری ٹکڑات کی قسمیں بیان فرمائی ہیں اور فی الواقع یہ حروف ایک شرافت رکھتے ہیں۔ اور اسی شرافت کی وجہ سے قسم کے قائل ہیں۔ کیونکہ لغات کی اصل ہیں۔ اور ان کی وجہ سے لوگوں کے مافی الضمیر کا تعارف حاصل ہوتا ہے۔ ذکر الہی کا مادہ ہیں اللہ تعالیٰ کی کلام کی اصل اور بندوں کے نام اس کا خطاب ہیں۔

تیرہواں قول: الف امر سلوک کی ابتداء میں شریعت ہر استقامت کی طرف اشارہ ہے۔ چنانچہ فرمایا جن لوگوں نے کہ ہمارا رب اللہ ہے۔ پھر انہوں نے استقامت اختیار کی۔ اور لام اس چیز کی طرف اشارہ ہے جو کہ مجاہدہ کے وقت حاصل ہوتی ہے۔ چنانچہ فرمایا۔ اور جن لوگوں ہم میں مجاہدہ کیا ہم ضرور انہیں اپنی راہوں کی ہدایت دیں گے۔ اور ہم اس طرف اشارہ ہے کہ بندہ محبت کے مقام میں دائرہ کی مانند گھومتا ہے کہ اس کی انتہا بھی ابتداء ہوتی ہے۔ چنانچہ ایک عارف نے فرمایا ابتداء آخر میں ابتداء ہو جاتی ہے۔

چودھواں قول: الف حلق کی جڑ سے ظاہر ہوتا ہے۔ اور لام زبان کی طرف سے جو کہ خارج کا درمیان ہے۔ اور میم لب سے ظاہر ہوتا ہے جو کہ نچا رج کا آخر ہے اس طرف اشارہ ہے کہ بندہ کے کلام کی ابتداء درمیان اور آخر اللہ تعالیٰ کا ذکر چاہئے۔

پندرہواں قول: یہ ہے الف لام تعریف کی علامت ہے۔ اور میم علامت جمع کو یا فرمایا گیا کہ قرآن پاک کا نزول تمام لوگوں کو آگاہی بخشے کیلئے ہے تاکہ اپنے حق میں اللہ تعالیٰ کے احکام کو چاہیں۔ اور اس کی پسند اور ناپسند کو پہچانیں۔

سولہواں قول: ان حروف مقطعه کو سورتوں کے اوائل میں لانا اعجاز طابت کرنے کیلئے ہے کیونکہ کھٹنے اور پڑھنے کے بغیر حروف کے ناموں کو پہچانا نہیں جاسکتا۔ بالکل بے پڑھا جو کہ کبھی کسی کتب میں نہ بیٹھا ہوا ہے حروف کے نام اصلاً معلوم نہیں ہوتے۔ ہاں صرف حروف کے ساتھ ہوتا ہے۔ پس جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکھے پڑھے بغیر ان اہل کا ذکر فرمائیں تو یقین حاصل ہوگا کہ آپ نے انہیں وحی کے ذریعے سے معلوم کیا۔ خصوصاً جب گہری فکر سے دیکھا جائے تو واضح ہوتا ہے کہ ان حروف کو لانے میں اس قدر بار کیوں اور نکات کی رعایت کی گئی ہے کہ ماہر عربی دان کیلئے ان کی رعایت ممکن نہیں۔

دقائق حروف

ان میں سے یہ ہے کہ مقطعات میں چوداں حروف وارد کئے گئے ہیں جو کہ حروف ہجا کا نصف ہیں اُرالف کو نصف ہ شمار کریں۔ اثنیس سورتوں میں جو کہ الف کو ملا کر حروف ہجا کی تعداد ہے۔ پس حروف کے ناموں کا نصف مسیات کی تعداد میں وارد کر کے اس طرف اشارہ ہے کہ الف و ہمزہ کے ساتھ پوری شادکت ہے ان میں فرق صرف سون اور چارستہ کا ہے۔

اور ان میں سے یہ ہے کہ ان حروف کو وارد کرنے میں حروف کی ساری قسموں کی طرف اشارہ ہے کہ نصف نصف ہر قسم کا یہ یہ مثلاً حروف کی دو قسمیں ہیں مہمورہ و مجہورہ مہمورہ حروف "مشتبہ نصف" ہیں۔ اور ان میں حروف میں سے حاء باء صاد سین اور کاف مقطعات قرآنی میں وارد ہیں جو کہ ان کا حقیقی نصف ہیں۔ اور حروف مجہورہ میں سے بھی

نصف حقیقی یا نصف اقل مذکور ہے۔ اور وہ لام، نون یا 'کاف' حائضین، ہمزہ، میم اور واہ ہے۔
 نیز حروف دو قسموں پر ہیں شدیدہ اور رخوۃ۔ شدیدہ آٹھ حروف ہیں ہمزہ، جیم، وال، تا،
 طا، با، کاف اور قاف اور ان حروف کا نصف جو کہ الف، کاف، طا اور کاف ہے ان مقطعات
 میں مذکور ہے۔ اور باقی تیس حروف جو کہ رخوۃ ہیں میں سے دس حروف مقطعات میں مذکور
 ہیں حائضین، سین، یمن، لام، یا، نون، صاد اور با

تیز حروف کی دو قسمیں ہیں مطبقة، مفتحة، مطبقة سے جو کہ چار حروف ہیں صاد، ضا، ظا
 اور ظا کے نصف کو ذکر فرمایا جو کہ صاد اور طا ہیں۔ اور باقی حروف جو کہ مفتحة ہیں کے بھی
 نصف کو ذکر فرمایا ہے جو کہ ۱۲ حروف ہیں۔ اور حروف قلقلہ سے جو کہ پانچ حروف ہیں قاف،
 وال، طا، با اور جیم نصف اقل کو ذکر فرمایا جو کہ قاف اور طا ہیں۔ تاکہ اس طرف اشارہ ہو کہ کلام
 عرب میں یہ حروف تھوڑے ہیں۔ اور دو حرف لیم کہ واو اور یا ہیں میں سے یا کو اختیار فرمایا
 کیونکہ یا اقل میں واو سے کمتر ہے۔ اور حروف مستعلیہ سے جو کہ سات ہیں قاف، صاد اور طا
 کو کہ نصف اقل ہے اختیار فرمایا۔ اور حائضین، ضا اور ظا کو ترک فرمایا۔ اور حروف مختصہ
 سے جو کہ اکیس ہیں نصف اکثر کہ جو کہ گیارہ ہیں ذکر فرمایا۔ اور حروف بدل سے جو کہ سیویہ
 کے مذہب کے مطابق گیارہ حرف ہیں الف، جیم، وال، طا، واو، یا، تا، یمن، نون، ہمزہ اور واو
 حرف ذکر فرمائے ہیں۔ اور ان حروف میں سے جو کہ اپنی مثل میں مدغم ہو جاتے ہیں۔ اور
 اپنے قریب الحرج میں مدغم نہیں ہوتے۔ اور وہ پندرہ حروف ہیں ہمزہ، با، یمن، صاد، ظا،
 یمن، اور یا کو ذکر فرمایا جو کہ اس کا نصف اقل ہوتا ہے۔ اور حائضین، ضا، ظا، حائضین، ز اور واو
 کو ترک فرمایا۔ اور ان حروف میں سے جو کہ دلوں میں مدغم ہوتے ہیں اپنی مثل میں بھی اور
 قریب الحرج میں بھی اور وہ باقی تیراں حروف ہیں میں سے اس کے نصف اکثر کو ذکر فرمایا
 جو کہ حائضین، کاف، را، سین، لام اور نون ہیں۔ تاکہ اشارہ ہو اس بات کا ادغام کلام کے
 ہلکے اور ضعیف ہونے کو واجب کرتا ہے جو چیز ادغام زیادہ قبول کرے گی اس کے حالی کی
 رعایت زیادہ کی جائے گی۔ اور وہ چار حروف جو کہ اپنے قریب الحرج میں ادغام قبول نہیں
 کرتے۔ اور ان کے قریب الحرج ان میں ادغام قبول کرتے ہیں۔ اور وہ حروف یمن، را،

شعین اور کا ہے اس کے نصف کو ذکر فرمایا کہ اسم اور را ہے۔ اور حروف زلفیہ جو کہ رب متعل میں جمع ہیں۔ اور حروف حلقیہ جو کہ حا، خا، عین، نین، ہا اور مزہر ہیں عرب کے کلام میں زیادہ واقع ہوتے ہیں دو تہائی ذکر فرمائے گئے تاکہ کلام عرب میں ان کے زیادہ واقع ہونے کا اشارہ ہو۔ اور دس زایہ حروف جو کہ سالتوینیا میں جمع ہیں میں سے سات حروف کو ذکر فرمایا گیا۔ تاکہ اشارہ ہو کہ مزید فیہ کی بنا سات سے تجاوز نہیں کرتی اور وہ بھی اسم میں جیسے مستعمل اور افتعالی۔ پھر ان حروف کو بھی مفرد لائے ہیں۔ جیسے صا، ذاقاف، نون اور بھی دو وشل، حامیم، یاسین، حاسین۔ اور بھی تین تین جیسے طاسیم، الم اور بھی چار چار جیسے المص، المر اور بھی پانچ پانچ جیسے کبھیں اور محقق تاکہ اس بات کا اشارہ ہو کہ مقرر حروف تین قسموں اسم فعل اور حرف میں موجود ہوتے ہیں اسم میں جیسے کاف خطاب اور فعل میں جیسے ق اور ل جو کہ ولی، نلی اور ولی ملی سے صیغہ امر ہے۔ اور حرف میں جیسے ہائے جر اور کاف تشبیہ۔ اور چار جگہ دو دو لائے ہیں طلف، طلس، ینس اور حہ تاکہ اشارہ ہو کہ دو دو کی ترکیب بھی حرف میں ہوتی ہے حذف کے بغیر جیسے علی اور علی اور بھی فعل میں حذف کے ساتھ ہوتی ہے۔ جیسے قل اور بھی اسم میں حذف کے بغیر ہوتی ہے۔ جیسے من اور حذف کے ساتھ بھی جیسے دم مقامات میں تاکہ اشارہ ہو اس بات کا کہ یہ ترکیب تینوں قسموں اسم فعل اور حرف میں تین وجہ پر واقع ہوتی ہے ضم، فتح اور کسر۔ پس اسما میں من، اذ اور ذوا اور افعال میں قل، یخ اور خف اور حرف میں ان، کن اور غ اور تین ترکیب تین تین کی وارد کی ہیں کہ الع، الہ اور طسہ ہیں۔ تاکہ اشارہ ہو اس بات کا کہ یہ ترکیب تینوں قسموں اسم فعل اور حرف میں واقع ہوئی۔ تیراں سورتوں میں تاکہ اس امر کا اشارہ ہو کہ یہ مستعملہ کے حیرہ اصول ہیں دس اسم کیلئے قل، فرس، کف، عطف، خبر، عتب، اعل، قفل، صرد، محقق اور تین فعل ماضی کیلئے بعز، علم، شرف اور چار چار کی ترکیب کو دو جگہ وارد فرمایا ہے الع، العص اور اسی طرح پانچ کی ترکیب کو بھی دو جگہ وارد فرمایا کھم، مقص، خنق، تاکہ اس طرف اشارہ ہو کہ ربانی اور غما کی ترکیب میں سے ہر ایک کی دو قسمیں ہیں اصل جیسے جعفر اور سطر، جل اور ملحق جیسے فرد اور جنفل۔ اور انہیں اشارات کیلئے ان حروف کو سورتوں میں جدا جدا کر کے ذکر فرمایا گیا۔

اور قرآن مجید کے اول میں ایک مقام پر انہیں جمع نہیں کیا مگر اللہ اعلم

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اللہ یعنی قانون جس کی اتباع لازم محکم جو کہ منکروں کیسے معجز ہے۔ اور دلیل طلب کرنے والوں کیلئے مفید کیونکہ بلند مطالب کو روشن دلائل کے ساتھ ثابت کرنے والا ہے۔ اور کمزور شبہات کو زائل کرنے اور مٹانے والا۔

ذالک الکتاب یعنی وہ کتاب ہے جو کہ اپنے درجہ کمال کی بلندی اور اپنے اسرار وقائق کی باریکی کی وجہ سے سننے والوں کے دہم اور فہم سے غائب اور افکار اور نگاہوں کی جولانیوں کے مقام سے بعید ہے۔ اسی لئے اس کے حق میں وہ کتاب کہا جاتا ہے جو کہ دوری پر دلالت کرتا ہے۔ نہ یہ کتاب کہ قرب پر دلالت کرتا ہے۔

احکام دین کے اصول چار چیزیں ہیں

یہاں جانا چاہئے کہ احکام دین کے اصول چار چیزیں ہیں کتاب سنت اجماع اور قیاس۔ اس لئے کہ دین کے بعض احکام کتاب سے ثابت ہوئے جیسے نماز روزہ زکوٰۃ حرمت خنزیر اور گائے کا حلال ہونا۔ اور اسی کی مثل دوسرے احکام۔ اور بعض احکام حضرت پیغمبر علیہ السلام کے قول اور فعل سے ثابت ہوئے جنہیں سنت کہتے ہیں۔ جیسے نماز چٹا زہ اور گدھے اور نچر کی حرمت وغیرہ اور بعض احکام مجتہدین کے اجماع سے ثابت ہوئے جیسے اس لونڈی کو بیچنے کی حرمت جس نے اپنے مالک سے بیٹا جانا ہو۔ اور دو بیٹوں کو حرمت ملک یمن کی وجہ میں جمع کرنے کی حرمت اور بعض قیاس ظاہر سے ثابت ہوتے ہیں کہ غیر مخصوص کو مخصوص پر قیاس کیا ہو جیسے بیسوں اور نگوں میں سود لینے کی حرمت کہ صریح طور پر اس باب میں سونے اور چاندی سے ملتے ہیں۔ لیکن وہ اصل جو لازم اور محکم ہو کتاب کے سوا کوئی اور نہیں۔ اس لئے کہ قیاس کیلئے ایسی جائے اعتماد چاہئے کہ اصل میں اس کی وجہ سے حکم شرع ثابت ہوا ہو۔ اور وہ اعتماد کا مقام یا کتاب ہے یا سنت یا اجماع اور ابھار بھی اپنی ذات میں اصل نہیں۔ کیونکہ اجماع اس قیاس کا نام ہے کہ تمام مجتہدین کے قیاس اسی پر وارد ہوئے ہوں۔ پس اس قیاس کا بھی کتاب و سنت سے کوئی مقام اعتماد ہوگا۔ اور سنت حضرت

رسول پاک علیہ الصلوٰۃ والسلام کے قول و فعل کا نام ہے جب تک پیغمبر کی نبوت ثابت نہ ہو تو اس کے قول اور فعل معتبر نہیں ہوتے۔ اور پیغمبر علیہ الصلوٰۃ والسلام کی نبوت قرآن پاک سے ثابت ہے جو کہ دائمی معجزہ ہے۔ پس حقیقت میں اصل محکم جو کہ پیغمبر امت مجتہد اور عام آدمی سے ہر ایک لئے لازم الاجراء ہے یہی قرآن پاک ہے۔ اور پس۔

اور کتاب اگرچہ اصل لغت میں کتب کے معنوں میں ہے کہ لکھے ہوئے کو کہتے ہیں۔ جیسے کہ انہیں بمعنی لمبوس لیکن اصطلاح شرع میں یہ لفظ قرآن پاک کے ساتھ خاص ہے۔ نئی کرا کر کہا جائے کہ فلاں چیز کتاب میں ہے۔ تو سمجھا جائے گا کہ قرآن پاک میں ہے۔ اور قرآن پاک کے قرآن اور کتاب کے سوا بہت نام ہیں کہ میں قرآن پاک میں مذکور ہوں گے۔

ان میں سے فرقان ہے جو کہ آیت تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ میں مذکور ہے۔
 ۱۰۔ فرقان کی وحدت۔ دو چیزیں ہیں پہلی یہ کہ قرآن حق و باطل کے درمیان جدائی کرتا ہے
 ۱۱۔ فرقان میں متفرق آیا ہے تبخمس سال میں آغاز سے انتہا کو پہنچا۔

اور وہ ذکر فرمائیں اللہ تعالیٰ سے توفیق نصیب ہوگی اور انشاء اللہ یہ سب باتیں آپ کے دل پہ لکھی ہیں۔

اور ان میں سے تزیل ہے جو کہ آیات اللہ تبارک و تعالیٰ میں ہے۔
اور ان میں سے احسن الحدیث ہے۔ یعنی بہترین آیات جو کہ آیات اللہ تبارک و تعالیٰ میں ہے۔
الخبریں میں ہے۔

اور ان میں سے جو عطف ہے۔ یعنی نصیحت آیتِ نساۃ الثانیہ قَدْ جَاءَ نَكْمُ
مَوْعِظَةً مِّنْ رَبِّكُمْ میں۔

اور ان میں سے کچھ حکمتِ تعلیم اور حکم ہے آیت وَخُذْ إِلَکَ أَنْتَ لَنَا حُكْمًا غَرِیْبًا
اور آیت جَعَلْنَا بِاللُّغَةِ اِدْرَیْیَةَ مَسِّ وَالْقُرْآنِ الْحَکِیْمِ اور آیت یٰحَبَّابُ اُحْکِمْتَ

اور ان میں سے شفا اور رحمت ہے آیت وَنُزِّلَ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ بَشَافَةٌ
وَوَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ

اور ان میں سے حدی اور حادی ہے اسی آیت میں مَہْدٰی لِّلْمُتَّقِیْنَ اور اَیُّوْمَ
ہٰذَا الْقُرْآنِ یُہْدِیْهِ لِبَیْتِیْ هِیَ اَقْوَمُ میں۔

اور ان میں سے صراطِ مستقیم ہے آیت وَانْ هٰذَا صِرَاطِیْ مُسْتَقِیْمًا

اور ان میں سے جلِ اللہ ہے آیت وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِیْعًا یعنی قرآن
پاک خدا تعالیٰ کی رسی ہے اس کند کی مانند جو کہ اونچے کل سے لٹکا دیتے ہیں۔ تاکہ جو چاہے
ہاتھ میں پکڑ کر اوپر آجائے۔ اور رقی حاصل کرے۔

اور ان میں سے روح ہے آیت وَكَذٰلِكَ اَوْحٰیْنا اِلَیْكَ وَاَوْحٰیْنا اَعْرَفاً
قرآن پاک ارواح کی زندگی کا سبب ہے۔ جس طرح کہ روح بدنوں کی زندگی کا سبب
ہے۔ پس قرآن پاک بمنزلہ روح کی روح کے ہے۔

اور ان میں سے قصص حق ہے آیت وَانْ هٰذَا لَھُوَ الْقَصْصُ الْحَقُّ کیونکہ جو کوئی
قصہ بیان کرتا ہے غالباً لغو اور باطل بھی اس میں ملا دیتا ہے سوائے اس کلام کے کہ حق کے سوا
اس میں کوئی اور چیز نہیں ہے۔

اور ان میں سے بیانِ انبیاء اور مبین ہے آیت هٰذَا بَیْـَٔنُ الْاٰیٰتِ لِقَوْمٍ یَّسٰءِلُ
عَنْہِیْ وَاورْقُرْآنٌ مُّبِیْنٌ

اور ان میں سے ہمارے یعنی روشن و لائق آیت هٰذَا بَصَیْرٌ مِّنْ رَّبِّکُمْ

اور ان میں سے قولِ فصل ہے آیت اِنَّہٗ لَقَوْلٌ فَصْلٌ میں

اور ان میں سے نجوم ہے فَلَا اَفْسِسُ مِمَّا اَفِیْعَ النَّجْوٰمِ

اور ان میں سے مثالی ہے۔ کیونکہ اس میں واقعاتِ اخبار اور وعدہ و وعید کو نگرار سے

بیان فرمایا آیت فَتَنَّاہِیْ تَقْشِیْعُوْہُ مِنْہُ جُلُوْذَ الْاَلْبٰیْنِ یَخْشَوْنَ رَبَّہُمْ

اور ان میں سے تشابہ ہے۔ کیونکہ اس کی ہر آیت دوسری آیت سے فصاحت و

تبع براں ہے۔ پھر اس سے پہلے جو کتب الہیہ تھیں۔ اور عام مخلوق کے نزدیک ان کا وحی ہونا مسلم الثبوت ہے نے اس کی تصدیق کی ہے۔ پھر اولیاء اور مجاہدات حق کرنے والوں کے کشف اس کتاب کے نزول کے بعد اس کتاب کے مطابق آئے ہیں بلکہ کشف کا سچا ہونا اس کتاب کے مطابق ہونے سے جانا جاتا ہے۔ اور صرف عقلی دلائل معارضات اور منقصات سے کم خالی ہوتے ہیں۔ پس وہ اس لائق نہیں ہیں کہ انہیں اصل حکم لازم الاتباع گردانا جائے۔ اور نقلی دلائل جو کہ خود دوسری کتابوں سے ہیں تحریف کا احتمال رکھتے ہیں۔ اور وہ انبیاء سابقین علیہم السلام سے لئے گئے۔ سند کے منقطع ہونے اور ان کی استوں میں جھوٹ اور بہتان عام ہونے کی وجہ سے نکل اعتماد نہیں ہیں۔ اور اس کے باوجود علوم حق اور معارف صادقہ میں سے جو کچھ پہلی کتب الہیہ اور نبوت کی اخبار ماضیہ میں جدا جدا اور متفرق تھا اس کتاب میں ایک جگہ جمع ہے۔ پس اس کتاب کی اتباع گویا تمام کتب الہیہ اور تمام انبیاء سابقین علیہم السلام کی اتباع ہے۔ جس طرح کہ ہر فن کی پچھلی کتاب متقدمین کی کتابوں کے خلاصہ پر حاوی ہوتی ہے۔ اور وہ کتاب اپنے دیکھنے والے کو تمام پہلی کتابوں سے بہ نیاز کر دیتی ہے۔

اور جب یہ کتاب اصل لازم الاتباع محکم ہے۔ تو ھٰذِیَ الَّتِیْ یُتَمَتَّقُ بِہَا یعنی متقیوں کیلئے ہدایت ہوگی۔ کیونکہ متقی ایسے شخص کا نام ہے جو اپنے آپ کو اس سے بچائے جو کہ آخرت میں اسے نقصان دے خواہ وہ نقصان دینے والا برا عقیدہ ہو یا بری عادت یا برا عمل۔ اور آخرت کے نقصانات کی معرفت اعتقادات و اخلاق و اعمال سے اس اصل محکم لازم الاتباع کے بغیر تصور نہیں۔

تقویٰ کے تین مراتب

بیان جانا چاہئے کہ شرع میں تقویٰ کے تین مرتبے مقرر ہیں پہلا اپنے آپ کو ہمیشہ کے عذاب سے محفوظ رکھنا ہے۔ اور یہ تقویٰ کے مرتبوں میں سے اولی مرتبہ ہے جو کہ اپنے نفس کو انواع شرک سے دور رکھنے سے حاصل ہوتا ہے۔ اور آیت وَالْزَّوْجُ مِمَّنْ تَحْلِفُ النُّفُوسُ میں تقویٰ اسی معنی میں ہے۔

دوسرا مرتبہ اپنے آپ کو گناہوں سے دور رکھنا ہے۔ اور آیت وَلَئِنْ أَتَيْتُمْ أَصْحَابَكُمْ فَتَلَاؤْا اِنْ شِئْتُمْ اَنْ تَكُونُوا مِّنْ السَّاجِدِينَ اِیٰہی معنی میں ہے۔ اور اہل شرع کی اصطلاح میں اسی مرتبے کو تقویٰ کہتے ہیں تیسرا مرتبہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو شبہات سے بھی بچائے اور ان بعض مباح چیزوں سے بھی پرہیز کرے جو کہ گناہ کے ارتکاب تک سمجھنے لے جائیں۔ اور اپنے باطن کو غیر حق کی طرف مائل ہونے سے باز رکھے۔ اور کلی طور پر اپنے تمام اعضاء و جوارح سمیت اپنے خالق کے حضور متوجہ رکھے۔ اور اس مرتبہ کو تقویٰ حقیقی اور مرتبہ دلایت کا نام دیتے ہیں۔ اور آیت اتَّقُوا اللّٰهَ حَقَّ تَقَاتِهِ میں اسی مرتبہ کی طرف اشارہ ہے۔

احادیث صحیحہ اور آثار صحابہ و تابعین کے حوالے سے متقین کی کچھ علامات اور شرائط

اب ہم متقین کی کچھ علامات و شرائط بیان کرتے ہیں جو کہ احادیث صحیحہ اور آثار صحابہ و تابعین میں وارد ہوئیں تاکہ متقی اور تقویٰ کا معنی و ذہن میں جگہ پکڑے ابن ابی حاتم معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ لوگوں کو قیامت کے دن ایک کھلے میدان میں روکیں گے پھر ایک نداء دینے والا آواز دے گا کہ متقی کہاں ہیں؟ یہ آواز سننے پر متقی پروردگار کے سایہ میں کھڑے ہوں گے۔ اور جلی الہی کے مقام سے اس طرح متصل ہوں گے کہ اس جلی کی شان نیک لمحہ کیلئے بھی ان سے نہیں چھپے گی۔ لوگوں نے پوچھا کہ متقی کون سی جماعت ہے؟ تو معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ وہ ایسے لوگ ہیں۔ جنہوں نے اپنے آپ کو شرک کی انواع اور بت پرستی سے بچایا اور خالص اللہ تعالیٰ کیلئے عبادتیں کیں۔

امام احمد ترمذی اور دوسرے معتبر محدثین نے علیہ سعدی سے جو کہ صحابی ہیں روایت کی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے کہ بندہ اس درجہ تک نہیں پہنچتا کہ متقیوں میں سے شمار ہو یہاں تک کہ ان چیزوں کو چھوڑ دے جن میں کوئی خطرہ شرعی نہیں صرف اس ذریعہ کہ کہیں حرام میں پڑ جائے۔ اور ایک دن ایک شخص نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے تقویٰ کا معنی پوچھا آپ نے فرمایا کبھی کائناتوں کی راہ چلے ہو؟ اس نے عرض کی ہاں فرمایا پھر تم نے کیا کام کیا؟ عرض کی کہ جہاں کا ٹھکانہ تھا وہاں سے بہت دور راستہ اختیار کرتا

تھا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا یہی تقویٰ کی حقیقت ہے حسب مقدمات دین میں اس قسم کی احتیاط سے کام لے گا تو تو متقی ہو جائے گا اس حکایت کو ابن ابی الدنیا نے کتاب التقویٰ میں روایت فرمایا۔ نیز اسی کتاب میں حضرت حسن امیری سے لائے ہیں کہ تقویٰ ہمیشہ متقین کے ساتھ رہتا ہے یہاں تک کہ انہوں نے حرام کے ڈر سے بہت ساحل بھی چھوڑ دیا۔

نیز عبد اللہ بن مبارک سے روایت کی گئی کہ اگر ایک شخص سو گناہ سے پرہیز کرے۔ اور ایک گناہ سے پرہیز نہ کرے تو وہ متقیوں میں سے نہ ہوگا۔ اور عوان بن عبد اللہ سے لائے ہیں کہ پورا تقویٰ یہ ہے کہ آدمی ہمیشہ تقویٰ کی شرطیں جاننے کا متلاشی رہے۔ اور اپنی دانست پر اکتفا نہ کرے جس طرح صحت کی حفاظت کرنے والا۔ اور بیماری سے خوف کرنے والا ہمیشہ بیماری کے اسباب کی معرفت کا متلاشی رہتا ہے۔ اور اپنی دانست پر اکتفا نہیں کرتا۔

نیز امام مالک سے روایت کی کہ وہب بن کیسان کہتے تھے کہ عبد اللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے ایک شخص کو بطور نصیحت یہ عبارت کہی ہے اما بعد کہ اہل تقویٰ کی کچھ علامات ہیں جن سے وہ پہچانے جاتے ہیں۔ اور وہ اپنے آپ سے انہیں پہچانتے ہیں۔ بلا پر صبر و قضا پر راضی رہنا نعمتوں کا شکر ادا کرنا اور قرآن پاک کے حکم کے سامنے عاجزی کرنا۔ نیز ابن المبارک سے روایت ہے کہ حضرت داؤد نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے فرمایا کہ آدمی کے تقویٰ پر تین علامات سے استدلال کیا جاسکتا ہے اول اس کا خدا تعالیٰ پر ہر حالت میں حسن توکل میں جو اسے پیش آئے۔ دوسرے اسے جو کچھ عطا فرمایا اس پر ابھی طرح راضی ہونا۔ تیسرے جو اسے نہیں ملا اس میں اچھا زہد۔ نیز حضرت ابو سعید مہقری سے روایت کی گئی کہ ایک شخص حضرت یحییٰ علیہ السلام کی خدمت میں آیا اور کہنے لگا اے لوگوں کو خیر کی تعلیم دینے والے! مجھے اس بات کا نشان دینا کہ متقی کس طرح ہو سکتے ہیں؟ فرمایا: یہ کام بہت آسان ہے۔ اپنے پورے دل سے خدا تعالیٰ کی محبت بجالا اور اپنی طاقت و استطاعت کے مطابق اس کیلئے عمل کر اور اس اپنی جنس پر اس طرح رحمت کر۔ جیسا کہ خود اپنی جان پر رحمت کرتا ہے اس نے کہا کہ یہ ساری جنس کیا ہے؟ فرمایا تمام اولاد آدم اور جو سلوک تو نہ چاہے کہ

تیرے ساتھ کریں تو کسی کے ساتھ وہ سلوک نہ کر۔ اگر تو یہ کام کرے گا تو تقویٰ کا حق ادا کرے گا۔

اور ہم بنیٰ مخاب سے لائے کہ کمال تقویٰ یہ ہے کہ تیری زبان ہمیشہ ذکر خدا سے تر ہو۔ اور عون بن عبد اللہ سے لائے کہ تقویٰ کی ابتداء حسن نیت ہے۔ اور تقویٰ کی ابتدا توفیق اور آدمی کو اس ابتداء و انتہاء کے درمیان کئی مہلک چیزیں اور شبہات پیش آتے ہیں۔ اور ایک طرف سے نفس اپنی طرف کھینچتا ہے۔ اور شیطان جو کہ مکار دشمن ہے ایک آن بھنی غافل نہیں ہوتا ہے۔

اور محمد بن یوسف فریابی سے لائے کہ میں نے ایک دن سفیان ثوری سے کہا: کہ آپ کے نام لوگوں میں اس قدر مشہور ہے کہ ہر مہمدر میں سفیان ثوری سفیان ثوری کہتے ہیں۔ میں نے آپ کو دیکھا ہے کہ آپ رات نیند میں گزارتے ہیں۔ فرمایا: خاموش رہ! اس امر کا مدار تقویٰ پر ہے۔ نیز روایت کی گئی کہ عکائے زمانہ میں سے ایک شخص عبد الملک بن مردان کے پاس آیا۔ عبد الملک نے اس سے پوچھا کہ متقی کی تعریف کیا ہے؟ حکیم نے کہا کہ متقی وہ آدمی ہے جس نے خدا کو خلق پر اور آخرت کو دنیا پر اختیار کر کے اپنے مطلب و طمع سے ہاتھ دھو لئے ہوں۔ اور چشم دل سے روح کے بلند مراتب پر نظر کر کے ان مرتبوں کی طرف متوجہ ہوا اور لوگ سوئے ہوتے ہیں۔ اور وہ ترقی کے غم میں بیدار ہوتا ہے اس کی شفا قرآن اس کی دوا حکمت کی بات اور دنیا کی نصیحت کو اس کے عوض میں پسند نہیں کرتا اور اس کے سوا کسی لذت کو نہیں جانتا حاضرین مجلس نے جو کہ زیادہ تر اکابر تابعین تھے ان کلمات کو بہت پسند کیا۔

نیز قتادہ سے لائے کہ جب حق تعالیٰ نے بہشت کو پیدا فرمایا تو ارشاد فرمایا کہ کچھ کہہ بہشت نے کہا اَلْطُّوْنُ یعنی متعین کیلئے خوشخبری ہے۔

اور مالک بن دینار سے لائے کہ ساری قیامت متقیوں کی شادی ہے۔ نیز محمد ابن یزید رحمہ اللہ سے لائے کہ میں نے ایک دن ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے عرض کی کہ انصار میں سے کوئی ایسا نہیں جو شعر نہ کہے آپ کو کیا ہے کہ آپ شعر نہیں کہتے؟ ابوہریرہ نے فرمایا کہ میں

بھی شعر کہتا ہوں۔ لیکن وہ اس قابل نہیں کہ شاعروں کی مجلس میں پڑھے جائیں میں نے عرض کی کچھ مجھے سنائیں آپ نے یہ دو بیت پڑھے۔

یزید المرء ان يعطى مناه

وياسي الله الا ما ارادا

يقول المرء فاندتى وذخري

ونقوى الله اخصل ما استفلا

آدمی چاہتا ہے کہ اسے اس کی خواہش عطا کی جائے۔ اور اللہ تعالیٰ انکار فرماتا ہے مگر جو ارادہ فرمائے آدمی کہتا ہے میرا فائدہ اور ذخیرہ ہو اور اللہ تعالیٰ کا تقویٰ بہترین سے ہے جو اس نے حاصل کیا۔

اور ابن ابی حاتم نے معاذ بن جبل سے روایت کی کہ بہشت کے کاروبار کا مدار چار گروہوں پر ہے۔ پہلے تنگی اس کے بعد شکر گزار۔ اس کے بعد ذر نے والے اس کے بعد وصحابہ کچھ اور ابن ابی شیبہ ابو نعیم نے علیہ الاولیاء میں میمون بن مہران سے روایت کی ہے کہ کوئی شخص متقیوں کے درجہ کو نہیں پہنچتا یہاں تک کہ وہ ہر روز اپنے نفس کے ساتھ شدید محاسبہ کرے جس طرح کہ اپنے شریک کے ساتھ کرتا ہے۔ تاکہ اسے پتہ چلے کہ میرا کھانا کہاں سے ہے میری پوشاک کہاں سے ہے۔ اور میرا پیتا کہاں سے ہے حلال سے یا حرام سے۔

مفسرین کا اشکال اور اس کا جواب

یہاں مفسرین کو ایک اشکال ہے جو یہاں ذکر کرتے ہیں۔ اور پوچھتے ہیں کہ ہدایت تو گمراہوں کے مناسب ہے۔ پس ظاہر تو یوں تھا کہ جدی الطہالین فرمایا جاتا کہ متقین کو تو علامات اسلام اور شرائط ایمان کا اچھی طرح سے علم ہے اور سالہا سال بلکہ ساری عمریں اسی راہ میں چلے ہیں۔ اور اس راہ کے شیب و فراز طے کر چکے تو انہیں ہدایت کا کیا معنی کہ تحصیل حاصل ہے۔ اور وہ عقلمندوں کے نزدیک بالاتفاق سے باطل ہے۔ اس اشکال کا جواب یہ ہے کہ ہنئ بلستقین کا معنی یہ نہیں کہ یہ کتاب انہیں مرتبہ تقویٰ پر پہنچنے کے بعد ہدایت

دیتی ہے۔ بلکہ اس کے معنی یہ ہیں کہ کوئی متقی ہدایت قرآنی کے بغیر متقی نہ ہوا اور اس کتاب کی ولایت کے بغیر اس نے اس راہ کو نہیں پایا۔ جس طرح کہ کہتے ہیں کہ یہ دایہ اس جو ان کو دودھ دینے والی ہے۔ حالانکہ جوانی کے وقت دودھ دینے کی ضرورت نہیں۔ بلکہ دودھ دینا تو حالت طفلی میں ہے نہ کہ جوانی کی حالت میں لیکن چونکہ جوانی اسے دودھ دینے کی وجہ سے حاصل ہوئی ہے۔ تو کہہ جاسکتا ہے کہ جوان کو دودھ دینے والی ہے۔ اور صاحب کشف نے اس معنی کی دوسری طریقے سے تفسیر کی ہے۔ اور کہا کہ هَذِي لِلْمُتَّقِينَ مِنْ قَتْلِ فَتْلَا فَلَهُ سَلْبُهُ کے قبیلے سے ہے اس طرح کہ یہ کتاب ان گمراہوں کیلئے ہدایت ہے کہ آخر کار وہ درجہ تقویٰ تک پہنچ جائیں گے۔

اور بخاری نے کہا کہ اگرچہ قرآن پاک کی ہدایت ہر مسلم و کافر کیلئے عام ہے۔ جیسا کہ دوسری جگہ فرمایا ہے هَذِي لِلْمُتَّقِينَ مگر قرآن پاک کی ہدایت سے نفع پانا صرف متقی لوگوں کا حصہ ہے۔ اور بس اور امام رازی نے فرمایا ہے کہ متقیوں سے مراد وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں حق کو پہچاننے کی نیت نے بغیر تعصب اور قبل و قال کے گھر کر لیا۔ اور ان کے عقل و فہم اپنے آباؤ اجداد کی تقلید کے زنجیر سے صاف ہوئے۔ پس یہی وہ جماعت ہے جو کہ قرآن پاک کی ہدایت سے راہ پاتے ہیں نہ کہ وہ لوگ جن کی عقلیں آفت رسید ہوئیں اور ان کی دانش کا آئینہ زنگ آلود ہوا۔ اور ان معصی کو انہوں نے اچھی غذا سے تشبیہ دی ہے جو کہ صحت کی حفاظت کا سبب ہوتی ہے مگر اصل صحت کے حاصل ہونے کی شرط کے ساتھ ورنہ جو بدن فاسد اخلاط سے پر ہو اس میں اچھی غذا مرض کو بڑھانے کا سبب ہوتی ہے۔ اور قرآن مجید میں بھی اس حقیقت کا اشارہ ہے اس آیت میں وَنُسْزِلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ حِذْقًا وَرَحْمَةً لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الْعَظَالِمِينَ إِلَّا عَسَارًا اور اس آیت میں يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَتَهْدِي بِهِ كَثِيرًا وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ

آدمیوں کے سات گروہوں کا بیان

اس اجمال کی تفصیل یہ ہے کہ لوگ اپنے کام کے انجام کے اعتبار سے سات گروہ ہیں۔ کیونکہ نص قرآنی کے مطابق آدمی یا بد بخت ہے یا نیک بخت۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا

سعیہ

اور سعید یعنی نیک بخت کی شرع میں دو قسمیں فرمائی ہیں۔ ایک قسم ساقین اور مقررین کی۔ اور ایک قسم اصحاب المسین مقصدین اور اصحاب المسند کی۔ اور اس گروہ کی تین قسمیں رکھی ہیں ایک گروہ فضل و ثواب والے ہیں کہ ان کا ایمان اور عمل صالح فضل و ثواب الہی کی امید کے ساتھ واقع ہو اَوْفَوْا بِعَهْدِكُمْ مَا عَمِلْتُمْ اَخْلَاصًا اور لِكُلِّ قَوْمٍ نَجَاتٌ قِيَمًا عَمِلُوا انہیں کے حال کا بیان ہے۔

اور ایک گروہ غمزدانوں کا ہے کہ تَخَلَّفُوا عَمَلًا حَالِئًا وَآخَرُ سَيِّئًا عَسَى اللّٰهُ اَنْ يَّتُوبَ عَلَيْهِمْ جنہوں نے عمل صالح اور برے عمل کو ملایا۔ قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ ان پر رحمت سے توجہ فرمائے۔ اور معافی کے دو طریقے ہیں اول یہ کہ اعتقاد صحیح کی قوت کی بنا پر اور برائیوں کے جوہر قلب میں اثر انداز نہ ہونے کی وجہ سے بغیر توبہ بغیر شفاعت اور بغیر عذاب دیئے اسے معاف فرمادیں۔ دوسرا یہ کہ ہر عمل کے مقابلہ میں ان سے توبہ ثابت ہو۔ اور اس عمل کی بجائے صحیح اعمال میں توبہ درج ہو اَوْ اُولَٰئِكَ يَنْزِلُ اللّٰهُ سَخَابِیْہُمْ حَسَنَاتٍ ان لوگوں کی برائیوں کو اللہ تعالیٰ نیکیوں میں بدل دیتا ہے۔ اور ایک گروہ عذاب پانے والوں کا ہے کہ گناہوں کے رسوم کے مطابق عذاب پائیں گے۔ یہاں تک کہ انبیاء علیہم السلام علماء شہداء اور ملائکہ کی شفاعت سے نجات پائیں اور انہیں اللہ عدل و اعلیٰ عتاب کہتے ہیں۔ وَاُولَٰئِہِمْ عَذَابٌ اَلَمٌ اَوْ لَآ اَنْفُسُہُمْ سَخَابِیْہُمْ سَخَابٌ مَّا كَسَبُوا انہیں لوگوں کے حال کا بیان ہے۔ اور مِنْہُمْ ظَالِمٌ لِّنَفْسِہِ یحییٰ ان ہی کا عنوان ہے۔

ساقین مقررین

اور ساقین مقررین کے بھی دو گروہ ہیں کہ شرع کی زبان میں پہلے گروہ کو بھیجی اور دوسرے کو فیض کہتے ہیں چنانچہ اِنَّ اللّٰہَ یَهْدِیْہِ الْاَیَّہُ مَنْ یَّشَآءُ وَیَهْدِیْہِ الْاَیَّہُ مَنْ یَّسْرِہُ میں اسی نام کی طرف اشارہ فرمایا ہے۔ اور اعلیٰ ملوک کی اصطلاح میں ان دونوں گروہوں کو بھیجی ہیں اور حکمین کا نام دیتے ہیں۔ اور مجتہدین اور سالکین جانتے ہیں۔ پس عَمَلُنَا

وہ ہوتے ہیں کہ پہلے انہوں نے مجاہدہ اور رجوع الی الحق کو سامنے رکھا اس کے بعد معرفت کی راہ ان پر کھول دی گئی اور محبوبین وہ ہیں کہ پہلے انہیں جن کر معرفت کا شفا سنا یا۔ اس کے بعد انہیں مجاہدہ اور نابت کا شوق دل میں پیدا ہوا اور ان دونوں گروہوں کو الی اللہ کہتے ہیں۔ جس طرح کہ اصحاب النہیمین کے تینوں گروہوں کو الی آخرت کا نام دیتے ہیں۔ اور اشتیاء کے دونوں فرقوں کو الی دنیا۔

جب یہ تفصیل ذہن نشین ہو گئی۔ تو جاننا چاہئے کہ اشتیاء کے فریق اولی کیلئے قرآن مجید ہدایت نہیں ہو سکتا کیونکہ ان سے قبولیت ہدایت کمال ہے اس سبب سے کہ قبول کرنے کی استعداد انہیں رکھتے ہنزل شیطا میں اور اسی طرح فریق ثانی بھی کیونکہ ان کی استعداد وجود میں آنے کے بعد زائل ہو گئی۔ اور ان کی معنوی صورت مسخ ہو گئی جس طرح کہ بد بودار کھانے کو درست نہیں کیا جاسکتا۔ پس قرآن مجید کی ہدایت آخری پانچ گروہوں کے ساتھ خاص ہو گی جنہیں متقین کا لفظ شامل ہے۔

اور وہ جو بعض نادانانہ گمان کرتے ہیں کہ سابقین اور متربعین میں سے ایک گروہ جو کہ محبوبین ہیں۔ اور کشش الہی نے پہلے ہی انہیں شناسائے معرفت کر دیا ہے وہ قرآن پاک کی ہدایت کے محتاج کیونکر ہوں گے۔ یہ باطل ہے۔ کیونکہ محبوب جذب و موصول کے بعد بھی کتاب کی ہدایت کا محتاج ہے۔ تاکہ سلوک فی اللہ کرے۔ چنانچہ قرآن مجید میں اسی معنی کا اشارہ فرمایا گیا تَفَكَّرْ لَكَ لِيَخْبِتَ بِهِ فُؤَادُكَ اور وَكَلَّا نَفْسُ خَلَقْتَكَ مِنْ تَنَابُؤِ الرُّسُلِ مَا يَخْبِتُ بِهِ فُؤَادُكَ ہاں محبوب اور محبت کے درمیان فرق یہ ہے کہ محبت و موصول سے پہلے جذب سے پہلے اور اس کے بعد بھی کتاب کی ہدایت کا محتاج ہوتا ہے۔ تاکہ سلوک الی اللہ اور فی اللہ کرے۔ اور اس تقریر میں اس مقام پر تعلق اپنے تعلق معنی کے قریب ہے اس معنی میں کہ تعلق وہ ہے جو صحیح و مستعد اور باقی ہو۔ اور شرک اور شک کے زنگ استغراق کی غلطی اور گناہوں کی محبت نے اس کی فطرت کے آئینہ کو خراب نہ کر دیا ہو۔ پس یہ تقویٰ ایمان پر مقدم ہے۔ جس طرح کہ تقویٰ کے دوسرے مرتبے ایمان کے بعد ہیں۔ پس معلوم ہوا کہ عرف شرع میں تقویٰ جدا جدا امتوں پر واقع ہوتا ہے کبھی بمعنی ایمان آتا

ہے۔ جس طرح اس آیت میں وَالزَّوْجَاتُ لَهُمْ تَحْلِيَةُ الْقُلُوبِ کبھی معنی تو ہے اس آیت میں وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا اور کبھی معنی اطاعت ہے کہ اس آیت میں إِنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاتَّقُون اور کبھی معنی ترک گناہ جس طرح اس آیت میں يَوْمَ تَأْتُوا مَأْوَاهُمْ مِنْ أَبْوَابِهِمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ اور کبھی معنی اخلاص جس طرح اس آیت میں وَلِلَّهِهَا مِنْ قُلُوبِ الْقُلُوبِ

اور اتقویٰ کے فضائل میں قرآن پاک میں جو وارو ہے یہ ہر ان اللہ مع الذین اتقوا وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ الْقُلُوبِ إِنَّ أَكْثَرَ مَعَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ اتَّقَاكُمْ اور احادیث میں متولی کے فضائل بے شمار ہیں۔

یکے از لطائف

اور اس مقام کے لطائف میں سے یہ ہے کہ جب ہم اس آیت کو ملاحظہ کرتے ہیں کہ هٰذَا لِلْمُتَّقِينَ اور اس کے ساتھ دوسری آیت کو دیکھیں کہ شَهْرُ وَمَضَانِ الَّذِينَ اتَّزَلُوا فِيهِ الْقُرْآنَ فَهِيَ لِلنَّاسِ تو صریح طور پر معلوم ہوتا ہے کہ اس صرف متقی ہی ہیں۔ اور باقی لوگ الانعام۔

ایک اہم سوال اور اس کا جواب

یہاں ایک سوال جواب طلب باقی رہ گیا۔ اور وہ یہ ہے کہ تمام قرآن پاک کو ہدایت کے ساتھ موصوف کرنا کس طرح درست ہوگا۔ حالانکہ قرآن پاک میں جمادات اور قطابہات بھی واقع ہیں کہ ان سے مراد کائناتیں عقل کے بغیر ممکن نہیں۔ اور جب عقل دخل ہوئی تو ہدایت عقل کی شان ہوئی نہ کہ قرآن کی شان اور اسی لئے اسلام کے تمام گروہ خواہ وہ حق پرست ہوں یا باطل پرست قرآن مجید سے ہی دلیل لیتے ہیں۔ نیز حضرت امیر المومنین علی کرم اللہ وجہہ الکریم سے صحیح روایت میں وارد ہے کہ آپ جب عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کو غار جیلوں کے ساتھ مناظرہ کرنے کیلئے بھیجے تو فرماتے سنت کو لازم کرنا کیونکہ قرآن کی کئی وجہیں ہیں۔ نیز بعض اعتقادی مسائل ایسے ہیں کہ ان کے مطابق قرآن کا ہدایت ہونا

دلیل عقل پر موقوف ہے۔ جیسے مباحث ذات و صفات اور اثبات نبوت علی الاطلاق۔ پس اس قسم میں قرآن کس طرح ہدایت ہو سکتا ہے؟ اور نہ در لازم آئے گا اس سوال کا جواب یہ ہے کہ قرآن مجید کے ہدایت ہونے کا معنی یہ نہیں کہ صرف قرآن سے مخالف کو اصرام دیا جاسکتا ہے۔ بلکہ اس کا معنی دیکھنے والے پر نفس الامری حقیقتوں کا انکشاف ہے۔ اور بحکامات اور تقاضا بہات قرآن یا تو حکامات کی طرف رجوع کرنے کے بعد مزید انکشاف کا موجب ہوتے ہیں یا ان بحکامات اور تقاضا بہات کے مدلول پر صرف ایمان لانے کی وجہ سے درج ایمان کی ترقی کا سبب ہوتے ہیں۔ اور یہ بھی ہدایت کی ایک قسم ہے۔ اور ان مسائل میں کہ جن پر قرآن کی قرآنیت موقوف ہے قرآن کی ہدایت تاکید تقویت اور ان مسائل کے دلائل میں وہم کی مداخلت سے امن کی وجہ سے ہے۔ اور یہ بھی ہدایت کی ایک عمدہ قسم ہے۔ اس کے علاوہ یہ ہے کہ **هٰذِي لِنَفْسَيْنِ** اس پر دلالت نہیں کرتا کہ اس کا ہر جزو ہر متنی کیلئے ہدایت ہو گا تا کہ کوئی محذور لازم آئے بلکہ اس کے معنی یہ ہیں کہ پورا قرآن پاک مجمع متنی افراد کیلئے ان کے فہم و استنباط کے درجوں میں فرق کے مطابق ہدایت ہے۔

ہدایت کے معنوں میں علماء کا اختلاف

اور علماء کرام کو ہدایت کے معنی میں اختلاف ہے بعض کہتے ہیں کہ ہدایت کی حقیقت صرف مطلب کی راہ دکھانا ہے۔ اور بعض نے کہا ہے کہ اس کے ساتھ مطلب تک پہنچانا بھی ضروری ہے۔ اور اس مقام کی تحقیق یہ ہے کہ ہدایت **تعليم** اور **ارشاد** اور **انذار** اور ان کی مثل الفاظ کبھی فاعل کے فعل کے معنی ہیں استعمال ہوتے ہیں اگرچہ اس کا اثر متغزل میں ظاہر نہ ہو۔ اور ایسا قبیل سے یہ آیت ہے **اَمَّا نُنُودُ فِهْذَيْنَا هُمْ فَاَسْتَعْبُوا الْقَمْنِي عَلٰى اَنفُودِي** اور کبھی تاثیر فاعل کے معنی میں جو کہ متغزل کو متاثر کرنے کو شامل ہو استعمال ہوتا ہے۔ جیسا کہ کہتے ہیں کہ **هٰذِهِ السُّلَّةُ فَاهْنَدِي** مثل **احسبي** و **اعانت** اور یہ دونوں اس کے حقیقی معنی ہیں بلکہ تفتیش کرنے پر معلوم ہوتا ہے کہ دونوں معنوں کا انجام ایک چیز ہے فاعل کی تاثیر کا جب فاعل کی نسبت سے تاثیر متغزل کے بغیر اعتبار کریں گے تو پہلا معنی ہے۔ اور اگر ایسی تاثیر کو متغزل میں اعتبار کریں تو دوسرا معنی ہے۔ اور دونوں معنوں میں

صفت خدا بھی ہے۔ اور قرآن پاک انبیاء علیہم السلام اور دوسرے مرشدوں کی صفت بھی ہے۔ ہاں ہدایت کو پیدا کرنا حضرت حق کے ساتھ خاص ہے۔ لیکن ہدایت پیدا کرنا ہدایت کا حقیقی معنی نہیں۔

خلاصہ کلام یہ کہ قرآن سے ہدایت پانے کی علامت یہ ہے۔ اور یہی تقویٰ کی علامت ہے کہ ایک شخص پہلے اپنے اعتقادات کو صحیح کرے۔ پھر اپنے اعضاء کے اعمال کو قرآن پاک کے امر و نہی کے مطابق کرے۔ پھر رومی و خلاق جو کہ روح کو ہلاک کرنے والی بیماریاں ہیں کو ترک کرے۔ اور اعتقادات کی صحیح کنوز و شبہات اور وہم کی مداخلتوں سے بچے بغیر ممکن نہیں۔ اسی لئے متقی وہ ہیں کہ

يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ یعنی وہ جماعت جو کہ غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ غیب اس چیز کا نام ہے جو کہ حواس ظاہری اور باطنی کے اور اک سے باہر ہو۔ جیسے ذات و صفات پروردگار فرشتے قیامت کا دن اور اس دن جس جس چیز کا وعدہ ہے۔ تقدیرات الہی اور کسب الہیہ پر ایمان لاتے ہیں اس حیثیت سے کہ ان کی نسبت خدا کی طرف ہے۔ اسی طرح انبیاء علیہم السلام پر اسی حیثیت سے ایمان لاتے ہیں۔

ایمان بالغیب کو متقیوں کی علامات میں اس جہت سے اعتبار کیا گیا ہے کہ حواس ظاہری اور باطنی کے حرکات میں تکلف کا کوئی اختیار نہیں رہتا وہ ان حرکات کی تصدیق ضرور کرتا ہے۔ پس وہ تقویٰ کی علامت نہیں ہو سکتی اور اس باب میں قرآن کی ہدایت ان امور کی حقیقتوں اور تفصیلات پر حریہ اطلاع کے ساتھ ہے۔ اور عقائد کے اہم مسائل بھی اسود ہیں۔ اور جب قرآن پاک میں وارد تمام حقائق اور تفصیلات کے ساتھ ان امور کی تصدیق کریں تو تقویٰ کا جزو عظیم حاصل ہوگا جو کہ عقیدہ کو صحیح کرنا ہے۔

اگرچہ جو ایمان یہاں مذکور ہے وہ ایمان لغوی ہے۔ بمعنی تصدیق۔ لیکن مفسرین یہاں حقیقت ایمان شرعی کے بیان کا معمول رکھتے ہیں۔ اور معتزلہ خوارج زید یہ اور کرامیہ کے مدد و یا بس اقوال نقل کر کے سننے والے کا دماغ پریشان کرتے ہیں۔ صاف بات اس قدر ہے کہ عرف شرع میں ایمان تصدیق کو کہتے ہیں۔ بمعنی دل میں جگہ دینا اور اس بات کا

یقین کر لینا جس کے متعلق یقین سے معلوم ہو کہ دین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سے ہے۔ کیونکہ قرآن پاک میں جگہ جگہ ایمان دل کے کام کو کہا گیا۔ کہیں فرمایا ہے **وَلَقَدْ كُفِّرْنَا عَنْهُمْ** اور کہیں فرمایا **أُولَئِكَ كُتِبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانُ** اور کہیں **وَلَقَدْ كُفِّرْنَا عَنْهُمْ** اور کہیں **فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانُ** اور ظاہر ہے کہ دل کا کام بھی تصدیق ہے۔ اور بس۔ نیز ایمان کو عمل صالح کے ساتھ ملایا گیا جیسا کہ اس آیت میں **إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ** اور گناہوں کے ساتھ بھی ملا کر بیان ہوا۔ جیسا کہ اس آیت میں **وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَتَّخِذُوا** پس معلوم ہوا کہ تو نیک اعمال کو ایمان میں داخل ہے۔ اور نہ ہی برے اعمال ایمان کو برباد کرتے ہیں۔ اور تصدیق کے بغیر صرف اقرار کی اسی سورت میں مذمت کی گئی ہے اس آیت میں **وَمِنْ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا يَنُوزُ الْأَجْرُ وَمَا لَهُمْ بِمُؤْمِنِينَ**۔ پس معلوم ہوا کہ صرف اقرار ایمان کی حکایت، جہاں کہ حکایت، ٹھکی عنایت یعنی جس کی حکایت ہے۔ اور وہ یہاں ایمان ہے کے مطابق واقع ہوئی تو درست و نہایت دھوکے اور بھڑک سے زیادہ کچھ نہیں۔ اور ٹھکی عنایت ہے مگر تصدیق۔

تحقیق مقام

اس مقام کی تحقیق یہ ہے کہ جس طرح ہر چیز کے تین قسم کے وجود ہیں۔ وجود محض، وجود ذہنی اور وجود فاعلی۔ اسی طرح ایمان کے بھی تین قسم کے وجود ثابت ہیں۔ اور مقرر کا وعدہ ہے کہ ہر چیز کا وجود یعنی اصل ہے۔ اور باقی وجود اس کے فرع اور تابع ہیں۔ پس ایمان کا وجود یعنی ایک نور ہے جو کہ دل میں حاصل ہوتا ہے اس سبب سے کہ اس کے اور حق کے درمیان سے پردہ اٹھا دیا جاتا ہے۔ اور یہ وہی نور ہے جس کی مثال کو اس آیت میں پورے طور پر بیان فرمایا گیا **تَوْرِهِ كَيْفَ تَكُونُ فِيهَا مِصْبَاحٌ** اور اس آیت **وَالَّذِينَ آمَنُوا** **بِخَيْرِ جُوهَرٍ مِنَ الْمَطْلُوعَاتِ** **إِنِّي النُّورُ** میں اس کا سبب بیان فرمایا۔ اور یہ نور دوسرے تمام محسوسات کی طرح قوت و ضعف، پختہ اور غریبہ ہونے کو قبول کرتا ہے۔ چنانچہ اس آیت میں **وَأُولَئِكَ عَلَيْهِمْ أَهْلُ الْإِيمَانِ** اور دوسری آیتوں میں

کے متعلق بہت کچھ ارشاد فرمایا گیا۔ اور اس کے زیادہ ہونے کا طریقہ یہ ہے کہ جب پردہ اٹھ جاتا ہے۔ تو یہ نور زیادتی قبول کرتا ہے۔ اور ایمان قوت پکڑتا ہے یہاں تک کہ اپنے کمال کی بلندی تک پہنچ جاتا ہے۔ اور وہ نور وسیع ہو کر اور پھیل کر تمام قویٰ اور اعضاء کو گھیر لیتا ہے۔ پس پہلے شرح صدر حاصل ہوتی ہے۔ اور حقائق اشیاء پر مطلع ہوتا ہے۔ اور غیوب الغیوب اس کی قوت اور اک پر روشن ہو جاتے ہیں۔ اور ہر چیز کو اس کے مقام پر پہچانتا ہے۔ اور انبیاء علیہم السلام کی صداقت کو ان خبروں میں جو انہوں نے عطا فرمائی ہیں اس نور کے اندازے کے مطابق امتثال اور تصدیق پالیتا ہے۔

پھر شرح صدر کے مطابق اس کے دل میں جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ ہر امر فہمی کے مطابق تحصیل کرے۔ اور شرع شریف میں روکے گئے ہر کام سے پرہیز کرے۔ اور اس حالت میں اخلاق فاضلہ کے انوار اچھی صلاحیتیں اور برکت والے اعمال صالحہ معرفت کے انوار کے ساتھ مل کر ایک جگہ اکٹھے ہو کر بھیہ شبوہ طبیعت کی تاریک رات میں صمد قسم کا چراغ روشن کر دیتے ہیں چنانچہ ان ہی معنوں کی طرف قرآن پاک کی آیات میں اشارہ واقع ہوا ایک جگہ فرمایا نُوْرُوْهُمْ یَسْحَبُ بَیْنَ اَیْدِیْہِمْ وَبِاٰمَتَہِمْ اَیْکَ جگہ فرمایا نُوْرٌ عَلٰی نُوْرٍ یَّہْدِیْ اللّٰہُ لِنُوْرٍہٗ مَن یَّشَآءُ

اور ایمان کے وجود ذہنی کے دوسرے ہیں اول روشن معرفتوں اور مشکشف ہونے والے غیوبوں کا پورے طور پر اجمالی ملاحظہ جو کہ لَآ اِلٰہَ اِلَّا اللّٰہُ مُتَحَمِّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰہِ کا مفاد ہے۔ اور اس ملاحظہ کو تصدیق اجمالی دل سے تسلیم کرنا اور یقین کرنا کہتے ہیں۔ دوسرا روشن غیوبوں اور مشکشف حقائق کے افراد میں سے ہر ہر فرد کا تفصیلی ملاحظہ اس رابطہ کی وجہ سے جو درمیان میں قائم ہوتا ہے۔ اور اسے تصدیق تفصیلی کہتے ہیں۔

اور ایمان کا وجود فطری اصطلاح شرع میں شہادتیں کا نام ہے۔ اور بس اور ظاہر ہے کہ ہر چیز کا وجود فطری اس چیز کی حقیقت کی تحقیق کے بغیر بالکل فائدہ نہیں دیتا۔ ورنہ پیاسے کو پانی کا نام لینے سے سیرابی ہوتی اور بھوکے کو روٹی کا نام کہنا۔ مگر جبکہ عالم بشریت میں مابنی الضمیر کی تعبیر نقل اور تلفظ کے بغیر ممکن نہیں۔ اس لئے کلمہ شہادت کو کسی شخص کے مومن

ہونے کے حکم میں بہت بڑا دخل ہے۔ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا مجھے حکم دیا گیا کہ میں لوگوں سے لڑوں حتیٰ کہ وہ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ کہیں تو جب انہوں نے یہ پڑھ لیا تو مجھ سے اپنے خون اور مال بچائے مگر اس کے حق کے ساتھ اور ان کا حساب اللہ تعالیٰ کے ہاں ہے۔ اور اس تحقیق سے ایمان کے زیادہ اور کم ہونے کی کیفیت اور اس کے قوی اور ضعیف ہونے کی حقیقت کا پتہ چلا۔ نیز یہ بھی واضح ہو گیا کہ وہ جو حدیث پاک میں وارد ہے کہ بدکاری کے وقت بدکار مومن نہیں ہوتا، حیا ایمان سے ہے تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہوتا جب تک کہ اس کا پڑوسی اس کی طرف سے تکالیف سے محفوظ نہ ہو۔ یہ سب اپنے وجود یعنی میں کمال ایمان پر محمول ہے۔ اور جنہوں نے ایمان کے کم اور زیادہ ہونے کی نئی کی ہے ان کی مراد ایمان کے وجود یعنی کا پہلا مرتبہ ہے۔ پس کوئی جھگڑا اور اختلاف نہیں ہے۔

بیان اقسام ایمان

ایمان کی دو قسمیں ہیں اول ایمان عقلی دوسرا ایمان حقیقی اور تحقیق کی بھی دو قسمیں ہیں۔ استدلالی اور کشفی اور ان دو قسموں میں سے ہر ایک یا تو انجام رکھتا ہے کہ اس حد سے آگے نہیں گزرتا یا انجام نہیں رکھتا جو انجام رکھتا ہے اسے علم الیقین کہتے ہیں۔ اور جس کا انجام نہیں وہ بھی دو قسموں پر ہے یا مشاہدہ ہے جس کا نام یقین الیقین ہے یا شہود ذاتی ہے جس کا نام حق الیقین ہے۔ اور یہ دو آخری قسمیں یعنی یقین الیقین اور حق الیقین ایمان بالغیب میں داخل نہیں۔

اور قدیم صحابہ رضی اللہ عنہم نے اس آیت میں ایمان بالغیب کو ایک اور معنی پر محمول فرمایا ہے۔ امام احمد نے اپنی سند میں حاکم اور دیگر مستخرجین کی روایت کے ساتھ عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے بیان کیا کہ حارث بن قیس نے ایک دن آپ سے کہا کہ اے اصحاب رسول علیہ السلام ہم اس پر بہت حسرت و انوسوس کرتے ہیں جس سے ہم محروم رہے۔ اور آپ کو یہ نعمت حاصل ہوئی کہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیدار سے مشرف ہوئے۔ عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہم بھی اس چیز پر بہت حسرت و

تغیر مرزی (۴۲) پہلا پارہ

خسوس کرتے ہیں جو ہم سے فوت ہوئی۔ اور تمہیں حاصل ہوئی کہ تم دیکھے بغیر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے خدا کی قسم جس نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی اس کے نزدیک آپ کی نبوت سورج سے بھی زیادہ ظاہر ہے۔ ایمان تو تمہارا ایمان ہے۔ پھر آپ نے سورۃ بقرہ کی تلاوت شروع کی یہاں تک کہ مفلحوں تک پہنچے۔ اور اسی مضمون کو بڑا اور بڑی اور حاکم حضرت امیر المومنین عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کی روایت سے لائے ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ ایک دن میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بیٹھا تھا کہ آپ نے فرمایا میرے سامنے ذکر کرو کہ ایمان کی قسموں میں سے افضل کن لوگوں کا ایمان ہے۔ عرض کی گئی یا رسول اللہ فرشتوں کا ایمان، فرمایا انہیں ایمان سے کون سی چیز مانع ہے؟ اللہ تعالیٰ کے نزدیک فرشتوں کے مرتبہ کو تم جانتے ہو لوگوں نے عرض کی یا رسول اللہ! پیغمبروں علیہم السلام کا ایمان۔ فرمایا: پیغمبروں کے ایمان سے کیا تعجب کہ حق تعالیٰ نے انہیں اپنی رسالت و نبوت کے ساتھ ممتاز فرمایا ہے لوگوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ ان لوگوں کا ایمان جو کہ انبیاء علیہم السلام کے پاس حاضر رہے۔ اور وہیں پر اپنی جائیں قربان کر کے شہادت پائی۔ فرمایا کہ ان کا ایمان کیا تعجب رکھتا ہے؟ انہوں نے انبیاء علیہم السلام کی صحبت پائی اور ان کے عادات و خصال دیکھ کر یقین کامل حاصل کیا ہے۔ لوگوں نے عرض کی یا رسول اللہ! آپ بیان فرمائیں کہ کس گروہ کا ایمان افضل ہے۔ فرمایا کہ ان لوگوں کا ایمان جو ابھی باپوں کی پشتوں میں ہیں۔ اور میرے بعد آئیں گے۔ اور مجھ پر ایمان لائیں گے۔ انہوں نے مجھے نہ دیکھا، چند سیاہ اوراق ان کی نظر میں آئے۔ اور فوت ایمانی کی بدولت اس تحریر کے مطابق انہوں نے عمل کئے۔ یہ گروہ ایمان میں دوسروں سے افضل ہے۔

اور اسی واقعہ کو طبرانی نے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے اس طریقہ سے روایت کیا کہ دوران سفر ایک دن حضور علیہ السلام صبح اٹھے اور فرمایا کہ پانی ہے؟ کہ ہم وضو کریں لوگوں نے عرض کی یا رسول اللہ یہاں پانی نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا کسی کے پاس پینے کا پانی ہے؟ لوگوں نے ایک آنکھ رہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں رکھ دیا۔ حضور علیہ السلام

نے اس آنسو میں انگشتان مبارک ڈال دیں اور حضرت جلال سے فرمایا کہ لشکر میں اعلان کر دو تاکہ لوگ آئیں اور وضو کریں۔ لوگ آ رہے تھے۔ اور حضور علیہ السلام کی انگشتان مبارک کے درمیان سے جاری پانی سے وضو کر رہے تھے۔ اور پانی مبارک انہیوں کے درمیان سے غور سے کی طرح جوش مار رہا تھا۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ دوسرے صحابہ کرام کے ساتھ وہ پانی پینے میں مصروف تھے۔ اسے بار بار پیا رہے تھے۔ جب تمام لشکر وضو سے فارغ ہو گیا۔ سرکار علیہ السلام اٹھے اور نماز صبح ادا فرمائی۔ نماز کے بعد لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے۔ اور فرمایا اے لوگو! تاکہ کس گروہ کا ایمان زیادہ تعجب کا باعث ہے۔ عرض کی گئی یا رسول اللہ! فرشتے کا ایمان۔ تو آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے امر و نہی کو تو فرشتے پہنچاتے ہیں خود اس پر ایمان کیوں نہ لائیں گے۔ ان کا ایمان لانا کیا تعجب کی بات ہے۔ عرض کی گئی یا رسول اللہ! پیغمبروں علیہم السلام کا ایمان۔ فرمایا پیغمبروں پر آسمان سے وحی اترتی ہے۔ پیغمبر ایمان کیوں نہیں لائیں گے۔ عرض کی گئی یا رسول اللہ! آپ کے یاروں کا ایمان۔ فرمایا میرے دوستوں کو کیا ہے کہ وہ ایمان نہ لائیں۔ حالانکہ میں ان کے درمیان موجود ہوں۔ ہر لمحہ اور لحظہ دیکھتے ہیں جو کچھ کہہ دیکھتے ہیں۔ ایمان ان لوگوں کا عجیب ہو گا جو کہ میرے بعد آئیں گے۔ اور پے درپے مجھ پر ایمان نہ لائیں گے۔ اور میری تصدیق کریں گے۔ وہی لوگ میرے (دینی) بھائی اور تم میرے دوست ہو۔

(اقول وبالله التوفیق۔ یہ برائے شفقت اور کبہر نوازی کے طور پر فرمایا۔ یہاں سے خوارج زمانہ کے مطابق حضور علیہ السلام کو اپنا بھائی کہنا ثابت نہیں ہوتا۔ جیسا کہ باونی تامل معلوم ہوتا ہے۔ محمد محفوظ الحق غفرلہ)

ابوداؤد اور طحاوی نے تافع سے روایت کی کہ ایک شخص عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے پاس آیا اور کہنے لگا اے ابو عبدالرحمن! آپ نے اپنی آنکھوں سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا؟ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے فرمایا ہاں اس شخص نے کہا کہ آپ اپنی ان زبانوں سے حضور علیہ السلام کے ساتھ جھگڑا بھی ہوئے؟ فرمایا ہاں جھگڑا کیا کہ آپ نے اپنے ان ہاتھوں کے ساتھ بیعت بھی کی؟ فرمایا ہاں۔ وہ شخص وجہ میں آ گیا۔ اور کہنے لگا آپ کتنی

عجیب خوشی کی حالت رکھتے ہیں۔ عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے فرمایا تیرے سامنے ایک بات کہتا ہوں۔ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سنا کہ فرما رہے تھے کہ وہ شخص خوش حال ہے جس نے مجھے دیکھا اور مجھ پر ایمان لایا اور خوش حال وہ ہے۔ پھر خوشحال وہ ہے کہ جو بغیر دیکھے مجھ پر ایمان لایا اور حاکم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں سے ایک جماعت میرے بعد پیدا ہوگی جو کہ میری محبت میں اس قدر فریفت ہوگی کہ اگر ہو سکے تو میرے دیدار کو اپنے اہل و عیالی ساز و سامان اور احوال کے بدلے خرید لیں۔

خلاصہ کلام یہ کہ ایمان بالغیب جس قسم کا بھی ہو اعمال قلبیہ اور بدنیہ اور نفل امرتہ اور ساز و سامان کو خرچ کرنے کو لازم ہے جو کہ جسمانی لذتیں اور طبعی خواہشات ہیں۔ اسی لئے یُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ میں متقیوں کے اعمال قلبیہ اور صحبت اعتقادات کا نشان دینے کے بعد اب ان کے بدنی اعمال کا پتہ دیا جا رہا ہے۔ اور فرمایا

وَيَقِيمُونَ الصَّلَاةَ

اور نماز کو برپا کرتے ہیں یہاں جانا چاہئے کہ نماز ادا کرنا اور چیز ہے۔ اور نماز برپا کرنا دوسری چیز ہے۔ اور قرآن مجید میں جگہ جگہ مدح و تاکید کے مقام میں نماز گزارنے کا ذکر نہیں فرمایا بلکہ اقامت نماز کو ذکر کیا۔ اور اقامت لغت میں قیام سے لیا گیا یعنی سیدھا کھڑا کرنا اور قاعدہ ہے کہ جب کسی چیز کو سیدھا کھڑا کریں تو اس کے اجزاء میں سے ہر ہر جزو اس کی طبعی وضع کے مطابق مناسب مقام پر بیٹھتا ہے۔ پس اقامت صلوٰۃ کا معنی یہ ہے کہ نماز کو ہر غفل اور کجی سے بچائیں۔ خواہ وہ غفل اور کجی دل کے کام میں ہو یا زبان کے کام میں یا جسم کے اعضاء کے کام میں اور یہ حفاظت خواہ فرائض میں ہو یا شروط میں یا سنتوں میں یا استحباب میں۔ اسی لئے کہن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا اقامت صلوٰۃ رکوع سجود تلاوت اور خشوع کو پورا کرتا ہے۔ اور نماز میں ان پر متوجہ رہنا ہے۔ اور حضرت قتادہ نے فرمایا ہے کہ اقامت صلوٰۃ سے ہر اذان اذان کے اوقات اس کے وضو اس کے رکوع و سجود کی حفاظت کرتا ہے۔

نماز کے ارکان کے اسرار

اور صوفیاء کے نزدیک اقامت صلوٰۃ میں یہ بھی داخل ہے کہ نماز کے ارکان و آداب کی ادائیگی کے وقت ہر ایک کے سر کو پائے اور قصد کرے کہ اپنے آپ کو اس سر کے ساتھ وابستہ کرے۔ اور نماز کے اسرار سے وابستہ ہونے کے قصد کے ساتھ ان اسرار کو پائے نماز گزار نے والوں کے مرتبوں اور استدلال کے مختلف ہونے کی وجہ سے مختلف ہے۔ جو کچھ ابتدائی آدمی کے حال کے مناسب ہے لکھا جاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ نجاست حکمی جو کہ حدیث اصغر و اکبر ہے سے پاک ہونا اور نجاست حقیقی جو کہ بول براہِ خون اور پیپ و غیرہ ہے سے پاک ہونا نماز میں اس لئے مقرر کیا گیا ہے۔ تاکہ دنیاوی آلائشوں سے پاکیزگی حاصل کرنے پر دلالت کرے۔ جو کہ تمام حارث اور نوپید ہیں۔ اور نجاست سے خالی نہیں ہیں۔ تاکہ حق کی طرف متوجہ ہونے کے وقت اس درگاہ پاک سے کچھ مناسبت حاصل ہو جائے۔ اور اس بارگاہ میں حاضر ہونے کی قابلیت اور جو خدمت سپرد کی گئی ہے اسے بحالانے کی صلاحیت نصیب ہو۔ جیسا کہ پہلے حرام غسل عطریات کے استعمال اور کپڑوں کو صاف کئے بغیر بادشاہوں کے دربار میں نہیں جایا جاسکتا اور نہ ہی ان کی خدمت میں کھڑا ہونا ممکن ہے۔ اور ظاہر کا قبلہ کی طرف متوجہ ہونا کہ اس پاک قطعہ کی زمین آدمی کی جسمیت کے پیدا ہونے کی جگہ ہے۔ کیونکہ تمام زمین اسی قطعہ سے پھیلائی گئی۔ دلالت کرتا ہے کہ باطن کو بھی بارگاہِ خداوندی کی طرف متوجہ ہونا چاہئے جو کہ آدمی کی روحانیت کے پیدا ہونے کا مقام ہے۔

تفسیر تحریر

یعنی اس وقت دونوں ہاتھ اٹھانا اشارہ کرتا ہے کہ میں نے دونوں عالم سے ہاتھ اٹھا لئے اور دربارِ حق کو ساری کائنات سے بڑا سمجھتا ہوں۔ اور اس اعتقاد کی تائید دعائے استسلاح یعنی شاکو زبان پر جاری کرنے سے ہوتی ہے۔ اور کھڑا ہونا اس راہ میں استقامت پر دلالت کرتا ہے۔ اور سورت فاتحہ پڑھنا جس میں ثنائے ربانی ہے جبکہ زبانِ دل کی ترجمان ہے اس امر پر دلالت ہے کہ میرا دل مکمل طور پر اس کی طرف مائل ہوا اور اس سورۃ

میں خطاب کے الفاظ مثل اِنَّكَ نَعْبُدُكَ وَ اِيَّاكَ نَسْتَعِيْظُ کے ساتھ عبادت و استعانت کو خاص کرنا اس پر دلالت کرتا ہے کہ پوری توجہ اور میلان کی وجہ سے مجھے مشاہدہ اور خطاب کا مرتبہ حاصل ہوا اور عبادت و استعانت میں کہ یہ دونوں کام نئی آدم کے اوقات کو لازم ہیں غیروں سے میں نے پورے طور پر منہ موڑ لیا۔ اور ہدایت کا سوال اور اہل غضب و خلائت کی راہ سے فرار اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ میری محبت اور بغض میلان اور نفرت اس جناب کے تابع ہے۔ پھر کوع دلالت کرتا ہے کہ مشاہدہ عظمت کی وجہ سے میری پشت ہلک گئی پھر قوس دلالت کرتا ہے کہ اس انکساری میں میں نے استقامت اختیار کی پھر سجدہ جو کہ انکساری کے بعد کمال عاجزی ہے کمال قرب پر دلالت کرتا ہے۔ کیونکہ جو قرب بشر کی ہمت میں ہے اسی قدر ہے کہ اپنے اعضاء میں سب سے بزرگ عضو کو اس قدر پست کر دے کہ اپنی اصل غاکی تک پہنچ جائے۔ اور دوسرا سجدہ حصول قرب کی وجہ سے تکبر کو دور کرنے پر دلالت کرتا ہے۔ اور بیضنا اس بارگاہ عالی سے اعزاز اکرام حاصل ہونے کا اشارہ کرتا ہے کہ سلام قبول ہونے کے بعد بارگاہ میں بیٹھنے کا پر واند مل گیا۔ اور سلام اس باطنی سفر سے واپسی پر دلالت کرتا ہے۔

نماز تمام بدنی عبادات کی اصل ہے

نیز کہتے ہیں کہ نماز تمام بدنی عبادتوں کی اصل ہے۔ کیونکہ یہ طہارت اور استقبال قبلہ پر۔ نیز ذکر تسبیح، تہلیل، شہادتیں، زور و شریف اور دعا پر مشتمل ہے جو کہ زبان کی عبادتوں کی اصل ہیں۔ نیز روزے کے معنی کو شامل ہے کہ نفس کو اس کی خواہشات سے روکنے کا نام ہے۔ بلکہ نماز میں روزے کی نسبت زیادہ پابندیاں ہیں۔ کیونکہ آنکھ کو دوست کی جہت کے سوا دیکھنے سے بچانا ہے۔ اور زبان کو اس کے نام یا اس کے کلام پاک کی تلاوت کے غیر سے اور پاؤں کو کسی اور مقصد کیلئے حرکت دینے سے اور ہاتھ کو لینے دینے سے روکنا ہے۔ اور اسی طرح قوت خیالیہ و فکر یہ کو اپنے خزانوں میں سیر اور دورہ کرنے سے بچانا ہے۔ اور یہ معنی روزہ میں ثابت نہیں۔ نیز نماز حج کے معنوں کو بھی مشتمل ہے اس کی تعبیر تحریر احرام کی جگہ استقبال قبلہ طواف کی جگہ قیام، وقوف، عرفات اور رکوع و سجود اور رکعات کی حرکات دور۔ یہ معنوا

مردہ کے درمیان سعی کی مثل ہیں۔ نیز نماز زکوٰۃ کے معنوں کو بھی شامل ہے۔ کیونکہ اس میں ستر پوشی اور آلات طہارت کو حاصل کرنے کیلئے مال خرچ کرنا واجب ہے۔ نیز اوقات میں سے ایک وقت کو اپنی منفعوتوں سے خالی کر کے حکم خداوندی میں مصروف رکھنا مال میں سے ایک حصہ اللہ تعالیٰ کی رضا میں خرچ کرنے کو چاہنے کی طرح ہے۔

نماز خلافت کی عبادت کی جامع ہے۔

نیز عبادت کی عبادت بیعتنا ہے۔ اور چہ نے والے جانوروں کی عبادت رکوع ہے۔ اور اڑنے والے جانوروں کی عبادت اٹھتی آواز کے ساتھ ذکر الہی ہے۔

مرغان چمن بہر جا ہے خزانہ ترابا اصطلاح

چمن کے جانور ہر جمیع ایک اصطلاح کے ساتھ تجھے پکارتے ہیں۔ اور زمین پر رہنے والے جانوروں کی عبادت سجدہ ہے۔ اور درختوں اور نباتات کی عبادت قیام ہے۔ اور فرشتوں میں سے ہر گروہ کی عبادت انہیں قسموں کی ہے۔ اور کردہشتین کی عبادت جنہیں تمہیں بھی کہتے ہیں مشاہدہ میں اشتراق ہے۔ اور نماز ان تمام عبادتوں کو شامل ہے اس اعتبار سے کہ یہ عبادت تمام عبادات بدنی اور نفسی کی وسعت جامعہ ہے۔ اسی لئے تمام عبادتوں سے بالاتر ہے۔ اس لئے حدیث پاک میں وارد ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اعمال میں کون سا عمل افضل ہے۔ تو فرمایا وقت پر نماز ادا کرنا۔ اسی بنا پر علامت تقویٰ کے بیان میں صرف نماز قائم کرنے پر اکتفا کیا گیا گویا اشارہ فرمایا ہے کہ ان کے تمام اعمال شرع شریف کے موافق ہیں۔ کیونکہ انہوں نے یہ عبادت جو کہ اعمال بدنی کی اصل الاصول ہے اس خوبی کے ساتھ ادا کی۔ اور جب متقین کے اعمال کی خوبی کے بیان سے فارغ ہوئے تو اب ان کے حسن اخلاق کا نشان دیا کہ

وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ یعنی ہم نے انہیں جو روزی دی ہے اس سے خرچ کرتے ہیں۔ تاکہ خود کو شہوت و حرص سے پاک کریں۔

مال خرچ کرنے کی سات قسم کی عبادت

شریعت میں مال خرچ کرنا سات قسموں کی عبادت ہے۔ اول فرض زکوٰۃ ادا کرنا کہ

سونے اور چاندی سے نصاب کی حد کو پہنچنے کی شرط کے ساتھ اور ایک سال گزرنے پر اس کا چالیسواں حصہ واجب ہے۔ اور سوئس اور تجارتی اصول اور عشری زمین کی پیداوار سے ابھی اسی طرح واجب ہے۔ جس طرح کہ کتب فقہ میں لکھا ہے دوسری صدقہ فقہ کہ عید کا چاند دیکھنے سے دو پیر گندم ہر آدمی پر واجب ہوتی ہے۔ تیسری خیرات جو کہ سالوں کو دینے مہمانوں کی حیانت، کمزوروں، یتیموں اور مفلکوں کی امداد کرنے سے عبارت ہے۔

چوتھی وقف: جیسے مسجد، مدرسے، خانقاہیں اور سرائے بنانا۔ پانچویں مصارف حج خواہ اپنے لئے یا دوسرے کیلئے سامان حج درست کر کے دیا جائے جیسے سواری، سفر خرچ وغیرہ ذالک چھٹی مصرف جہاد کہ اس جگہ ایک درم خرچ کرنا ۱۰۰ دینار کے برابر ہے۔ جیسا کہ اس سورت کے آخر میں آئے گا انشاء اللہ العزیز۔ ساتویں ادائے نفقات واجب وہ اخراجات جو کہ اس کے ذمہ واجب ہیں۔ اور وہ زوجہ، چھوٹی اولاد اور دوسرے عمار اس شرط پر کہ اس میں استطاعت ہو۔ اور ورثے دار محتاج ہوں۔

اور ممالک کے لفظ میں کن جعضیہ لانے میں اشارہ فرمایا کہ اپنے اور اپنے اہل و عیال پر خرچ کرنے میں حد سے گزرتا ممنوع ہے۔ اور اسراف کی حد یہ ہے کہ مال کو ایک جہت میں خرچ کرنا دوسری جہت کے حق کو قوت کرنے کا باعث ہو۔ اور رزق کو اپنی طرف نسبت کرنے میں اس طرف اشارہ ہے کہ ہر چیز ہماری ملک اور مال ہے۔ پس اس چیز میں بخل کرنا جو کہ اپنے ہاتھ میں ہے۔ اور ہمیں عاریت کے طور پر دی گئی ہے بھلا ہے۔

یہاں جانتا جائے کہ اہل سنت و جماعت کے مذہب میں جس طرح حلال رزق ہے، حرام بھی رزق ہے۔ پس افلاس کو لانا جو کہ بعضیہ پر دلالت کرتا ہے نہایت مناسب ہے۔ کیونکہ رزق کی جو قسم حرام ہے خرچ کرنے کیلئے لائق نہیں۔ چنانچہ حدیث پاک میں ہے کہ خیانت والے مال قیمت سے صدقہ قبول نہیں کیا جاتا۔ اور فرقہ معتزلہ رزق کو ملک سے عبارت جانتے ہیں۔ اور مال حرام اس جہت سے کہ غاصب کی ملک میں داخل نہیں رزق نہیں کہتے اور یہ صریح غلطی ہے۔ کیونکہ رزق فائدہ لینے سے عبارت ہے۔ اور فائدہ لینے میں حلال اور حرام برابر ہے۔ اور اگر رزق ملک سے عبارت ہو تو چاہئے کہ جائزوں کا رزق

نہ ہو۔ کیونکہ ان میں ملک کی اہلیت نہیں۔ حالانکہ قرآن پاک کی آیت وَمَا مِنْ ذَاتِ نَفْسٍ إِلَّا عِنْدَ اللَّهِ وَرِزْقُهَا اس بات کی صریح دلیل ہے کہ جانوروں کیلئے بھی جناب الہی سے رزق مقدر ثابت ہے۔

اور جب متقیوں کے وصف میں ایمان بالغیب کا اظہار فرمایا گیا تو اس بات کا گمان پیدا ہوا کہ لفظ متقی مریدوں اور ان کی مثل ان پڑھوں کے ساتھ خاص ہو جائے۔ اس لئے کہ ذات معنات، مباحث نبوت اور قیامت صرف ان ہی لوگوں کی نسبت سے غیب تھے جبکہ اہل کتاب یعنی یہود و نصاریٰ ان امور کو کمال شہرت انبیاء علیہم السلام کی غیروں کے تو اترا اور کتب الہیہ کی وجہ سے اس طرح جانتے تھے گویا کہ انہیں آنکھوں سے دیکھا ہو چکی کہ ان کے چھوٹی عمر کے بچے بھی اس حقیقت کو بیان کرتے تھے تو جو اہل کتاب مشرف باسلام ہوتے تھے انہیں متقین کے زمرہ میں داخل کرنے کیلئے ضروری ہوا کہ ایمان بالغیب پر ایک اور صفت کا عطف کیا جائے۔ تاکہ پہلے چلے کہ متقیوں کی دو تہیں ہیں اول وہ لوگ جو ایمان بالغیب لاتے ہیں۔ اور اس کے تقاضا کے مطابق اپنے اعمال اور اخلاق کو درست کرتے ہیں دوسری قسم وہ لوگ ہیں جو کہ پہلے سے ہی ان امور غیبیہ کی معلومات رکھتے ہیں۔ اور اپنی ان معلومات کی تاکید اور تقویت کیلئے اس کتاب کی پناہ لیتے ہیں۔ جیسے مہدی بن سلام اور ان کی طرح دوسرے اور یہی جماعت مراد ہے ان لوگوں سے کہ فرمایا وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ یعنی متقیوں میں سے وہ لوگ بھی ہیں جو کہ اس پر ایمان لاتے ہیں جو کہ کتاب کی طرف وحی مملوک کی شکل میں اتارا گیا جس سے مراد کتاب ہے۔ اور وحی غیر مملوک کی شکل میں جو کہ سنت ہے کہ انہیں اس ایمان کے سبب سے ان امور غیبیہ کی تحصیل و تحقیق پر حریص و ملاحظہ حاصل ہوتی ہے۔ اور وہ قرآن کی ہدایت سے مستفید ہوتے ہیں۔

وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ یعنی وہ اس پر بھی ایمان لاتے ہیں جو کہ آپ سے پہلے انبیاء علیہم السلام پر اتارا۔ اس سے مراد پہلی کتب الہیہ ہیں۔ جیسے تواریک، انجیل زبور اور پہلے انبیاء علیہم السلام کے صحیفے۔ نیز مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ سے مراد انبیاء و مسلمان کی سنتیں اور ان کے مواظف اور ارشادات ہیں۔ پس اس جماعت کو تمام افراد وحی کا احاطہ کرنے کی

بدولت تقویٰ اور ہدایت کا مرتبہ حاصل ہو گیا۔ جس طرح کہ پہلی جماعت کو ابتدا میں حاصل ہوا تھا اور قرآن پاک کی ہدایت ان لوگوں کی نسبت سے یہ ہے کہ ان عن امور آخرت اور دیگر امور غیبیہ کی تفصیل و تحقیق قرآن پاک سے حاصل ہوئی۔ اسی لئے ان کے دیگر ساتھی اگر چہ آخرت پر ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں مگر ہر ایمان نہیں رکھتے۔

وَمَا كُنَّا بِمُؤْمِنِينَ بِهِ قَوْلًا مِّن رَّسُولٍ لَّنَا فَمَن ذَا الَّذِي يُحْيِي الصُّفْرَةَ لَآئِلِ اللَّيْلِ مِن دُونِهِ مُتَذَكِّرِينَ

یقین کامل اس کی تفصیلات پر اطلاع اور شبہات کے رفع کے بغیر حاصل نہیں ہوتا اور یہ معنی ان کے علاوہ الٰہ کتاب کو حاصل نہیں ہے۔ یہاں جاننا چاہئے کہ جس طرح ہر مکلف پر قرآن پاک پر ایمان لانا فرض ہے۔ اسی طرح کھلی کتابوں پر ایمان لانا بھی فرض ہے ہاں ان کتابوں کے بعض احکام جو کہ منسوخ ہو چکے ہیں ہر عمل درست نہیں۔ جس طرح بیت المقدس کے قبضہ ہونے پر ایمان فرض ہے۔ لیکن نماز میں اس کی طرف متوجہ کرنا جائز نہیں کہ منسوخ ہو گیا ہے خلاصہ الکلام یہ کہ دونوں مورد جو اس کتاب سے بدعت پائے گئے اگرچہ پہلی کتب الٰہیہ میں سے ہر کتاب کی بداعت پر انہیں اطلاع نہ ہو لیکن

اُولَئِكَ عَلَىٰ هُدًىٰ ۚ لَٰكِنَّا نَمُنُّ بِالْعَلَمِ ۚ یعنی وہ لوگ عظیم ہدایت پر چرہ جہنم و جہنم اپنے پروردگار سے۔ اس لئے کہ پہلا گروہ اگرچہ درجہ اولیٰ کتابوں کی ہدایات پر غالب نہ ہوئے لیکن جب یہ کتاب ان تمام کتابوں کے تمام مضامین کو شامل ہے۔ تو ایک دم ان تمام کتابوں کا نوران پر جلوہ افروز ہوا اور دوسرے گروہ والوں نے اگرچہ درجہ اولیٰ ہدایات سابقہ کے انوار حاصل کئے تھے لیکن یہ امر بھی جو کہ قرآن مجید کا نزول ہے اپنے انوار و برکات سمیت ان کی نگاہوں سے غائب تھا۔ پس حقیقت میں انہیں بھی ایمان بالغیب و جہ کمال کے ساتھ حاصل نہیں ہوا تھا لہذا دونوں گروہ اس قرآن پاک کی بدولت اپنے مطلب کو پہنچے۔

وَأَوْفَيْتُكَ لَهُمُ الْغُلَافَ لِحُكْمٍ يَكُونُ فِيهِمْ وَهُوَ لَوْ كُنْتَ تَعْلَمُ مَا فِي قُلُوبِهِمْ لَوَجَدْتَهُمْ مُكْتَفِبِينَ ۚ يَمُرُّ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ سَائِرٌ يَوْمَئِذٍ يَأْتِيهِمْ الْوُحُوشُ حُفًّا يَوْمَئِذٍ يُدْعَى الَّذِينَ هُمْ يُحْسِنُونَ وَيَوْمَئِذٍ يُؤْتِيهِمُ الْغُلَافَ لِحُكْمٍ يَوْمَئِذٍ يُدْعَى الَّذِينَ هُمْ يُحْسِنُونَ وَيَوْمَئِذٍ يُؤْتِيهِمُ الْغُلَافَ لِحُكْمٍ

معروف ہیں۔ عبد اللہ بن احمد بن حنبل نے نزائد سند اور حاکم و بیہقی نے کتاب الدعوات میں ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ میں ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھا تھا اچانک ایک اعرابی آیا اور اس نے عرض کی کہ میرا ایک بھائی ہے جو کہ شدید درد میں مبتلا ہے فرمایا اسے کیا تکلیف ہے؟ عرض کی اس پر جن کا اثر معلوم ہوتا ہے فرمایا اسے ہمارے پاس لاؤ اعرابی اپنے بھائی کو لے آیا اور اسے حضور علیہ السلام کے سامنے بٹھا دیا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے ان آیتوں کے ساتھ دم فرمایا وہ فی الغرہ نمیک ہو گیا۔ اور اس طرح اٹھ کر کھڑا ہو گیا گویا اسے کبھی تکلیف ہوئی ہی نہیں۔

سورۃ فاتحہ سورۃ بقرہ کی پہلی چار آیتیں۔ وَاٰتِیَہَا لَکُمْ اِنَّہٗ وَاٰتِیَہَا لَکُمْ تین آیات سورۃ بقرہ کے آخر سے سورۃ آل عمران کی ایک آیت شَہِدْ لِّلّٰہِ اَنۡہٗ لَاۤ اِلَٰہَ اِلَّا ہُوَ (آیت ۱۸) سورۃ اعراف (آیت ۱۵۷) وَبِکُمْ لِّلّٰہِ (آیت ۵۳) سورۃ مؤمنین سے قَتَّاعٰی اللّٰہُ اَکْبَرُ (آیت ۱۱۶) سورۃ جن سے وَاَنۡہٗ تَعَالٰی جَدَّ وَاَنۡہٗ (آیت ۲) سورۃ صافات کی پہلی دس آیات سورۃ حشر کی آخری تین آیات

قُلْ هُوَ اللّٰہُ اَحَدٌ اور قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ اور قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ

سورۃ بقرہ کی آیات کی تلاوت کے فوائد

دارمی نے ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ جس نے رات میں سورۃ بقرہ کی پہلی چار آیات تلاوت کیں اس گھر میں اس رات صبح تک شیطان کا قتل نہیں ہوتا اور شعب الایمان میں بیہقی کی بعض روایتوں میں اور سعید بن منصور نے اپنی سند میں اور دارمی نے مغیرہ بن شعبہ سے جو کہ حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے دوستوں میں سے ہیں یہ روایت واروکی ہے کہ جو سورۃ بقرہ کی دس آیات سوتے وقت پڑھے قرآن مجید نہیں پھولے گا۔ چار پہلی آیات آیت الکرسی اور اس کے بعد والی دو آیات اور تین آخری آیات جن کی ابتدا اَمَّا لَیْلٍ نَّسْتَعِیْذُ بِکَ اَللّٰہُمَّ اِنِّیْ اَسْأَلُکَ بِکَ اَمَّا یَوْمٍ سے ہے۔

اور طبرانی اور بیہقی نے شعب الایمان میں ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ فرما رہے تھے کہ جب تم میں سے کوئی فوت

ہو جائے تو اسے گھر میں منہا لے نہ رکھو بلکہ اسے قبر میں جلد پہنچاؤ اور چاہئے کہ قبر میں میت کے سر کے قریب کھڑے ہو کر سورۃ بقرہ کی ابتدا کی تلاوت کرو۔ اور پاؤں کی طرف سورہ بقرہ کا اخیر پڑھو اور ابن الجوزی نے اپنی تاریخ میں محمد بن سیرین سے روایت کی کہ ایک دفعہ ہم نے نہر تشر کے کنارے خیر لگایا لوگوں نے آ کر کہا کہ یہ جگہ خطرناک ہے جس کا فائدہ بھی یہاں آ کر ڈیرا لگایا اس کے سامان کو چوروں نے لوٹ لیا ہے میرے ساتھی یہ سنتے ہی کوچ کر کے شہر میں آ گئے اور میں ایک حدیث پاک کی وجہ سے جو میں نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے سنی تھی اسی جگہ ٹھہر رہا ہوں اور حرکت نہیں کی۔ اور وہ حدیث یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص رات کو ۳۳ آیات پڑھے اسے اس رات درندہ یا چور تکلیف نہیں دے گا۔ لیکن چور گھر کا نہ ہو۔ اور وہ اپنی جان اٹل اور مال کے ساتھ صبح تک محفوظ رہے گا۔ جب رات ہوئی میں چوروں کے ڈر سے نہ سو سکا۔ یہاں تک کہ میں نے دیکھا کہ ایک کثیر جماعت نے غلی گھوڑوں کے ساتھ مجھ پر نہیں سے زیادہ مرحہ حملہ کیا لیکن میرے نزدیک نہیں آ سکے جب صبح ہوئی۔ اور میں نے کوچ کیا تو راستہ میں ایک بوڑھا ملا اور اس نے کہا تو انسانوں کی جنس سے ہے یا جنوں سے۔ میں نے کہا میں انسان ہوں اس نے کہا رات تیرا کیا حال تھا کہ ہم ستر سے زیادہ آدمیوں نے تجھ پر حملہ کیا لیکن تیرے اور ہمارے درمیان ایک آہنی قلم پیدا ہو جاتا تھا میں نے اس بوڑھے کے سامنے حدیث پاک کا واقعہ بیان کیا اس نے کہا کہ وہ ۳۳ آیات کو کسی ہے میں نے کہا چارۂ بات سورۃ بقرہ کے اول سے مظلون تک اور تین آیات آیت الکرسی سے خالعون تک۔ تین آیات آخر بقرہ و قلوب صلیب السعویات سے لے کر آخر تک۔ تین آیات اعراف و ان رطبتکم (۵۴) سے منجبین تک۔ اور دو آیتیں بنی اسرائیل اذ غوا اللیلۃ او دعو الرخصن سے سورۃ کما خر تک اور دس آیات حافات کی ابتداء سے لازب تک۔ دو آیتیں سورہ زمرن سے یٰٰہا مغسورۃ الجن والانس سے تسبیح ان تک اور عشر کا خر لو انزلنا هذا القرآن علی جنہل سے لے کر سورۃ کما خر تک اور دو آیتیں سورہ زمرن سے قل اوجی الہم انک تبارک جبار ربنا سے قطعاً تک۔

اور جب آدمیوں کے پانچ گروہوں جن کو لفظ متقی شامل ہے۔ اور وہ قرآن کی ہدایت سے نفع پاتے ہیں کے حال کو بیان کرنے سے فراغت ہوئی تو اب دو اور فرقوں کا بیان فرمایا جو کہ بد بخت ہیں گویا اس ارشاد میں جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیلئے قسلی ہے کہ ان دو فرقوں کا قرآن پاک سے نفع نہ پاتا اس وجہ سے نہیں کہ قرآن پاک کی ہدایت میں کوئی کمی ہے۔ اور نہ ہی اس وجہ سے کہ آپ کے ڈرانے اور تبلیغ میں کوئی نقص ہے۔ بلکہ ان کی استعداد کے باطل ہونے اور ان کی فطرت کے خراب ہونے کی وجہ سے ہے۔ کیونکہ

إِنَّ الْمَلِئِينَ كَفَرُوا

یعنی تحقیق وہ لوگ جو کہ کافر ہو کر مرے۔ اس لئے کہ جو عمر کے آخر میں ایمان لایا اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک کافر نہیں ہے۔ اسی لئے شیخ ابوالحسن اشعری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ کسی کافر کو کافر نہیں کہا جاسکتا جب تک کہ اس کا خاتمہ کفر پر نہ ہو۔ اور اہل حرمہ کے نزدیک اسے مسئلہ موافات کہتے ہیں۔ اور کفر کی حقیقت یہ ہے کہ جو چیز یا باتیں دین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سے ہیں۔ ان میں سے کسی چیز کا انکار کرے۔ اور انکار کا معنی تسلیم نہ کرنا ہے خواہ اس کی حقیقت کو پہچانے یا نہ پہچانے بلکہ خواہ اس کی حقیقت کا اقرار بھی کرے یا نہ کرے۔ پس اگر یہ حالت معاذ اللہ مرتے دم تک باقی رہی تو کفر حقیقی ہوا۔ ورنہ کفر کی صورت ہے۔ اور درحقیقت کفر نہیں۔ کیونکہ اعتبار کسی کے ایمان یا کفر پر خاتمہ کا ہے۔ پس جو لوگ اسی مرض میں مر گئے تو انہیں اپنی زندگی کے اوقات میں سے کسی وقت بھی آپ کے دین کو تسلیم کرنے کی توفیق نصیب نہ ہوئی۔ اور ان کا کفر اس قدر پکا ہوا کہ آپ کے ڈرانے سے اصلاح پذیر نہیں آتے یہاں تک کہ

مَسْوَءٌ عَلَيْهِمْ ءَا تَذَرُهُمْ ءَا تَم تَتْلُوهُمْ یعنی ان پر برابر ہے خواہ آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں۔ اس لئے کہ ان کا کفر اس وجہ سے نہیں کہ قرآن کے اعجاز یا آپ کی نبوت میں انہیں کوئی شبہ ہے۔ بلکہ ان کی اس طرف بے التفاتی اور بے توجہی کی وجہ سے ہے یا کمال بغض و عناد کی وجہ سے ہے کہ دیکھی ہوئی شہ کو ان دیکھی اور سنی کو ان سنی سمجھتے ہیں۔ پس ان کا حال برابر ہے خواہ انہیں دلیل ظاہر ہو یا نہ ہو لَا يُؤْمِنُونَ وہ ایمان نہیں

لائیں گے۔ اور سوا بیہم میں عظیم کا لفظ اس لئے زیادہ کیا ہے کہ حضور علیہ السلام کا ڈرانا یا نہ ڈرانا ان کی نسبت سے برابر ہے۔ لیکن حضور علیہ السلام کی نسبت سے برابر نہیں۔ کیونکہ انہیں ڈرانے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سراسر ثواب حاصل ہوتا ہے۔ اور ڈرانا چھوڑنے سے وہ اجر و ثواب حاصل نہیں ہوتا۔ پس گویا اس طرح ارشاد ہوا کہ ان پر برابر ہے نہ کہ آپ پر۔ اور اسی وجہ سے اس آیت کے نزول کے بعد بھی حضور علیہ السلام انہیں ڈرانے سے باز نہیں رہے۔ بلکہ زیادہ کوشش فرماتے تھے تاکہ اجر و ثواب زیادہ حاصل کریں۔ اور قرآن پاک کے کمال ہدایت اور پیغمبر علیہ السلام کی پوری کوشش کے باوجود ان کے کفر کے باقی رہنے کا سبب یہ ہے کہ دلائل اگرچہ یقینی اور قطعی ہوں۔ لیکن ان کا فائدہ صرف اسی کو پہنچتا ہے جس کے دل کا دروازہ کھلا ہو۔ اور یہ مگر وہ

تَحَسُّمُ الْقَلْبِ عَلَى قُلُوبِهِمْ یعنی ان کے دلوں پر اللہ تعالیٰ نے صبر لگائی ہے۔ جس ان سے ممکن نہیں کہ کسی دلیل سے علم حاصل کریں۔ کیونکہ دلیل ابن کے دل کے اندر داخل نہیں ہو سکتی اور جب تک کہ دلیل آدمی کے دل میں نہ آئے اس کیلئے ممکن نہیں کہ اس دلیل میں غور کرے۔ اور کوئی نتیجہ نکالے اور قلب لغت میں صوبہ بری گوشت کا نام ہے۔ جسے سینہ کی بائیں جانب خالی جگہ میں رکھا گیا ہے۔ اور روح حیوانی اسی گوشت میں پیدا ہوتی ہے اور وہی روح حس و حرکت کے پیدا ہونے کی جگہ ہے۔ اور اس گوشت سے شراٹین کے ذریعے سارے اعضاء میں پہنچتی ہے۔ اور الہی شرع کی اصطلاح میں لطیفہ انسان کا نام ہے کہ انسان کی انسانیت اسی سے ہے۔ اور شریعت کے ادا و رد و ہوا کی تعمیل اور تکلیفات الہیہ کے مطابق عمل کرنا اسی سے ہے۔ چنانچہ قرآن مجید میں فرمایا ہے: **لَا تَلْبِسْ الْغَنَى وَالْفَقْرَ وَلَا تَلْبِسْ الْحَرَامَ وَالْحَلَالَ** اور یہ لطیفہ عالم اسر سے ہے کہ اس کا وجود مادے پر موقوف نہیں۔ چنانچہ فرمایا ہے: **إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ** اس کا امر یہ ہے کہ جب کسی شے کا ارادہ فرمائے تو اسے فرماتا ہو۔ پس وہ ہو جاتی ہے۔ چنانچہ گوشت صوبہ بری بلکہ تمام بدن عالم غلط سے ہے کہ اس کا وجود مادے پر موقوف ہے۔ اور کبھی قرآن مجید میں اس لطیفہ کو نفس سے بھی تعبیر فرمایا ہے۔ چنانچہ

آیت وَاَنْفُسٍ وَّمَا سَوَّاهَا قَالَتْ هُمَا مُجُوزٌ مَّا وَتَفَوَّحَا . میں اور کہی روح سے بھی تعبیر فرمایا اَقْبَلِ الرُّوحُ مِنْ اَمْرِ رَبِّي وَتَفَوَّحَتْ فِيهِ مِنْ رَوْحِي . اور اس مقام پر لفظ قُب سے یہی لطیفہ مراد لیا گیا ہے۔ کیونکہ دلیل سے استدلال کرنا اور مدلول کو نکالنا اسی لطیفہ کا کام ہے کہ اسے ظہری الہی اور الہام ربانی کی جگہ بنایا گیا ہے۔

اور جب اس لطیفہ پر مہر لگا دی گئی تو استدلال اور الہام کی راہ اور ذوق و کشف سب کچھ بند ہو گیا۔ اور ان کے حق میں اسی قدر پر اکتفاء نہیں کہ ان کے دلوں پر مہر لگائی بلکہ وَعَلَىٰ مَسْجِدِهِمْ اور ان کے سننے کی قوت پر بھی مہر لگا دی گئی۔ پس وہ دوسروں کا استدلال سن بھی نہیں پاتے تاکہ رفتہ رفتہ اس استدلال کا مضمون پہاں سوراخوں کے ذریعے ان کے دل تک نہ پہنچے۔ اور اگر یہ ان لوگوں کو کہ جنہوں نے استدلال کی راہ ملے کی یاد دوسروں کے استدلال سن کر کوئی کمال حاصل کیا دیکھتے ہیں تو اصلاً ان کے کمالات کو نہیں پاتے تاکہ خود بھی ان کمالات کو حاصل کرنے میں مشغول ہوں۔ پھر کھلی راہ لے لیں کیونکہ وَعَلَىٰ اَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ یعنی ان کی آنکھوں پر پردہ پڑا ہے جو بالکل دیکھنے نہیں دیتا۔

چند سوالات اور جوابات

یہاں چند سوال باقی رہ گئے جن کے جواب میں اہل عربیت معروف ہوتے ہیں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ عَلٰی مَسْجِدِهِمْ کا عطف قلوبہم پر ہے۔ پس مہر کے تحت داخل ہو گیا جملہ کا عطف جملہ پر ہے۔ تو پھر کے ہر راہ عشاوہ کے حکم میں داخل ہے۔ اس سوال کا جواب یہ ہے کہ قرآن بعض بعض کی تفسیر کرتا ہے۔ دوسرے مقام پر قرآن مجید میں مع کو ختم یعنی مہر کے حکم میں داخل فرمایا ہے۔ نہ کہ حکم عشاوہ میں داخل کیا ہے۔ چنانچہ فرمایا اَخْتَصَمَ عَلٰی مَسْجِدِهِمْ وَقَلْبِهِمْ وَتَجَنَّلَ عَلٰی بَصَرِهِ غِشَاوَةٌ کہ اس کی ماحیت اور قلب پر مہر لگائی اور اس کی زبان پر پردہ ہے۔ دوسرے سوال اسی جواب کی فرع ہے۔ اور وہ یہ کہ دل اور کان کو مہر کے تحت کیوں داخل فرمایا۔ اور آکھ کی بیٹائی کو کس لئے پردہ لگا کر چھپایا گیا۔ حالانکہ جتوں پر مہر لگانے سے یکساں غرض حاصل ہوتی تھی۔ اور جتوں پر پردہ ڈالنے سے یہی غرض یکساں پوری ہوتی تھی۔ اس کا جواب یہ ہے کہ دل کا مد رکعت کو پانے کا سبب حس سلیم۔ مہی خبر اور

محل ہے اور کان کا مسوعات کو سننے کا سبب ہوا کی لہر ہے جو کہ آواز کی کیفیت میں ہوتی ہے۔ پس دل اور کان پر مہر کرنے کی وجہ یہ ہے کہ یہ چیزیں باہر سے اندر نہ پہنچیں جبکہ آنکھ کے مریات کو دیکھنے کا سبب مذہب قوی کے مطابق شعاع کا ٹکنا اور اس کا شے مرنے تک پہنچنا۔ پس آنکھ کا پردہ شعاع کے باہر آنے کو مانع ہے جو کہ دیکھنے کا غشا ہے۔ اور محل والوں کا معمول یہ قاعدہ ہے کہ باہر کی چیزوں کے اندر آنے سے حفاظت کیلئے مہر لگاتے ہیں۔ اور اندر کی چیزوں کے باہر آنے کی حفاظت کیلئے پردہ لٹکاتے ہیں اس قاعدہ معمول کے مطابق یہ دونوں تعبیریں مختلف آئیں۔

تیسرا سوال یہ ہے کہ سمیع کو مفرد اور ابصار کو جمع کیوں لائے؟ حالانکہ اگر دونوں کی جنس کے معنی پر نظر کریں تو کوئی تعدد نہیں ہر جگہ مفرد کافی ہے۔ اور اگر ان دونوں کے افراد پر نظر کریں کہ جمع کے صیغہ کے مضامین ہیں تو دونوں جگہ جمع لانا چاہئے تھی۔ اس اسلوب کو بند لے میں کیا نکتہ ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ سننے کی طاقت کی جگہ ایک عصب یعنی پٹھا ہے جو کہ کان کے سوراخ کے اندر بچھا ہوا ہے۔ اور قوت بینائی کا محل مختلف طبقات اور متعدد رطوبتیں ہیں۔ جیسا کہ علم تشریح میں وضاحت کی گئی ہے۔ اور ہر طبقہ سے شعاع کا ٹکنا اور ہر رطوبت میں صورتوں کا متعیش ہونا رونما ہوتا ہے۔ پس ہر طبقہ اور ہر رطوبت اس کام میں دخل کی قوت رکھتی ہے۔ پس اس قوت نے گویا متعدد مقامات پر جگہ پکڑی ہے۔ اس کے مقامات کے متعدد ہونے پر نظر کرتے ہوئے صیغہ جمع لانا مناسب ہے۔ بخلاف قوت شنوائی کے کہ خود بھی ایک ہے۔ اور اس کا محل بھی ایک تو لفظ سے جو تعدد سمجھا جاتا ہے وہ کسی طرح بھی اس کے حال کے مناسب نہیں ہے۔

چوتھا سوال یہ کہ دل اور کان پر مہر کرنے کو جملہ فعلی کی صورت میں ذکر فرمایا **وَخَتَمَ اللَّهُ عَلَىٰ أَعْيُنِهِمْ** اور ان کی آنکھوں کو ڈھانپنے کا بیان جملہ اسمیہ کی صورت میں لایا گیا جو کہ صحیحی اور ثابت رہنے کا معنی دیتا ہے **وَخَتَمَ اللَّهُ عَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةً** فرق کی وجہ کیا ہوگی؟ جواب یہ ہے کہ دل اور کان پر مہر کرنا امور خارجہ کے دل اور کان میں داخل ہونے کو مانع ہے۔ اور درحقیقت علت کے پورا ہونے اور اس کی تاثیر کے پورا ہونے

کو منع کرتا ہے۔ جیسا کہ احوال جو کہ تیرے کے پہنچنے کو مانع ہے۔ اور علت کے پورا ہونے اور اس کی تاثیر کا مانع علت کے شروع ہونے سے متاخر ہے۔ پس جملہ فعلیہ سے اسے تعبیر کرنا زیادہ مناسب ہے۔ کیونکہ جملہ فعلیہ حادث یعنی کسی شے کے پیدا ہونے پر دلالت کرتا ہے۔ اور آنکھ کا پردہ آنکھ سے جو کہ دیکھنے کا مقام ہے شعاع کو باہر آنے سے مانع ہے۔ اور حقیقت میں علت کے شروع ہونے کو مانع ہے۔ جیسا کہ ہاتھ کا شل ہونا کہ تیر جھکنے سے روکتا ہے۔ اور جو علت کی ابتداء کو روکنے والا ہو وہ مفعول کو اپنے اصلی عدم پر باقی رکھنے کا موجب ہوتا ہے۔ اور اصلی عدم ثابت ہے۔ حادث یعنی نیا پیدا ہونے والا نہیں کہ اس سے جملہ فعلیہ کے ساتھ تعبیر کی جائے بلکہ اس کی تعبیر جملہ اسمیہ کے ساتھ زیادہ بہتر ہے جو کہ ہیئت کی اور ثابت رہنے پر دلالت کرتا ہے۔

پانچواں سوال جو کہ اس جواب پر بطور فرغ پیدا ہوتا ہے یہ ہے کہ آیت خَتَمَ عَلٰی سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلٰی بَصَرِهِ غِشَاوَةً میں آنکھ کے پردہ کو بھی جملہ فعلیہ کے ساتھ لائے ہیں۔ جیسے کہ خَتَمَ عَلٰی صَخْبِهِ وَقَلْبِهِ۔ پس اگر فرق کی یہ ضرورت ہے۔ تو اس آیت میں ترک اولیٰ لازم آیا تو اس کا جواب یہ ہے کہ جعل اگر چہ فعل ہے۔ لیکن افعال قلوب کے ساتھ ملتی ہے۔ اور افعال قلوب کی خاصیت ہے کہ جملہ اسمیہ کو دوام و ثبات کے معنی پر دلالت کرنے سے بدلے لیتے نہیں۔ اور مبتداء اور خبر کو اپنے دو مفعول بنا لیتے ہیں۔ جیسا کہ علم ذیہ افاضل میں تصریح کی گئی ہے کہ علت کی نسبت حادث ہے۔ اور زید کی طرف فضل کی نسبت حادث نہیں۔ پس جعل علی ہمرہ غشاوہ میں کہ اس سے آنکھ کے پردے کا بیان متعلق ہے۔ موت و دوام کا معنی ثابت ہے۔ کیونکہ مفعول ثانی کی نسبت مفعول اول کی طرف اسی طریقے سے باقی ہے۔ اگر چہ وہ جعل سے متعلق ہے۔ پس اس آیت میں غشاوہ ابصار کے بیان میں معنی کے اعتبار سے جملہ اسمیہ ہی لائے ہیں۔ اور کان اور ول پر مہر کرنے کے بیان میں جملہ فعلیہ کو اختیار فرمایا۔ اور اسی فرق کو ملحوظ رکھا گیا۔

چھٹا سوال یہ ہے کہ سمع کو بھر سے پہلے کیوں لایا گیا۔ حالانکہ حکماء کے نزدیک بھر کی سمع کی حس سے افضل ہے۔ اس لئے کہ ابصار سے متعلق نور ہے۔ اور سمع سے متعلق ہوا

اور ہر دور سے دیکھتی ہے۔ اور صح دور سے نہیں سن سکتی ہے۔ اور صنعت الہی کے عجائب بصر کی پیدائش میں پیدائش صبح کی نسبت زیادہ ہیں۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کلام الہی کی سماعت ان کی خواہش اور سوال کے بغیر عطا فرمائی گئی اور جب آگہ سے دیکھنے کی درخواست کی تو یہ نعمت عطا نہ ہوئی۔ اور آگہ میں چہرے کا جمال ہے بخلاف کان کے اور جو انکشاف بصر کی وجہ سے ہوتا ہے تمام انکشافات سے قوی اور کامل ہے۔ اسی لئے عرب کی مثالوں میں وارد ہے کہ آگہ کے بعد کوئی بیان نہیں۔ اور اس کے جواب کا بیان یہ ہے کہ اگرچہ بصر کی غنیمت میں یہ وجہ ثابت ہیں۔ لیکن یہاں ان وجوہ کی رعایت کرنا مناسب نہیں یہاں تو ان وجوہ کی رعایت کرنا چاہئے جو کہ حق کی پہچان میں ترجیح کا باعث ہوں۔ اسی لئے دل کو دونوں حسوں پر مقدم فرمایا۔ اور سننے کی طاقت کو قرآن پاک کی ہدایت۔ وغیرہ علیہ السلام کے ارشاد اور ان کے ڈرامے سے ڈرنے میں پورا دخل ہے کہ اس قدر قوت دینائی کو دخل نہیں یہاں مقام پر اسی وجہ کی رعایت بہتر ہے۔

اور اسی کے ساتھ ساتھ صح کو نبوت کی شرط کے طور پر لکھا گیا ہے۔ کیونکہ کوئی وغیرہ علیہ السلام بہرہ نہیں ہوا جبکہ بعض چیزیں ان کی دینائی میں فرق تھا۔ چہے حضرت یعقوب حضرت شعیب علی نبینا علیہ الصلوٰۃ والسلام۔ نیز قوت صح دوسروں کی حسیوں کے معارف و فہم تک پہنچنے کا ذریعہ ہے بخلاف بصر کے کس کے ساتھ صرف محسوسات کو آشکارا کیا جاسکتا ہے۔ نیز قوت سامعہ کا ادراک چھ طرفوں سے ممکن ہے بخلاف دینائی کی قوت کے ادراک کے کہ صرف سامنے کی جانب سے ہوتا ہے۔

حاصل کلام یہ کہ قرآنی ہدایت اور وغیرہ علیہ السلام کے ڈرانے سے کفر کے فائدہ نہ لینے کے بیان میں کان پر مہر لگا پردہ چشم سے پہلے ہے۔ جیسا کہ تفسیر میں اس طرف اشارہ ہو چکا ہے۔ اور جب یہاں اس شبہ کا گمان تھا کہ کسی کے دل میں یہ گمراہی کہ جب کافروں کے دائمی کفر کا خدا تعالیٰ نے ارادہ فرمایا ہو۔ اور ان کے دلوں میں فصاحت کے داخل ہونے کی راہ اس قدر بند کر دی گئی تو یہ کفر میں مجبور ہوں گے۔ اور قیامت کے دن حقیقت کار سے بے خبر رہنے کا مستحق عذراں کے ہاتھ میں ہوگا تو اس گمان کو دور کرنے کیلئے فرمایا۔

وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ اور ان کیلئے بہت بڑا عذاب ہے کیونکہ ان کے دل پر مہر لگا تھا اور ان کی آنکھوں اور کانوں کو دیکھنے سننے سے باز رکھنا جو کہ نصیحت کا ذریعہ ہیں۔ حضرت حق تعالیٰ کی طرف سے پہلے واقع نہیں ہوا تا کہ عذر کی گنجائش ہو بلکہ ان کی نظر میں تفسیر اور رسل علیہم السلام اور نصیحت کرنے والوں کے ساتھ ان کے عناد اور اس تفسیر و عناد پر ان کے اصرار کی وجہ سے یہ حالت پیدا ہوئی تو ان کی یہ حالت ایک مہلک مرض کی طرح ہے کہ ایک آدمی مہلک زہر کھا کر اپنے آپ کو قتل کرتا ہے۔ کہ یہ صریح علامت اور عتاب کا مقام ہے۔ اور جب بد بختوں کے ایک گروہ کے حال کو بیان کرنے سے فراغت ہوئی تو اب ان میں سے دوسرے فریق کا بیان شروع فرمایا۔

وَمِنَ النَّاسِ مَنُ يَقُولُ آمَنَّا بِاللّٰهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ

لوگوں میں سے ایسے بھی ہیں جو کہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ اور روز آخرت پر ایمان لائے ہیں۔ گویا اپنے لئے علم توحید اور علم معاد و دونوں کا دعویٰ کرتے ہیں۔ اور یہی دو علم دین کی اصل ہیں۔ بس حقیقت میں وہ یوں کہتے ہیں کہ ہم نہ تو مشرکین میں سے ہیں۔ کیونکہ وہ حق سے حجاب اور پردے میں ہیں۔ اور نہ ہی اہل کتاب میں سے ہیں جو کہ دین اور معاد کے متعلق پردے میں ہیں۔ اور حقیقی کفر حجاب میں ہونا ہے یا تو حق سے۔ جیسا کہ مشرکین کیلئے ہے یا دین سے۔ جیسا کہ اہل کتاب کیلئے۔ اور جو حق نے محبوب ہے وہ دین سے پردے میں ہے۔ کیونکہ دین نہیں ہے مگر حق کی طرف پہنچنا اور جو دین سے محبوب ہے کبھی کبھی حق سے محبوب نہیں ہوتا۔ بس یہ گروہ اپنے لئے دعویٰ کرتا ہے کہ ہمارے دونوں حجاب اٹھ گئے۔ حالانکہ اس دعویٰ میں جھوٹے ہیں۔

وَمَنْ هُمْ بِمُؤْمِنِينَ یعنی یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ حاصل یہ کہ ایمان ان سے سلب کر لیا گیا ہے۔ کسی دقت بھی انہیں نصیب نہیں ہوگا۔ اور شرع میں اس گروہ کو منافق کہتے ہیں۔

نفاق کی چند اقسام

۱۔ نفاق کی چند قسمیں ہیں۔ سب سے اونچی اور بڑی قسم یہ ہے کہ ایمان کا اظہار

کرے۔ اور باطن میں صاف منکر ہو۔ دوسری قسم یہ کہ ظاہر میں گنہگار ہو اور متروک ہو۔ تیسری قسم یہ کہ گناہوں کی کثرت، خطاؤں کے اثر انداز ہونے، حسب دنیا کے حد سے زیادہ ہونے اور برے اخلاق کے جمع ہونے کی وجہ سے ان کا ایمان چھپ جائے۔ اور بے حد مکرور ہو جائے یہاں تک کہ دنیا کے نقصان کو آخرت کے نقصان پر پسند نہ کر سکیں۔ اور آخرت کے نفع کو دنیا کے نفع پر ترجیح نہ دے سکیں۔ پس حقیقت میں یہ فرقہ بھی ایمان نہیں رکھتا کیونکہ ایمان سے مقصود دنیا اور نفسانی لذتوں کی پستی سے مرضیات الہی اور آخرت کے بلند درجات تک پہنچنے کے لئے بلند ہمت حاصل کرنا ہے۔ اور یہ فرقہ اگرچہ ایک قسم کی تصدیق رکھتا ہے مگر بہت کمزور تصدیق جو کہ ہمت کی بلندی میں کوئی اثر نہیں رکھتی اور عقل کا مقرر شدہ قاعدہ ہے کہ جب کوئی چیز مقصود سے خالی ہے۔ تو لغو ہے۔ پس ان کی تصدیق محض لغو ہے۔ اس کا ہونا نہ ہونا برابر ہے۔ نفاق کے انہیں تین مرتبوں پر مختلف آیات اور احادیث کو موزوں کیا جاسکتا ہے۔ مثلاً اِنَّ النُّفُسَ فَجِيعَةً فِی الْمَوْلٰی الْقَاتِلِیْنَ مِنَ النَّارِ وَاِنَّ النَّمِیْقِیْنَ یُخٰیذُھُمْ اللّٰہُ وَھُوَ خَادِعٌ عَلَیْھُمْ ؕ وَاِذَا قَامُوْا اِلَی الصَّلٰوۃِ قَامُوْا کُتٰبٰنِیْ بُرَآءٌ وَّ النَّاسُ وَلَا یَذْكُرُوْنَ اللّٰہَ اِلَّا قَلِیْلًا ؕ تَقْبِضُ بَیْنَ بَیْنٍ ذٰلِكَ تَبْکِ سَلَمٌ اَوَّلٌ دوسرے مرتبہ کے حال کا بیان ہے۔ اور آیت وَھُمْ مِّنْھُمْ مَّنْ عٰھَدَ اللّٰہَ اَلْیَحِیْثُ تیسرے مرتبہ کے حال کا بیان ہے۔ اور وہ جو حدیث پاک میں وارد ہے کہ آیۃ المنافق ثلاث وان صام و صلی و زعم انه مسلم اذا حدث کذب و اذا عاہد غدر و اذا اتهم عسان۔ منافق کی تین نشانیاں ہیں اگرچہ دوزخ رکھے نماز پڑھے اور گمان کرے کہ میں مسلمان ہوں۔ جب بات کرے جھوٹ بولے جب مجاہدہ کرے تو توڑ دے اور جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو خیانت کرے۔ یہ بھی اسی مرتبہ پر محمول ہے۔ اور ان کے نفاق کے جو کہ ان کی بیہ ایمانی کا گواہ ہے کے واضح ترین دلائل میں سے یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر بالفرض خدا و جزا ثابت ہو اور ہم سے ہمارے حال کی تفتیش کریں تو ہمارے لئے یہی ہمارا زبانی ایمان سہارا ہے۔ جس طرح دنیا میں ایمان والوں کی نسبت سے اسی سہارے کو پکڑتے ہیں۔ اور اپنی جان اور مال کو امان دیتے ہیں اسی طرح آخرت میں اسی قسم کے

ایمان کا سہارا لے کر ہم نجات پائیں گے۔ پس اپنے گمان میں وہ۔

يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا یعنی وہ اپنے اس ظاہری ایمان سے اللہ تعالیٰ کو اور صحیح ایمان لانے والوں کو فریب دیتے ہیں وَمَا يَخْلَعُونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ یعنی وہ حقیقت میں فریب نہیں دیتے مگر اپنی جانوں کو کیونکہ اللہ تعالیٰ اس سے بلند ہے کہ ان کے فریب دینے سے اسے فریب لگ جائے۔ اور ایمان والوں کو بھی حق تعالیٰ پیغمبروں علیہ السلام کی زبان اور قرآن و نشانات کے ذریعے ان کے حال پر مطلع فرما دیتا ہے۔ پس ایمان والے بھی ان سے فریب نہیں کھاتے۔ اگرچہ کلہ شریف کا لحاظ کرتے ہوئے ان کے جان اور مال کے درپے نہیں ہوتے۔

وَمَا يَشْعُرُونَ یعنی وہ شعور نہیں رکھتے کہ اس باطل آرزو اور بھرتی طمع سے ہم اپنی جان کو فریب دے رہے ہیں۔ اس مریض کی طرح جو کہ ہلک مرض میں مبتلا ہو۔ اور دواؤں کے ناموں کو یاد کر کے زبان سے پڑھتا رہے۔ اور آرزو کرے کہ ان دواؤں کا زبان سے نام لینا اس مرض کو دور کرنے کیلئے کافی و شافی ہو گا کہ یہ صریح اپنی جان کو دھوکا دیتا ہے۔ اور یہ فریب کھانا عقل مندوں پر پورے طور پر ظاہر ہونے کے باوجود ان پر ظاہر نہیں ہوتا اس لئے کہ

فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ یعنی ان کے دلوں میں بچی بیماری ہے۔ اور وہ بیماری قوت حکم کا قاصر ہوتا ہے جو کہ اپنے آباء و اجداد کے دین و آئین کے، عقل و فطرت پکڑنے کی وجہ سے ہوا اور شہوت کی غلط کاغلبہ ہے کہ اپنی نفسانی لذتوں اور جسمانی خواہشات کو ضبط نہیں کر سکتے۔ اور یہ کتب اگرچہ اس قسم کی بیماریوں کی شفا کا باعث ہے۔ لیکن جب وہ رسول علیہ السلام، ساتھ کمالی بغض و عداوت اور دلوں میں جہالت کی مرض کے مستحکم ہونے کی وجہ سے اسے نہیں سمجھتے اور غور نہیں کرتے اس سے وہ کیا فائدہ اٹھائیں گے۔ اس دوا کی طرح کہ جسے استعمال نہ کریں بلکہ اس قسم کی دوا اگر اپنے طریقے کے مطابق استعمال نہ کی جائے تو مرض کی زیادتی کا سبب بنتی ہے۔

فَرَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا۔ پس اللہ تعالیٰ نے ان کی ایک اور مرض زیادہ کر دی کہ

جب اس قرآن مجید کے مضامین کو اپنی وضع اور آئین کے خلاف دیکھا اور اسے نفسانی لذتوں اور جسمانی خواہشوں سے روکنے والا پایا تو ان کی قوت غصہیہ نے جوش کیا۔ اور انکار و مقابلہ کیلئے اٹھ کھڑے ہوئے۔ اور غیبروں علیہم السلام اور واعظوں کو تکلیف دینے کے درپے ہو گئے۔ اور اگر وہ یہ کہیں کہ جب ہم نے اس قرآن میں نظر نہیں کیا۔ اور غور و فکر نہیں کیا تو ہم بچا ایمانی میں معذور ہیں تو کہنا چاہئے کہ ہدایت کے اس قسم کے سبب میں نظر نہ کرنا عذر نہیں ہو سکتا۔ اور اگر بالفرض عذر بھی ہو صرف تو اسی قدر عذر ہوگا کہ ایمان نہ لائے لیکن تکذیب انکار اور مقابلہ میں کس طرح عذر ہو سکتا ہے وہ اپنی اس تکذیب اور انکار کی سزا ضرور پائیں گے۔

وَلَكُمْ عَقَابَاتٌ لِّئَلَّا تَكْفُرُوا بِنِعْمَتِ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ كَانُوا كَاذِبِينَ اور انہیں دردناک عذاب ہوگا اس وجہ سے کہ وہ جھوٹ بولتے تھے۔ کیونکہ انہوں نے قرآن مجید کی بلا دلیل تکذیب کی۔ بلکہ اس کی صداقت کے دلائل اور اعجاز کے واضح ہونے کے باوجود انکار سے دست بردار نہیں ہوتے تھے۔ نیز اپنے آپ کو کومن اور متقی ظاہر کرتے تھے۔ حالانکہ ایمان اور تقویٰ کے نام کے سوا جو کمان کی زبان پر جاری تھا دل میں اس کا کوئی اثر نہیں رکھتے تھے۔

بقیہ سوالات اور جوابات

یہاں چند سوال باقی رہ گئے جنہیں ہم ان کے جوابوں کے ساتھ لکھتے ہیں۔ اول یہ کہ حق تعالیٰ نے اس سورت کی ابتداء میں خالص ایمان والوں کی شان میں پوری چار آیات نازل فرمائیں اور کھلے کافروں کی شان میں کہ جن کا ظاہر و باطن یکساں کفر کے ساتھ آلودہ تھے پوری دو آیتیں اتاریں۔ اور اس قسم کے چھ کافروں کے بارے میں جنہیں منافق کہتے ہیں تیرہ آیات اتاریں۔ حالانکہ بظاہر یوں معلوم ہوتا ہے کہ کھلے کافر کا کفر جس کا ظاہر و باطن کفر کے ساتھ آلودہ ہے کافر منافق ہے کفر سے زیادہ برا ہے۔ کیونکہ اس کا دل بھی جہالت کی بیماری میں گرفتار ہے۔ اور اس کی زبان بھی عقائد کفر بیان کرنے میں جھوٹ اور انکار سے آلودہ ہے۔ بخلاف کافر منافق کے کہ اس کا دل جہالت کی مرض میں گرفتار ہے مگر اس کی زبان اسلام کے سچے عقائد کے بیان میں سچ کہتی ہے اس کا جواب یہ ہے کہ منافق کی

زبان بھی جھوٹ اور انکار میں پڑی ہے۔ کیونکہ وہ کہتا ہے کہ عقائد اسلام میرے دل میں گھر کئے ہوئے ہیں۔ حالانکہ یہ جھوٹ ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا **وَإِنَّ الشَّاهِدِينَ لَمِنَ الْأَذْهَابِ** اور اللہ تعالیٰ کو اسی دیتا ہے کہ بے شک منافق الیت جھوٹے ہیں۔ پس اس کے دل و زبان دونوں گناہگار ہیں۔ اس کے علاوہ یہ ہے کہ منافق دھوکہ دینے کا قصد کرتا ہے۔ اور بے پردہ کافر کسی قسم کی تلبوس کا قصد نہیں کرتا۔ نیز کھلا کافر سردوں کی طبیعت پر ہے جو کرتا ہے وہی کہتا ہے۔ اور منافق ناقص عورتوں کی طبیعت پر ہے کہ کرتا کچھ ہے۔ اور کہتا کچھ ہے۔ نیز کافر اگرچہ جھوٹ بولنے والا ہے مگر اپنے گمان میں سچ کہتا ہے۔ اور اپنے نفس کیلئے جھوٹ بالکل پسند نہیں کرتا بلکہ اس سے عار محسوس کرتا ہے۔ اسی لئے اپنے دل کا عقیدہ کھلے بندوں بیان کرتا ہے۔ اور منافق طبیعت میں اتنا کمینہ ہے کہ جان بوجھ کر جھوٹ بولتا ہے۔ اور اس جھوٹ بولنے کو اپنا کمال سمجھتا ہے۔ نیز منافق اپنے کفر کے ساتھ حضرت حق جل و علا کا استہزاء اور اسے فریب دینے کا قصد کرتا ہے۔ اور بے پردہ کافر بے پردہ اس قسم کی بے ادبی نہیں رکھتا۔ اس لئے منافق کا کفر زیادہ غلیظ اور اس کا پردہ زیادہ موٹا ہے۔ اور اس کا حال زیادہ غنی ہے۔ اس لیے اس کی رسوائی کیلئے تیرہ آیات نازل ہوئیں اور اس کا حال بیان کرنے کے بعد اس کیلئے مثال بھی بیان ہوئی۔

تقیہ باز کھلے بندوں انکار کرنے والے سے بدتر ہے

یہاں سے معلوم ہوا کہ جس کے مذہب کی بنیاد تقیہ اور باطن کے ساتھ ظاہر کی مخالفت پر ہو وہ اس کے مذہب سے بدتر ہے جو کہ کھلے بندوں انکار کرتا ہے۔ کیونکہ تقیہ والے کی اندرونی حالت پر اصلاً اعتما نہیں رہتا۔ اور اس کا اقرار و انکار اگرچہ کبھی سچا بھی ہو جو جھوٹ ہی معلوم ہوتا ہے۔ اسی لئے علماء نے لکھا ہے کہ زندگی کی تو بہ قولی نہیں۔ اور اس کلام کا معنی یہ ہے کہ لوگوں کو اس کی تو بہ پر اعتقاد کا تصور نہیں ہو سکتا کیونکہ اس کی تو بہ پر اطلاع کا ذریعہ بھی زبانی تو بہ ہے۔ اور جس اور چرنگہ و اعتقاد کا قائل ہے۔ اس لئے اس کے زبانی اقرار کا کوئی اعتما نہیں۔ اور اس کلام کا معنی یہ نہیں کہ اگر تہ دل اور نیت کی سچائی سے اپنے باطل نظریات سے بھر جائے۔ اور اس کا باطن منافق ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک مردود و مسترد ہے۔

کیونکہ اللہ تعالیٰ سچے اور ظاہر کو جاننے والا ہے۔ جبکہ بندے کے دلی احوال کو جانتا ہے۔ اور بندوں کو اظہارِ بانی کے وسیلہ کے بغیر بانی العبد و ر کا علم ممکن نہیں۔

دوسرا سوال اور اس کا جواب

دوسرا سوال یہ ہے کہ لفظ **مُشَارَكَةٌ** اللہ سے جو کہ خدا وعت سے لیا گیا ہے۔ اور یہ باب مفاعله سے ہے جو کہ مشارکت کو چاہتا ہے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ یہ منافق خدا تعالیٰ کو بھی اور ایمان والوں کو بھی فریب دیتے ہیں۔ اور خدا تعالیٰ اور ایمان والے بھی انہیں فریب دیتے ہیں۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ سے نہ تو فریب دینا متصور ہو سکتا ہے۔ اور نہ ہی اسے فریب دیا جاسکتا ہے۔ کیونکہ اس کا علم محیط کہ ہر چھپا اس کے حضور آشکارا ہے فریب دینے جانے سے مانع ہے۔ اور اس کی حکمت کہ اس کے تمام افعال عیب سے پاک ہیں فریب دینے سے مانع ہے۔ اور مومنین کو اگرچہ فریب کھانا ممکن ہے۔ کیونکہ کمال علم اور ان کے متعلق اچھا گمان رکھنے کی وجہ سے سختی نہیں کرتے۔ اور ان کے جھوٹ کو بچ سمجھتے ہیں چنانچہ حدیث پاک میں ہے کہ مومن فریب کھانے والا نہیں ہے۔ اور منافق دھوکا باز سمجھا جاتا ہے۔ لیکن فریب دینا ان سے بھی مجید ہے۔ تو خدا وعت کا لفظ استعمال کرنے کی کیا وجہ ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ باب مفاعله یہاں مشارکت کیلئے نہیں ہے۔ بلکہ اصل فعل کیلئے ہے۔ جس طرح کہ عاقبت اللص (میں نے چور کو سزا دی) مسطور (میں نے سفر کیا) میں واقع ہے۔ اور بالفرض اگر مشارکت کیلئے بھی ہو تو اللہ تعالیٰ کی نسبت سے خدا را کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے معاملہ نہیں فرماتا مگر اس کے صدق نیت اور بلند ہمتی کے مطابق۔ اسی لئے حدیث شریف میں وارد ہے کہ **اصدقکم دلیما اصدقکم حدیثا** یعنی جو شخص اپنے سخن و کلام میں سچ بولنے کی عادت رکھتا ہے۔ تو خواب میں بھی اسے عالم غیب سے سچی خبر عطا کرتے ہیں۔ اور جو حرف و سخن میں جھوٹ بولنے کی عادت رکھتا ہے۔ تو اس طرف سے بھی اس کے حال کے مطابق معاملہ کیا جاتا ہے۔ تو جس شخص نے اپنے دین میں کسی عقیدہ اور عمل کو پسند کر کے اسے اپنے لئے اختیار کیا۔ اور اس عقیدہ اور عمل کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کا قصد کیا پہلے اسے خواہشات میں مصروف کر دیتے ہیں۔

ناکرا سے اس بات کا یقین ہو جائے کہ میرا یہی عقیدہ اور عمل میرے اور میرے پروردگار کے درمیان میرا کافی وسیلہ ہے۔ اور جانب غیب سے اس کی دعا کی قبولیت۔ دل میں پہے در پہے اللہ بندگانوں گناہوں۔ اور گنہگاروں کا مومنوں میں سکون دل کے حصول کے موافق خواہش دیکھنے نہایتوں سے عورت ہونے اور ملعون جانوروں کی صحبت سے ایک قسم کی امداد و نجات ملتی ہے۔ تاکہ اس عقیدہ عمل کی خوبی یقین کے ساتھ اس کے دل میں جھک پڑے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے خدایہ معاملہ یہی ہے۔ پھر ورق لٹنے اور بدن سے روح کے جدا ہونے کے وقت یا کسی خیمہ علیہ السلام یا سرشد کی قوی ہمت کے تصادم کی وجہ سے وہ سارا الحلف و کرم برباد ہو جاتا ہے۔ اور معاملہ دگرگوں ہو جاتا ہے۔

وہی جماعت مومنین۔ پس منافقین کی طرف سے یہ تھی کہ وہ اپنے آپ کو مومنوں اور منافقوں کی صورت میں ظاہر کر کے ایمان والوں کے اقبال کو ضائع کرنے اور ان کے سرے کو توڑنے کیلئے کئی حیلے کرتے تھے۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ میں عبداللہ بن ابی آپ کے مقابلہ کیلئے یہودیوں کو ابھارتا اور دروغا کر دیر کرتا تھا۔ اور مومنوں کی طرف سے جماعت یہ ہے کہ ان منافقوں کا حال دیکھنے اور جاننے کے باوجود ان کے در پہ نہیں ہوتے تھے تاکہ ظاہر داری سے بھاگ نہ جائے۔ اور اپنی جماعت کی کثرت کا انجام قلت نہ ہو۔ اور ان کے مل جانے سے کافروں کی جماعت زیادہ نہ ہو جائے تو خدایہ کا مسمیٰ دونوں طرف سے ثابت ہو۔

اور بعض محققین نے کہا ہے کہ جماعت خدا سے مراد اس کے رسول علیہ السلام کی جماعت ہے۔ کیونکہ اس باب میں کسی شخص کا بھیجا ہوا اس شخص کے حکم میں ہوتا ہے وہ جو معاملہ کرے گا اسی شخص کی طرف لوٹے گا اور کسی شخص کے پیچھے ہوئے کا کہنا ہو یہ اس شخص کے کہنے کی طرح ہے۔ جس طرح آیت مَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ اور آیت وَمَا رَمَيْتُ إِذْ رَمَيْتُ وَلَسْتُ لَكَ بِشَيْءٍ مِنَ الْعَمَلِ میں اس فعل کو صاف طور پر بیان فرمایا گیا۔ پس ایمان کا اظہار کر کے ان منافقوں کا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو مدعا دینا گویا خدا تعالیٰ کو فریب دینا ہے۔ اور رسول علیہ السلام کا ان منافقوں کے ایسے اسلام کو قبول کرنے

قل اور قید سے نجات دینے اور قیمت و منافع میں انھیں شریک کرنے کا معاملہ کرنا گویا خدا تعالیٰ کا ان کے ساتھ معاملہ کرنا ہے۔ اس طرح کہ تمہارا اسلام مقبول ہوا اور ہماری دست بردے تم نے نجات پائی۔ خصوصاً اس رسول علیہ السلام کیلئے رسالت کے علاوہ محبوبیت کا مرتبہ بھی ثابت ہے۔ اور محبوب خدا کو فریب دینا بمنزلہ اس کے ہے کہ خدا کو فریب دینے میں۔ چنانچہ صحیح بخاری میں ایک حدیث قدسی میں وارد ہے کہ بندہ مومن کو اقل کی ادائیگی اور طاغیوں کے میرے قریب ہو جاتا ہے۔ یہاں تک کہ میں اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہوں۔ اور جب اسے اپنا محبوب بنا لوں تو اس کے کان اور آنکھ بن جاتا ہوں کہ مجھ ہی سے سنتا اور دیکھتا ہے۔ اور میں اس کی زبان ہو جاتا ہوں کہ مجھ سے سخن کرتا ہے۔ اس کا ہاتھ میں بن جاتا ہوں کہ میرے ساتھ ہلے وہ کام کرتا ہے۔ اس کے پاؤں بن جاتا ہوں کہ میرے ساتھ چلتا ہے۔

اور جسے قرب خداوندی کی یہ حالت نصیب ہو اسے فریب دینے کا قصد بلاشبہ خدا تعالیٰ کو فریب دینے کا قصد ہوگا۔

تیسرا سوال اور جواب

تیسرا سوال یہ ہے کہ منافقوں کے حال کا بیان کافروں کے حال کے بیان پر عطف کے ساتھ لایا گیا۔ جبکہ کافروں کے حال کا بیان ایمان والوں سے جدا کر کے نئے سرے سے بیان کیا گیا۔ اس انداز کو بدلنے میں نکتہ کیا ہے۔ حالانکہ قرآن مجید میں دوسرے مقامات پر ان دو گروہوں میں سے گروہ کے حال کا بیان دوسرے گروہ کے حال کے بیان پر عطف کے ساتھ لاتے ہیں۔ جیسا کہ آیت اِنْ الْاِنْسَانُ اَرْتَابًا لَّيْسَ بِشَيْءٍ نَّعْبُدُكَ يَا اِيْمَانُ وَالْفُجَّارُ لَيْسَ بِشَيْءٍ اور اہل معانی کے قاعدہ کے مطابق بھی جامع دہی جو کہ تضاد ہے دونوں کے درمیان غارت ہے۔ کیونکہ کفر ضد ایمان ہے۔ باوجود جامع اور مناسبت کے عطف نہ کرنا آئین بلاغت کے خلاف ہے اس کا جواب یہ ہے کہ پہلی کلام اصل میں کتاب کے حال کا بیان تھا اور وہ جو کتاب مذکور فلاں فلاں کردہ کی ہدایت کا سبب ہوتی ہے۔ پس کافروں کا ذکر اور ان کی مذمت جو کہ اِنْ اَلَيْدِنَا كُفْرًا کے جملہ کا مضمون ہے اس مقام کے مخالف

ہے نہ کہ مناسب اور جامع وافی جو کہ تضاد ہے مومن و کافر اور ایمان و کفر کے درمیان ثابت ہے نہ کہ کتاب کی مدح اور کفار کی مذمت کے درمیان اور کمال بلاغت کا معنی یہ ہے کہ مقام کے بتائیں کہ باوجود جامع کے اعتبار میں پہلے کرتے ہیں۔ اور عطف کو ترک کرتے ہیں۔ جس طرح کہ خبریت اور انشا کے ساتھ کلام میں اختلاف کی صورت میں اس اختلاف کو جو مناسب پر ترجیح دیتے ہیں۔ اور عطف ترک کر دیتے ہیں۔ اسی طرح یہاں سمجھنا چاہیے۔ اور صاحب مفتح نے باب فصل و وصل میں قاعدہ بتائیں کہ لڑوم فصل کیلئے تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا۔

چوتھا سوال اور جواب

چوتھا سوال یہ ہے کہ مَن مَقُولُ اَمَّا بِاللّٰهِ مبتدا ہے اور مَن الناس اس کی خبر ہے۔ اور چاہئے کہ خبر ایک مفید لفظ ہونا چاہئے۔ اور منافقون کا آدمیوں کے زمرہ میں سے ہونا ایک امر معلوم ہے کہ اس کی خبر دینا کوئی فائدہ نہیں رکھتا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ مَن بقول میں مَن موصوفہ ہے۔ پس کلام کا مفاد یہ ہوا کہ آدمیوں کی جنس میں اس قسم کے گروہ ہیں۔ پس فائدہ کلام کا مدار وصف پر ہے۔ جیسا کہ مَن الْمُؤْمِنِينَ وَبَنَاتٍ صَلَاتٍ میں کہا گیا ہے۔ اور کہا جاسکتا ہے کہ وَمِنَ النَّاسِ کا ذکر اس لئے ہے کہ اس فرقہ میں صرف آدمی ہونے کی ماہیت کے علاوہ صفات فاضلہ مکمل عقلی، علم اور سمجھ میں سے کوئی چیز موجود نہیں ہے۔ چنانچہ علماء مصنفین کی اصطلاح میں مَن الناس کا لفظ اسی اشارہ کیلئے ذکر کیا جاتا ہے۔ صاحب حامی نے کہا ہے کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن عَمِلَ لِيْهِ النَّصُوْهُنَّ بوجہ اعمد علی قاسدہ اور شارحین نے کہا ہے کہ اس کلام کا معنی یہ ہے کہ وَمِنَ النَّاسِ لاهن العلماء اور بعض مفسرین نے کہا ہے کہ یہاں مَن النَّاسِ کا لفظ لانا سامعین کے قلوب کیلئے ہے۔ یعنی لوگوں میں سے اس قسم کے سبہ وقوف بھی ہوتے ہیں۔ پس اپنی صورت انسانی پر مغرور نہ ہونا اور علم کی اصطلاح اور اپنی سمجھ میں کوشش کرو۔

پانچواں سوال اور جواب

پانچواں سوالیہ ہے کہ کافروں کے عذاب میں عظیم کا لفظ لایا گیا۔ جبکہ منافقوں کے

عذاب میں لفظ الیم ہے۔ تو ان دونوں عذابوں کے درمیان بڑائی اور دروناک ہونے میں فرق کس طرح ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ جن کافروں کی موت کفر پر مقدر ہے وہ ازل سے مردود ہیں۔ تقدیر کے وقت انہیں نئی نعمتوں سے محروم کر دیا گیا ہے۔ پس ان کا عذاب بڑا ہے۔ لیکن اپنی استعداد کے باطل ہونے اور اپنے اوراد کی سختی کے کھل طور پر خیار آلود ہونے کی وجہ سے اس عذاب کے درد کی شدت کو نہیں پاتے۔ جیسے میت کا عضو یا مفلوج یا بے حس ہونے والا عضو کہ اس میں کاننے یا داغ لگانے اور دیگر تکلیف کی قسموں کا پتہ نہیں چل رہا ہے منافق۔ پس اپنی اصل استعداد کے باقی رہنے کی جہت سے اور قوت ادراک کی وجہ سے درد کی شدت کو پا سکتے ہیں۔ اسی لئے ان پر عذاب نہایت دردناک ہوگا۔ نیز کفار جنہوں نے ایمان کی علامات بالکل نہیں سمجھی اور ایمان کے گھر کے دروازے پر نہ پہنچے۔ کلی طور پر محروم ہونے کی وجہ سے ایمانی لذتوں کی اتنی خواہش نہیں رکھتے۔ بخلاف منافقوں کے اس گھر کے دروازے پر پہنچ کر اور ایمان کی کچھ چاشنی زبان سے چکھ کر اس کی چوری لذت حاصل کرنے سے محروم کر دیئے گئے تو دیکھی اور چکھی ہوئی لذتوں کے گم ہونے پر لازماً انہیں حسرت زیادہ ہوگی۔ جیسے کہ ولایت کے لوگ کہ میوے کھا کر فیضیاب ہو کر وطن سے دور پڑے ہوں۔ ان یوں کے تہ ملنے کی حسرت ان کی جان کے گریبان کو زیادہ پکڑتی ہے بخلاف ان لوگوں کے جنہوں نے ولایت نہیں دیکھی اور اس کے میووں کی لذت نہیں سمجھی کہ انہیں اس قدر حسرت نہیں ہوتی۔

چھٹا سوال اور جواب

چھٹا سوال یہ ہے کہ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ آیت کے جواب میں کس طرح واقع ہو سکتا ہے۔ حالانکہ منافقین کی شان کا ذکر ہے نہ شان فاعل کا اور وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ میں شان فاعل کا ذکر ہے نہ کہ شان فعل کا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ جواب بطریق ترقی ہے۔ یعنی وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم ایمان میں داخل ہو گئے۔ حالانکہ اس کی اہلیت نہیں رکھتے کہ ایمان والوں کی ایک جماعت میں گئے جاسکیں اور اگر اس کلام کے جواب میں یہ فرمایا جاتا کہ وَلَمْ يُمْؤْمِنُوا کہ وہ ایمان نہیں لائے تو یہ ترقی سمجھ میں نہیں آتی تھی اور اسی خریقہ پر

دوسری آیت ہے **يَسْأَلُونَكَ اَنْ تُخْرِجُوهُمْ اِنْ يَخُذُوا مِنْ التَّائِبِ وَمَا لَهُمْ بِعَاقِبَتِ يَوْمِهَا** اور احتمال کہ **وَمَا لَهُمْ بِمُؤْمِنِيْنَ** میں دوجہ سے ترقی بھی جائے۔ اول تو عموم اوقات کی جہت سے یعنی لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم زمانہ قریب میں ایمان لائے۔ حالانکہ یہ لوگ دقتوں میں سے کسی وقت میں بھی نہ بافضل اور نہ ہی آئندہ زمانے میں ایمان کی قابلیت رکھتے ہیں۔ دوسرے تعلقات کے عموم کی جہت سے کہ یہ لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ اور روزِ آخرت پر ایمان لائے۔ حالانکہ وہ کسی چیز پر ایمان نہیں رکھتے نہ خدا تعالیٰ پر نہ روزِ آخرت پر نہ رسولِ پاک علیہ السلام پر نہ قرآنِ پاک پر اور نہ ہی کسی اور چیز پر ان چیزوں میں سے جن پر ایمان لانا فرض ہے۔

ساتواں سوال اور جواب

ساتواں سوال یہ ہے کہ **فِي قُلُوْبِهِمْ مَّرَضٌ** فرمایا **قُلُوْبُهُمْ** مرضیٰ کیوں نہ فرمایا۔ جملہ ظریفانے میں کیا نکتہ ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ تاکہ معلوم ہو جائے کہ ان کی مرض عارضی ہے اصلی نہیں۔ لیکن عارضی ہونے کے باوجود اسے پورا قرار اور رسوخ حاصل ہو گیا ہے۔ اسی لئے مرض کو تکررہ لایا گیا۔ اور یہ معنی **قُلُوْبُهُمْ مَّرَضٌ** سے سمجھا نہیں جاتا تھا۔ کیونکہ **قُلُوْبُهُمْ مَّرَضٌ** یا تو مرض کے دائمی ہونے پر اور اس کے اصلی ہونے پر دلالت کرتا یا قرار اور رسوخ کے بغیر عارضی ہونے پر۔ اور اس مرض کی حقیقت جو کہ ہر وقت منافقوں کے دل میں پیدا ہوتی ہے۔ روحانی طب کے محققین کے نزدیک یہ ہے کہ جب بھی امور غیبیہ الہیہ میں سے کوئی امر جہانِ دنیا میں ظہور کا لباس پہنتا ہے اسے دو قسم کے لواحق ضروری ہیں۔ اول عالمِ غیب کی صفائی اور طہارت کیونکہ اس کا خزانہ عالمِ غیب ہے۔ دوسرے جہانِ دنیا کے لوازمات کیونکہ وہ جہاں دنیا میں وارد ہوا۔ پس مخلص ایمان والے اس امر غیبی کو جہان کے لواحق سے قطع نظر کر کے ملاحظہ کرتے ہیں۔ اور حقیقت کے درپے ہوتے ہیں۔ اور منافقین جب اس کے ساتھ لوازمِ غیب دیکھتے ہیں تو اقرار کرتے ہیں۔ اور جب جہان کے لواحق اس کے ساتھ دیکھتے ہیں تو پھر جاتے ہیں۔ اور انکار سے پیش آتے ہیں۔

مثلاً جعفر علیہ السلام کو جب تو راوی دلائل کے ساتھ ملاحظہ کرتے تو بے اختیار سرخم ہو

جائے۔ اور اطاعت کرتے تھے پھر جب دیکھتے کہ تفسیر علیہ السلام از دو اجماعی زندگی بسر کرتے ہیں۔ کھانا کھاتے ہیں۔ بازار میں تشریف لاتے ہیں۔ کبھی جنگ میں پہنچائی بھی واقع ہو جاتی ہے۔ بیمار ہو جاتے ہیں تو کہتے کہ اگر یہ بندہ مقرب خدا ہوتا تو اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ یہ معاملہ کیوں کرتا تھا لہذا الرسول یا کسل الطعام و یحسنى فی الاسواق۔ فلو لا انزل الیہ ملک فیکون معہ نذیرا او یلقى الیہ کتبا و نکون لہ جنۃ یا کسل منها (یعنی اس رسول کو کیا ہے کہ کھانا کھاتا ہے بازاروں میں چلتا ہے آپ پر کوئی فرشتہ کیوں نہیں اتارا گیا جو کہ آپ کے ساتھ ذرا سنے والا ہوتا یا آپ کی طرف خزانہ اتارا جاتا یا آپ کا باغ ہو جس سے آپ بھل کھائیں) اس قسم کے اور بھی شبہات۔

اور اس مرض کی زیادتی کا طریقہ یہ ہے کہ آیات الہیہ میں سے ہر آیت کے ہر ادوار اس راہ کے بادلوں میں سے ہر ہادی کی جہت میں جہان دنیا کے لازم میں سے کوئی چیز ملائی گئی ہے جس قدر وہ آیات کے ملاحظہ اور ہادیوں کی تلاش میں دور دور تک جاتے ہیں اسی قدر ان کے غلوک و شبہات زیادہ ہوتے ہیں۔ اور مقصد دور ہوتے چلے جاتے ہیں۔ مَنْ یُضِلّ اللّٰهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ جیسے اللہ تعالیٰ گمراہ فرمادے تو اس کا کوئی ہادی نہیں۔ اور ان کی ذات کے جو ہر میں اس مرض کے مستحکم ہونے کے باوجود عجیب بات یہ ہے کہ وہ اپنی مرض کی حقیقت سے بے خبر ہیں۔ اور اس مہلک بیماری کو عین صحت سمجھتے ہیں اس کا گواہ یہ ہے کہ اپنے برے کاموں کو اچھا سمجھتے ہیں۔

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِی الْأَرْضِ قَالُوا بَلْ نَحْنُ مُصْلِحُونَ اور جب انہیں کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد نہ کرو۔

مناقضوں کے فساد کی اقسام

ان کا زمین میں فساد چند قسموں کا تھا اول یہ کہ قوت ثبوت اور غضب کے تقاضوں کو حاصل کرنے میں حد سے نرر جاتے تھے۔ اور قوت حکمیہ کے تقاضوں حاصل کرنے میں کمی کرتے تھے۔ حالانکہ انسانی روع کے مزاج کی صحت اس سے ہے کہ قوت حکمیہ غالب ہو۔ اور قوت ثبوتیہ اور غصبیہ مغلوب اور تابع تاکہ احکام شریعہ کی اطاعت ممکن ہو۔ اور اس

اطاعت کی وجہ سے دونوں جہانوں کے امور کا انتظام میسر آتا ہے۔ اور انسانیت کا معنی معرض وجود میں آتا ہے۔ دوسری قسم یہ کہ کافروں اور مسلمانوں کے درمیان آدھ رقت رکھتے تھے۔ اور ہر فریق کی باتیں دوسروں کو پہنچاتے تھے تاکہ ہر فریق کے ہاں مرتبہ اور عزت حاصل کریں۔ اور یکسوئی سے مسلمانوں کے ساتھ دوستی نہیں کرتے تھے۔ تیسری قسم یہ کہ کافروں سے ملنے اور ان کی دلجوئی کرنے میں حد سے گزر جاتے تھے۔ اور دین کے امور میں سستی کرتے تھے۔ اور چھکدہ خود کو ایمان والوں کے گروہ میں سے کہتے تھے تو کفار کے ہاں بھی طاہت ہوتا کہ پیغمبر علیہ السلام کا کام اور ان کے دوستوں کا امتدادی قدر ہے کہ ہماری چاہی ہو کریں۔ اور ہم سے طمع رکھیں اس وجہ سے کافر ولیر ہوتے تھے۔ اور وہ ایمان والوں کے پاس دین اور حضور علیہ السلام کی نبوت کے بارے میں کافروں کے شبہات بیان کرتے اور اس وجہ سے ضعیف الایمان لوگ شک میں پڑ جاتے ان تمام امور کو فساد سے تعبیر کیا گیا ہے۔ اور جب انہیں اس بڑے فساد سے ایمان والے منع کرتے تو جواب میں کہتے۔

إِنَّمَا نَسْنَخُ مَضْلِعُ خُونٍ اس کے سوا اور کچھ نہیں کہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں حاصل یہ کہ ہم چاہتے ہیں کہ ملک و ملت کا حال اسی اصل حالت پر لوٹ آئے۔ سب لوگ باہم متفق اور شیر و شکر ہو جائیں۔ اور اس نئے دین اور آئین کی وجہ سے لوگوں میں جو جھگڑا اور اختلاف رونما ہوا ہے زائل ہوتا جائے۔ اور حقیقی اصلاح یہی ہے کہ ملک و ملت کے امر کو پرانے طریقے پر۔ جیسا کہ زمانہ ماضی میں تھا لوٹا دیا جائے۔ اور نئے آئین کی حمایت جو کہ اختلاف اور جھگڑوں کا موجب ہے درمیان سے اٹھ جائے۔ اور کوئی شخص کسی کو قتل کرنے کا تکلیف دینے قید کرنے اموال لوٹنے اور ہنگام حرمت کے درپے نہ ہو۔ پس درحقیقت وہ اصلاح کو معاش حاصل کرنے اس کے اسباب مہیا کرنے اور دنیوی امور کے انتظام میں تھک جاتے ہیں۔ اور یہ ان کی دنیا کی محبت میں ظلو لذات بدنہ میں اٹھنا کہ بیزوی مصلحتوں اور حسی لذتوں میں پوری توجہ کی وجہ سے کلی اور عام مصلحتوں اور باقی رہنے والی عقلی لذت سے محجوب رہنے کی وجہ سے ہے جو کہ بھین فساد ہے۔ چنانچہ ان کی اس سمجھ کے رو میں پوری تاکید سے بیان فرمایا۔

لَا يَأْتِيهِمْ هُمْ الْمُفْسِدُونَ یعنی آگاہ ہو کر تحقیق یہی گروہ فساد کرنے والے ہیں۔
 کیونکہ ملک و ملت کا کام اس رسول علیہ السلام کی بعثت سے پہلے ہمیشہ کیلئے خراب تھا اور حق
 تعالیٰ نے چاہا کہ اس فساد کو دور فرما دے اور یہ چاہتے ہیں کہ اصلاح کے بعد اس فساد کو پھر
 اپنی جگہ پر لے آئیں۔ پس وہ اصلاح کے بعد فساد کا رُکری کرتے ہیں۔ اور یہ ہمیشہ جاری
 رہنے والی فساد کا رُکری سے زیادہ قبیح اور برا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک حقیقی اصلاح یہ ہے
 کہ دین حق کو تمام ریوڑوں پر غالب کر دیا جائے۔ اور اس ارادہ الہی کی جان و مال کے ساتھ
 خدمت کی جائے۔ اور اپنی طاقت کے مطابق حق کے ارادہ کو پورا کرنے کی کوشش کی جائے
 اگرچہ اس دوران قتل قید مال کی لوٹ کھسوٹ اور دوسری سختیاں اپنے آپ پر یا اپنی جنس پر
 پہنچیں جتنا نچاس سورت کی دوسری آیت میں فرمایا ہے

وَمَاتَلَوْهُمْ حَتَّى لَا تُكُونَ فَتْنَةً وَتَكُونَ لِلدِّينِ لَدْلَةً ان سے لڑو یہاں تک کہ فتنہ
 نہ رہے۔ اور دین اللہ کی کیلئے رہ جائے۔ نیز اسی سورت میں فرمایا ہے يَسْأَلُونَكَ عَنِ
 الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ ۖ وَصَلَةٌ عَنِ سَبِيلِ اللَّهِ وَكُفْرٌ
 بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ۖ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِنْدَ اللَّهِ ۚ وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ
 الْقِتَالِ آپ سے پوچھتے حرمت والے مہینہ میں لڑائی کے متعلق فرما دیجئے کہ اس میں لڑائی
 بڑا گناہ ہے۔ اور اس کے اور مسجد حرام کے ساتھ کفر ہے۔ اور اس کے رہنے والوں کو اس
 سے نکالنا اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت بڑا گناہ ہے۔ اور فتنہ قتل سے بڑا گناہ ہے۔ پس ان سختیوں
 کو فساد سمجھنا اور ان سختیوں سے بچنے کو اصلاح جانتا اور ملک و ملت کے کام اسی پہلی نکتہ پر
 رکھنے کو حکمت کاملہ تصور کرنا بعینہ اس مریض کی طرح ہے جس کے اعضاء میں سے کسی عضو
 میں کیڑے پڑ کر بدبودار ہو چکا ہو۔ اور اس عضو کے زہر کا اعضاءِ ریئہ تک پہنچنے کا خوف
 ہو۔ اور کوئی تجربہ کار طبیب اسے کاٹنے اور داغ دینے کا عمل تجویز کرے۔ اور یہ ناقص العقل
 مریض اس سے پرہیز کرے۔ اور کہے کہ اس عضو کو کاٹنا اور داغ دینا بدن کی بنیاد کو خراب
 کرنا ہے مجھے چاہئے کہ میں اپنے بدن کی اصلاح کروں اور جو کچھ پیدائش کے وقت سے
 لے کر میرے بدن میں موجود ہے اسے اس کی اصلی صورت پر باقی رکھوں۔ یہ صریح غلطی

اور ہلاکت کا موجب ہے۔ لیکن دای المعلیل علیل یعنی بیمار کی رائے بھی بیمار ہوتی ہے کے مطابق یہ بچہ رول والے لوگ نہیں سمجھتے کہ اس جسم کی اصلاح دواؤں کے امور عامہ میں خلل ڈالنے والی ہے۔ بلکہ حقیقت افسانیت کو تباہ کرنے والی ہے۔

چنانچہ فرمایا وَلَٰكِنْ لَا تَشْعُرُونَ لَٰكِنْ وَهوَ غَوِّیْسٌ رَّكْبَتُمْ كَیُّوْمَ كَیُّوْمَ اَصْلَاحُ كَیُّوْمَ كَیُّوْمَ
فساد و کاری کرتے ہیں۔ اور ان کی بے شعوری، تو قوی گواہ یہ ہے کہ عقل کامل والے لوگوں کو
بے وقوف اور اجس کہتے ہیں۔

وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ امْكُثُوا فِي دِينِكُمْ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ امْكُثُوا فِي دِينِكُمْ وَارْجِعْ إِلَىٰ آلِهَتِكُمْ فَتَنُوا ۚ لَئِيْلَ مَا يُفْعَلُونَ ﴿١٠٠﴾

اور جب انہیں کہا جاتا ہے کہ ایمان لاؤ ایمان جو کہ فتنہ ساز ترک کرنے دینوی ایندھن میں ہے پھر تحقیق اور نفس کی غالی لہ توں اور نام اور مرتبہ چاہنے سے من موڑنے کو لازم ہے۔

تَحْكُمَ الْقَاسُ جِسْ طَرَحِ كَر لُوكِ اِيْمَانِ لَانِي هِي كَر حَقِيقَتِ مِيں لُوكِ تَامِ هِي
سِ جَمَاعَتِ كَا هِي۔ كِيونكر دَارِين كِي انتظام كِي درست هونِي كِي وَجْه سِي مَعْنِي اِنْسَانِيَّتِ
مَعْرُضِ وَجُودِ مِيں آ تَا هِي۔ اور اَصْلَاحِ دِ انتظامِ ظَاهِرِي اور بَاطِنِي طُورِ پَر شَرعِ شَرِيفِ كِي
ظَامِعَتِ كِي بَعِيرِ مِسرِ نِھِيں هِي۔ اور جَبِ اِنَّا كِي غَيْرِ مِيں يَ اطَاعَتِ ثَابِتِ نِھِيں كُو مَعْنِي
اِنْسَانِيَّتِ هِي ثَابِتِ نِھِيں اُولَئِكَ تَحْكُمُ الْقَاسُ بِمَلِّ هُمُ اَصْلُ اِنَّا كَا حَالِ هِي۔ اِي لِي نَاسِ كُو
بِيہَاں تَعِينِ كِي بَعِيرِ اَرشادِ فَرْمَا يَا تَا كَر اِشَارَہِ هُو كَر حَقِيقِي مَوْمِنُوں كِي سَوَا كِسِي كُو اِنْسَانِ نِھِيں كِيہَا جَا
سَكَتَا۔

فَالْوَأَنُومُ كَمَا أَمَرَ السَّفَهَاءُ وہ کہتے ہیں کہ کیا ہم بے عقلوں کی طرح ایمان لائیں کہ وہ ایک طرف کو مضبوطی سے پکڑے ہوئے ہیں۔ اور زمانے کے انقلابات سے نہیں ڈرتے کہ دوسری طرف کا غلبہ ہو جائے اس وقت اس طرف کے لوگ عداوت کے درپے ہوں گے۔ اور دائرہ جہم کر دیں گے۔ نیز احکام شرع کی اطاعت صرف دور وارانہ کی توقعات کیلئے ہے بشر و نبوی فوائد سے محرومی کا سبب ہے۔ اور بے بناء مشفقوں کو برداشت کرنے اور بے پایاں تکالیف پہنچنے کا ذریعہ۔ پس عقل کا تقاضا یہ ہے کہ ظاہر میں شرع کے احکام کی اطاعت کرنا چاہئے تاکہ مسلمانوں کی نزد کو ب سے نجات حاصل ہو جو کہ بالفعل

نقطہ رکھتے ہیں۔ اور دنیوی منفعتیں بھی ہاتھ سے نہ جائیں۔ اور دوسری طرف کے لوگوں کو چوری چھپے راہی رکھنا چاہئے؟ کہ انکسار کے وقت ان کی رضا مندی کام آئے۔

اَلَا اِنَّهُمْ هُمُ السَّافِهَاءُ ۚ اور آگاہ رہو کہ تحقیق بھی لوگ بے عقل ہیں۔ کیونکہ اگر مرکزی نقطہ یہی ہے کہ نفع حاصل کیا جائے۔ اور نقصان کو دور کیا جائے تو فانی گھٹیا چیز کو باقی اعلیٰ چیز کے مقابلہ میں اختیار کرنا کمال بے وقوفی ہے۔ اور آخرت کو دنیا کے عوض فروخت کرنا نہایت بے عقلی ہے۔ اور مدار و طرفوں کو راہی رکھنے پر ہے۔ تو ایک طرف علام و طبیب ہے کہ اس کے نزدیک چھپا اور ظاہر برابر ہے۔ خصوصاً اس وقت کہ نزول وحی اور نبی خبروں کے آنے کا وقت ہے۔ اس کی وجہ سے ہر کسی کو لوگوں کے عقیدہ پر اطلاع ممکن ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ دلیل کے تقاضہ سے منہ پھیرنا اور دلیل کو تھامنے والے کو بے وقوف کہنا زری بے وقوفی ہے۔

وَلٰكِنْ لَا يَعْلَمُوْنَ لیکن وہ نہیں جانتے کہ بے وقوف کون ہے؟ اور بے عقلی کا معنی کیا ہے۔

ایک سوال اور جواب

اور یہاں ایک مشہور سوال ہے کہ پہلی آیت کو لَا يَنْفَعُ غُرُوْرٌ پر ختم فرمایا۔ اور دوسری آیت کو لَا يَعْلَمُوْنَ پر۔ یہ فرق کس نکتہ کی بنا پر ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ شعور کا لفظ زیادہ تر علم حسی میں استعمال ہوتا ہے۔ اور اسی لئے حواس خمسہ کو مشاعر کہتے ہیں۔ اور زمین میں ان کا فساد ایک ایسا امر تھا۔ جیسا کہ محسوس چیز۔ ان کی قباحت کو نہ پانے کو بے شعوری سے تعبیر کیا گیا لیکن نعمت آخرت کی نعمت و نیا پر ترجیح اور ایمان خالص کے طریقہ کی حقیقت اور نفاق کے طریقہ کا ابطال اور تفریق ایک استدلالی عقلی امر ہے انہیں نہ جاننے کی تعبیر لَا يَعْلَمُوْنَ کے ساتھ مناسب تھی۔

نیز اس آیت میں مذہبی بے وقوفی کا ذکر ہے ہو کہ جہالت کی ایک قسم ہے۔ تو اس کا تقاضا ہوا کہ اس کے مقابلہ میں علم لایا جائے تاکہ مقابلہ کی صنعت درست ہو۔ اور یہاں انبیا و مشہد بھی ہے کہ منافق اپنے کفر کو چھپائے رکھتے تھے۔ اور اپنے کفر کو ظاہر کرنے سے

آئے کہ کسی نے وہاں میں جھوٹ بھی بولا ہوگا۔ پس صرف ہمارے بغیر تاکید و مبالغہ کے کہہ دینے کو وہ قبول کر لیں گے۔ اور جان و مال پر دست اندازی کا ہاتھ چھوٹا کریں گے۔

وَإِذَا حُلُّوا إِلَىٰ شَيْءٍ مِّنْهُمْ أَوْ إِلَىٰ شَيْءٍ مِّنْهُمْ أَوْ إِلَىٰ شَيْءٍ مِّنْهُمْ أَوْ إِلَىٰ شَيْءٍ مِّنْهُمْ

جاتے ہیں تو پوری تاکید کے ساتھ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ کہتے ہیں کہ بلاشبہ ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ حاصل یہ ہے کہ اگرچہ ہم مومنوں کے پاس جان اور مال کی حفاظت کی خاطر ظاہر داری کرتے ہیں۔ اور ایمان اور اطاعت کا اظہار کرتے ہیں۔ لیکن درحقیقت ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ جس طرح تم نے کفر کے اعلیٰ مرتبوں میں ترقی کی ہے ہم بھی اسی مرتبے میں ہیں۔ اور اس کلام میں کئی قسم کی تاکید اور مبالغہ کی رعایت کرتے ہیں جملہ اسے لاتے ہیں پھر اسے حرف تاکید کے ساتھ پکا کرتے ہیں۔ اور ان کا فروں کی بجائے إِنَّا مَعَكُمْ کہتے ہیں۔ تاکہ مرتبہ کفر میں ایک ہونے پر دلالت کرے اس لئے کہ کافروں کی کمال عقلمندی اور سمجھ کے معتقد ہیں۔ جانتے ہیں کہ ہم نے ایمان والوں کے پاس ایمان کا اظہار کیا ہے اگر اپنے باطنی کفر کے اظہار کے بارے میں کافروں کے نزدیک پوری تاکید اور مبالغہ نہیں کریں گے تو وہ ہم سے قول نہیں کریں گے۔ اور اس تاکید اور مبالغہ کے باوجود ان کی دلی تسلی نہیں ہوتی۔ اور گمان کرتے ہیں کہ اس دعویٰ میں اس تمام تر تاکید کے باوجود کافری کا تختہ برباد نہیں ہوگا۔ اور اعتراض کریں گے کہ اگر تمہارے ساتھ مرتبہ کفر میں شریک ہو تو آئنا کا خط تمہاری زبان پر کیوں جاری ہوا؟ کیونکہ اس لفظ کا جاری ہونا اگرچہ ظاہر داری اور زمانہ سازی کیلئے ہو کفر میں تمہارے عقیدہ کی کمزوری پر دلالت کرتا ہے اس بنا پر پیش بندی کے طور پر کہتے ہیں۔

إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزَءُونَ کہ ہم تو صرف ایمان والوں کے ساتھ مذاق کرتے ہیں۔ اور ان کی بے عقلی کو برسا ظاہر کرتے ہیں۔ تاکہ لوگ جان لیں کہ سادہ و نوح لوگ صرف ہمارے زبانی کہنے سے ہمارے افعال کے ہمارے اقوال کے خلاف ہوئے میں غور کئے بغیر ہم سے ہمارے ایمان کے دعویٰ پر یقین کر بیٹھے ہیں۔ پس اس مذاق کی وجہ سے ہمارا کفر میں پورے طور پر پکا ہونا ظاہر ہے۔ کیونکہ جو شخص جس چیز سے مذاق کرتا ہے اس چیز کو بہت

بکا اور خفیہ جانتا ہے۔ اور ہرگز اس کی کوئی قدر و وقعت نہیں رکھتا۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ لوگ اگرچہ ایمان والوں کو کسی وقت استہزاء اور استخفاف کا عمل کر دیتے ہیں۔ لیکن یہ لوگ بروقت علام الغیوب کے استہزاء و استخفاف کے مقام پر واقع ہیں۔ اور نبی مشاغلوں کے ساتھ کسی وقت بھی اس بارگاہ عالی کے استخفاف اور استہزاء سے خالی نہیں رہتے کیونکہ

اللَّهُ يَنْسِفُ زَيْفَ بَيْهَمٍ یعنی حق تعالیٰ خوران کے ساتھ استہزاء فرماتا ہے۔ کیونکہ ایمان والوں کو ان کے جان اور مال سے تعرض نہ کرنے کا حکم فرماتا ہے۔ تاکہ دم بدم ان کا نفاق زیادہ ہو۔ اور نفاق زیادہ ہونے کی وجہ سے ایسے عذاب کے مستحق ہوں جو کہ مشقت اور تکلیف میں مال اور جان کے جانے سے زیادہ سخت ہے۔ کیونکہ مال اور جان کا جاننا دنیا کی زندگی میں تکلیف دیتا ہے۔ اور پس اور یہ بہت نفاق ابدی زندگی کو نقصان دینے والا ہے۔ پس گویا اس دربار عالی سے دم بدم ان کے ساتھ ایسا معاملہ ہے جو کہ بے عقلوں اور بے وقوفوں کے ساتھ کرتا چاہئے۔ یوں ظاہر ہوتا ہے کہ سنگرزہ دیتے ہیں۔ اور ایک یا قوت لیتے ہیں۔ اور اس وجہ سے اللہ تعالیٰ انہیں اس نفاق پر جلدی سے دنیا میں نہیں پکڑتا بلکہ فرصت دیتا ہے وَبِمَنَئِهِمْ اور انہیں لمبی مہلت دیتا ہے کہ وہ مستغرق رہیں فی طَعْنَانِيہُمْ اپنی سرکشی میں يَغْمُوهُوْنَ اندھا دل ہو کر اور اپنے حال کی بہتری سے بے خبر ہو کر۔

یہاں جانتا چاہئے کہ ابتداء میں اپنی طرف سے کسی کو مذاق کرنا جہالت ہے۔ چنانچہ اسی سورت میں آئے گا قَالُوا اتَّخَذْنَا هُزُوًا قَالِ اتَّعُوذُ بِاللَّهِ اَنْ اَكُوْنَ مِنَ الْمَخَاحِلِیْنِ لیکن استہزاء کے جواب میں بطور بدلہ استہزاء کا سا سلوک کرنا عین حکمت اور کمال انصاف ہے۔ جیسا کہ اس آیت میں واقع ہے۔ خصوصاً وہ شخص جو کہ کسی کے محبوبوں سے مذاق کرے انعام کے مقام پر ان محبوبوں کی طرف سے استہزاء کا جواب دینا محبت کی دنیا کے واجبات میں سے ہے۔ اور اس آیت میں اس مقصد پر نظر رکھتے ہوئے خالص ایمان مومنوں کی جلالت شان کا کمال ہے کہ حق تعالیٰ ان کی جماعت میں منافقوں کے استہزاء کا جواب ان کی طرف سے خود دیتا ہے۔

نیز اس آیت میں صریح طور پر وجوب اصل پر رد ہے جس کے معترض قابل ہوئے

اسے سعادت دنیا سے بدلنے تو بھی شمار تھا چہ جائیکہ دنیا کی سعادت بھی ہاتھ نہ آسکی
ملت میں منافع ہو مٹی۔ اس سے زیادہ کوئی مدت بعد ہے عقلی نہیں ہو سکتی لیکن اپنی مثال
حفاظت کی وجہ سے کل اسلام کو صرف زبان سے ادا کر لینے کو نکال کا ایک مرتبہ جانتے ہیں۔
اور سمجھتے ہیں کہ زبان پر اس کلمہ کو جاری کرنے کا مقصد مال اور جان کی حفاظت ہے۔ اور
اسے ہم نے خود حاصل کر لیا۔ اس کے بعد دوسرے مرتبوں کی ہمیں کوئی پروا نہ رہی۔ پس
فَلْيَهْتُمْ یعنی اس کو نہ نظری غلط فہمی اور گمراہی اور تاریکی کو بدایت اور نور کے عوض خریدنے کی
ان کی مثال

تَحْمِلُ الْإِذَى اسْتَوْفَدَ فَإِذَا اسْخَصَّ كِي مَثَل ہے جس نے آگ جلائی تاکہ اس کا
شعلہ بلند ہو۔ اور اس کی وجہ سے روشنی گرمی کھانا پکانا اور آگ کے دوسرے فائدے ہاتھ
آئیں۔ اسی طرح اس گرد و والوں نے بھی چاہا کہ ایمان کے فطری نور کو جو کہ ہر کسی کی
استعداد میں انسانیت کے طور پر رکھا گیا ہے پیغمبر علیہ السلام کی صحبت اور اہل ایمان کی رفاقت
کی وجہ سے شعلہ بار آور قوت والا کریں۔ تاکہ اس نور کے منافع حقائق و معارف کی
وضاحت طاعات اور اذکار شوق و ذوق کی گرمی اور اخلاق اور استعدادوں کا پختہ ہونا حاصل
ہو۔

فَلْيَأْتِ أَهْلًا مَّا خَوْلَهُ۔ پس جب اس آگ نے آگ جلائے والے کے ارد گرد
نور روشن کر دیا۔ اور حاصل کلام یہ کہ اس کی روشنی کی وجہ سے اس کی آنکھ کھل گئی اس نے
نونا شروع کیا۔ اور لہذا کی جزا محذوف ہے۔ یعنی اہل ایمان اسے بجا دیا حاصل یہ کہ اس
آگ کو بجا دیا اس گمان سے کہ اب مجھے کیا حاجت ہے کہ اس سے زیادہ آگ جلاؤں
کیونکہ میری آنکھ کھل گئی ہے میں ہر چیز کو خود بخود دیکھ لوں گا اور اس قدر گرمی جو کہ میں نے
کسب کر لی ہے میرے لئے کافی ہوگی۔ بہتر یہ ہے کہ تاریکی میں بیٹھوں اور آگ جلائے کی
مشیت نہ اٹھاؤں اور ایندھن اور خش و خاشاک کی طلب کا احسان نہ اٹھاؤں اسی طرح یہ
پیغمبر علیہ السلام کی سرسری صحبت اور ایمان والوں کی مشارکت کی وجہ سے کچھ بصیرت
نہ پاتے ہوئے۔ اور انہوں نے سمجھا کہ ہمارے جان اور مالی جو کہ ہمارے گرد و پیش

میں حمایت میں داخل ہوئے اب ایمان کے مرتبوں کو طے کرنے کی محنت کیا کرنا چاہئے۔ اور احکام و قبائل کے فراق اور وطنوں اور گھروں سے ہجرت کی تلخی کیا چکھنا چاہئے۔ جب وہ اسی حالت میں مر گئے۔

فَخَبَّ الْقَوْمَ بَيِّنَاتٍ ۖ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ عَلِيمًا ۚ
کیا تھا۔ کیونکہ اس کا فائدہ تو صرف ان کے مال اور جان کی حفاظت میں تھا اور یہ فائدہ مرنے کے بعد منتقل ہو گیا۔

وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيُكْفَرُونَ عَنْهُ وَيُنَاسِبُ إِلَىٰ هَٰذَا أَنَّهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ۚ
انہی جہنمیوں میں چھوڑ دیا کہ وہ کسی چیز کو ہرگز نہیں دیکھتے اور کسی وجہ سے ان تارکیوں سے خلاصی پانے کا حیلہ ان کی نظر میں نہیں آتا اور ظلمات کو جمع اس لئے لائے ہیں کہ مرنے کے بعد ان منافقوں کو چند قسم کی تار کی گھیر لے گی۔

منافقوں کو گھیرنے والی تار یکیاں

پہلی کفر کی تار کئی دوسری کفر و فریب کی تار کی جو کہ اللہ تعالیٰ اور ایمان والوں کے ساتھ کرتے تھے۔ تیسری جھوٹ اور بہتان کی تار کئی کہ خود کو مومن کہتے تھے۔ چوتھی مخلص مومنوں کو ملین اور برا کہنے کی تار کئی کہ انہیں اسحق اور بے وقوف کہتے تھے۔ پانچویں جہنم مرکب کی تار کئی کہ اپنے فساد کو اصلاح سمجھتے تھے۔ چھٹی باغری بانٹوں اور خواہشات کی تار کئی کہ ان کی قید میں گرفتار ہو کر انہیں حاصل کرنے کیلئے نفاق کے پیشے کو حیلہ قرار دیا تھا۔ ساتویں قبر کی تار کئی انواع و اقسام کے عذابوں اور کئی قسم کے غضب الہی کی سختیاں اور ہولناکیاں۔ ہجس یہ ان کی مثال ہے اگر وہ سنیں لیکن وہ دنیا میں طمے یعنی بہرے ہیں۔ گجی بات کو ہرگز نہیں سنتے اور اگر سنتے ہیں تو اپنے حال کو درست کرنے میں ایسی چیز کو جو کہ اس کی اصلاح کرے یعنی خاص ایمان کا اظہار اور اپنی تقصیروں سے معذرت جو کہ انہوں نے بارگاہِ پیغمبر علیہ السلام اور دوسرے مخلص ایمان والوں کے بارے میں کہیں زبان پر نہیں لائے۔ اس لئے کہ وہ اپنے گنہگاروں کو گتے میں بغیر اس کے جو کہ ان کے دلوں میں کفر کی پھٹی ہے کچھ کہہ نہیں سکتے۔ اور اگر بناوٹ اور نفاق کے ساتھ کہتے کا قصد بھی کریں تو وہ اپنے حال

کے تہ ادرک اور اصلاح میں اس وقت کلیں گے کہ ایمان کا حسن اور نفاق عیب ان کی نظر میں آئے۔ اور بھی تاریکیوں کے تہ پہ تہ ہوئے کی۔ یہ ہے ایمان کا حسن اور نفاق کا عیب ان کی نظروں سے غائب ہے۔ کیونکہ وہ غنی اندھے ہیں کہ چیزوں کے حسن و رُج کو نہیں دیکھ سکتے۔

قُلْ هُمْ ۔ پس وہ اگرچہ اس معاملہ سے بچنے اور واپس آنے کا قصد کریں لیکن لَا يَسْرِجُفُونَ وہ ہرگز لوٹ نہیں سکتے کیونکہ دنیا میں جو کچھ جو ہر روح میں رائج ہوا سوت کے بعد زائل نہیں ہوتا اور اس کا تہ ادرک حد امکان سے خارج ہے۔ اور اس وقت حواس و مشاعرہ روح کی اسی کیفیت راسخہ کے تابع ہوتے ہیں۔ اور اس کے خلاف دیکھنا سنتا اور کہنا اس حال میں کسی سے نہیں ہو سکتا۔ ہاں دیکھنے اور سننے کا اعتبار کئے بغیر اس کیفیت کو جزا کے آثار لازم آئیں گے۔ اور یہی عذاب کا معنی ہے۔ اور اسی لئے اہل عقل اور اہل شرع کا اس بات پر اجماع ہے کہ موت کے بعد جدید کسب ممکن نہیں ہے۔ اور زندگی کی کسب کی ہوئی چیزوں کو اپنے سے جدا کرنا اور دور بھینکنا بھی ممکن نہیں ہے۔ چنانچہ سورۃ بنی اسرائیل میں فرمایا ہے وَكُلُّ إِنسَانٍ لَّفَتْحَتَاهُ طَائِفَةٌ لِّبٰی غَفِیْمٌ اور وہ جو دوسری آیات میں فرمایا ہے کہ کافروں اور منافقوں کے حواس موت کے بعد قیامت کے دن تیز ہو جائیں گے۔ اور ان کی قوت شنوائی اور بینائی ترقی کرے گی۔ جیسا کہ سورۃ مریم میں ہے اَنۡسَجۡ یٰہُمۡ وَ اَبۡصِرُوۡا یَوْمَ یُنۡفَخُتَا ۔ پس اس آیت کے معنی نہیں ہے۔ اس لئے کہ ان کے حواس کی تیزی کسب کئے ہوئے اعمال کی جزا کے آثار کو پانے میں تیز ہوگی نہ کہ حق کو پانے میں اور اگر اس جہان میں انہیں دریافت حق بھی نصیب ہوگی تو حسرت و افسوس کے طریقے سے ہوگی نہ کہ تہذیب کسب کرنے کے طریقے سے تاکہ انہیں مفید ہو۔ جس طرح حق کی بیماری والدہ کہ اسے حق کے آخری درجہ پر پہنچ کر اپنی بری تہذیب ضروری قانون اور مرض کے دوسرے اسباب حواس پر ظاہر ہو جائیں تو حسرت و اندامت اور دست و افسوس کا اس پر کوئی اثر نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا و آخرت میں اس قسم کے حالات سے بچا دے۔

اور ہو سکتا تھا کہ لصا کا جواب لَقَبَ اللّٰهُ یُنۡوِیْہُمۡ ہو اس لئے کہ ان کی ساری مدت

عمر ماحول کو روشن کرنے میں گزری اور جب اس جہان سے گئے اس نور کا فائدہ کم کر دیا۔ اور اکثر مفسرین نے ذَهَبُ الْمَلَقَةِ بِنُورِهِمْ وَتَحْتِلُ فِيهِمْ دَاخِلٌ كَيْفَ هُوَ۔ اور نور کو لے جانا ان کی ذلت اور طامات میں بے توقیفی پر جو کہ وہ دنیا میں رکھتے ہیں محمول کیا ہے۔ لیکن اس محمول کرنے میں ایک قوی حدش ہے۔ کیونکہ ان کے زبانی ایمان کا اثر جو کہ نور سے مراد ہے دنیا میں ان سے کبھی جدا نہ ہوا۔ ہمیشہ ان کے جان اور مال محفوظ رہے۔ اور ایمان دانوں کا ان کے در پے ہونا واقع نہیں ہوا۔ پس ذَهَبُ الْمَلَقَةِ بِنُورِهِمْ کا معنی کیا ہوگا۔ اور اس سے زیادہ ان کے زبانی ایمان کا اثر نہ تھا کہ اسے زائل ہونے والا کہا جائے۔ اور اس کے بدل میں تاریکیوں کو لایا جائے۔ پس یہ حالت نہیں ہے مگر حالت آخرت جو کہ موت کے بعد رونما ہوگی۔

اور اگرچہ یہ مثال منافقین کے معاملہ کے خسارہ کے بیان میں جو کہ گمراہی خریدنے اور ہدایت دینے میں انہوں نے ظاہر کیا کافی اور ثانی ہے۔ لیکن اگر اس خرید و فروخت کے بعد ان کے حال پر نظر کی جائے۔ اور وہ پوری نفرت اور بلا شفع و شبہ اعراض جو کہ اسباب ہدایت سے انہیں روٹھا ہوا اگر اسے نظر میں رکھا جائے تو ایک اور مثال ان کے حال کے موافق آتی ہے۔ پس سامع کو اختیار ہے کہ اگر چاہے۔ تو اسی مثال پر قناعت کرے۔ اور اگر چاہے۔ تو وہ دوسری مثال بھی ملاحظہ کرے۔ چنانچہ فرمایا او یا گمراہی خریدنے اور ہدایت دینے یا اسباب ہدایت سے پوری نفرت کے باوجود ہدایت دے کر گمراہی خریدنے میں ان کی مثال تَحْتِلُ فِيهِمْ دَاخِلٌ كَيْفَ هُوَ اس شخص کی ہے جو کہ اس جگہ سے بھاگ کر جہاں آسمان سے کثرت سے بارش برستی ہے ایسے مکان کو اختیار کرے جہاں قحط ہو۔ اسی طرح منافقوں کے اس گردہ نے اسلام سے بھاگ کر جو کہ آسمان سے علوم و نافع کی بارش کا مکان ہے۔ اور تجلیات کے دارد ہونے اور اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ اعمال کی برکات کی جگہ ہے۔ کھر کو جو کہ قحط زدہ مقام کی مثل ہے کہ وہاں آسمان سے علم و نافع کی بارش ہوتی ہے نہ انوار و برکات اعمال صالحہ وہاں وارد ہوتے ہیں۔ جائے قرار اور پناہ گاہ بنالیا ہے۔ اور اپنے خیال میں اس بدلے اور معاوضے کو انہوں نے میں حکمت و حکمتندی سمجھا ہے۔ کیونکہ بارش کے

مقام پر کی تکالیف متوقع ہوتی ہے کہ فیہ ظلمات اس بارش میں تاریکیاں ہیں اول تو تہہ بہ تہہ بادل کی تاریکی کو یا اس کا ہر طبقہ علیحدہ تاریکی ہے۔ دوسری قطروں کے بہجوں کی تاریکی تیسری رات کی تاریکی اور چار اس مثال میں رات کا ذکر مراحت سے نہیں آیا لیکن برقی کے ذکر سے اور وہ جو ٹکٹا اضاء لہم مشوا فیہ واذا اظلم غلبہم فاموا فرمایا مراحت کے قریب ہی پہنچ گیا کہ یہاں رات کا ذکر ہے۔ کیونکہ یہ حالت صرف رات کو واقع ہوتی ہے۔ وَاذْغَبْنَا دَرَا سِ بَارِشٍ مِّنْ تِيزٍ آواز ہے جو کہ بادل سے سنی جاتی ہے خواہ وہ بادل کے جسموں کے ٹکڑے کی وجہ سے ہو یا اجڑائے وغائبیہ کے پھٹنے سے وَتَوَقَّىٰ لِعِیٰ اس بارش میں بجلی بھی چمکتی ہے جو کہ آنکھ کو چند عیا دیتی ہے۔ اسی طرح یہ منافق اسلام سے کئی تکالیف کی توقع کرتے ہیں۔ اور جاہلوں کے طعنہ جہاد کی مشتتیں گھرا کر کو چھوڑنا اور قبیلہ اور خاندان سے جدا ہونا ان کی نظر میں تاریکیاں ہیں۔ اور خواہشات کو پورا کرنے اور غضب کو بروئے کار لانے سے شریعت کی جھڑکیاں جو کہ اسلام میں سنتے ہیں مدھ شدید کی طرح ان کے جھروں کو بھارتی ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کے انوار جلالیہ جو کہ دلائل اور معجزات سے چمکتے ہیں ان کی بصیرت کی نگاہ کو خیر و کر دیتے ہیں۔ اور اسے بجلی خیال کرتے ہیں بلکہ جس طرح بارش کے مکان سے بھاگنے والے۔ یَجْعَلُونَ اَصَابِعَهُمْ اِیَّی الْغَیَا ذَال لیتے ہیں فی ذٰلِہِمْ اپنے کانوں کے سوراخوں میں ڈر کی وجہ سے یٰۤاَصْوَابِیْ یعنی رعد کی تیز آواز کی تاثیر سے اور بجلی کی آگ مرنے سے حذر الموت موت کے خوف سے کہ کہیں تیز آواز دل و صدمہ پہنچائے اور موت تک پہنچا دے۔ اسی طرح منافقوں کا یہ گروہ تہذیبات شرعیہ سننے سے اپنے کانوں کو بند کر لیتے ہیں اور ڈرتے ہیں کہ کہیں ایمان نہ ہو کہ ان ہولناک معجزوں کو سن کر شہوت و غضب جو کہ دنیوی زندگی سے لذت حاصل کرنے کا ذریعہ ہیں مر جائے۔ اور یہ بھاگنا انہیں کوئی فائدہ نہیں دیتا کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ سے رہائی نہیں رکھتے۔

وَاللّٰهُ مُجِیْبٌ تَّالِکَ الْکُفْرِیْنَ اور اللہ تعالیٰ کافروں کو ہر طرف سے پکڑنے والا ہے۔ اور وہ بچ نہیں سکتے کیونکہ قہر تعالیٰ سے بھاگیں تو اس کے قہر کوئی سے کیسے بھاگ سکیں

گئے۔ اور اگر انہوں نے تہدایدات قرآنی سننے سے اپنے کانوں کو بند کر لیا تو غازیوں کے مھوڑوں کے چہنہا نے مجاہدین کی تلواروں اور نیزوں کی جھنکار اور ان کے تند و تیز نعروں کے سننے سے اپنے کانوں کو کس طرح بند کر سکیں گے۔ چنانچہ بارش سے بھامنے والوں کو بجلی کی چمک خوف کا موجب بنتی ہے یہاں تک کہ:

يَسْجُدُ الْمُنَافِقُ يُضَلِّعُ الْاَبْصَارَ هُمْ قَرِيبٌ ہرگز بجلی کی تیز چمک ان کی بینائی لے جائے۔ اور انہیں اندھا کر دے۔ اور اسی طرح دلائل باہرہ اور معجزات قاہرہ کے انوار ان پر تلازمی سیرت لوگوں کی بصیرت کی نظر اندھا کرتے ہیں۔ جس طرح کہ بارش سے بھامنے والوں کو بارش کی تاریکیوں کی وجہ سے حیرت اور پہنکی رہنما ہوتی ہے یہاں تک کہ

مُخْلَعًا اَحْصَاءَ قَهْمٍ جب بھی بجلی چمکنے سے ان کیلئے جہان روشن ہو جائے مَشْرِوْفِیۃ اس کی روشنی میں راہ چلتے ہیں اسی طرح منافقوں کا یہ گروہ جب نور اسلام کا غلبہ اور معجزات قاہرہ کا ظہور پاتا ہے۔ تو ظاہری طور پر سیدھی راہ پر قائم ہو جاتا ہے۔ جب کہ بارش سے بھامنے والے وَاِذَا اَظْلَمَ اور جب ان پر جہان تاریک ہو جاتا ہے عَلَیْهِمْ ان پر بجلی کی روشنی چلے جانے کی وجہ سے قَامُوا یعنی کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اور راستہ نہیں چل سکتے۔ اسی طرح جب ان منافقوں کو اسلام میں کوئی تکلیف اور مشقت نمودار ہوتی ہے۔ تو اپنے کفر میں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اور ائمہ اہل حق کے کلمات ان سے سرزد ہوتے ہیں۔ اور یہ نہیں سمجھتے کہ بارش میں اگرچہ اس قسم کی مشقتیں اور تکلیفیں ہوتی ہیں۔ اور وہ صبح و بھر کی حس پر صدمہ پہنچاتی ہے۔ لیکن اس سے جو منافع متوقع ہیں ہزاروں مرتبہ ان مشقتوں کے برداشت کرنے اور ان صدموں کو قبول کرنے سے بہتر ہیں۔ اور اس کے باوجود اسی سے بھامنا فائدہ نہیں دیتا کیونکہ خدا کے کارخانہ میں مشقت کے اسباب صرف اسی میں منحصر نہیں ہیں بلکہ اس قدر احتیاط کے باوجود کہ وہ اپنی انگلیاں رعد کی آواز کے خوف سے اپنے کانوں میں کر لیتے ہیں۔ اور بجلی کی چمک سے بھامنے ہیں اللہ تعالیٰ ایسا کر سکتا ہے کہ ان کے کانوں کو بھرا اور ان کو اندھا کر دے۔ بلکہ

وَلَوْ شَاءَ اللّٰهُ لَفَقَّبَ بِسَمْعِهِمْ وَاَبْصَارِهِمْ اگر اللہ تعالیٰ چاہے۔ تو ان کی

شنوائی اور ان کی بیانی کو رعد اور برق کے بغیر ہی لے جائے اس لئے کہ اِنَّ اللّٰهَ عَلٰی كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ تحقیق اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور اس کی قدرت کسی سبب کی محتاج نہیں ہے۔ اور کوئی مانع اسے اپنی قدرت جاری کرنے سے روک نہیں سکتا۔ پس ہمہ منفعت کے مکان کو قلیل نقصان کے تو بہم کی وجہ سے کیوں تھوڑا جائے خصوصاً جبکہ وہ چھوڑنا یقین کے ساتھ اس نقصان سے خلاصی پانے کا موجب نہ ہو۔

چند سوالات اور جوابات

یہاں چند سوال باقی رہ گئے ہیں کہ یہاں مفسرین ان کے جواب کے ورپے ہوتے ہیں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ قَلِيلًا اَصْدَاءُ مَا خَوْفُهُ کے لفظ پر نظر کرتے ہوئے مناسب اس طرح معلوم ہوتا تھا کہ ذَهَبَ اللّٰهُ بِضَوْءِهِمْ فرمایا جانا۔ ذَهَبَ اللّٰهُ يَتَوَرَّهِمْ کیوں لایا گیا۔

ضوء اور نور کے معنوں میں فرق:

اس کا جواب یہ ہے کہ لفظ ضوء زیادہ تر معنی بالذات کے اثر میں استعمال ہوتا ہے۔ اور نور عام ہے خواہ معنی بالذات کا اثر ہو یا معنی بالعرض کا۔ جس طرح کہ آیت خَوَّ الدُّيُ جَعَلَ الشَّمْسُ مِيْنًا وَالْقَمَرُ نُورًا میں اس کا اشارہ ہے۔ پس اس آگ کے بے اثر ہونے کے بیان کے مقام پر ذَهَبَ اللّٰهُ يَتَوَرَّهِمْ زیادہ مناسب ہوتا کہ اس پر دلالت کرنے کے اس کا آگ کا اثر واسطہ کے ساتھ اور بے واسطہ سب ختم ہو گیا۔ اور اس کا کوئی نام و نشان باقی نہ رہا۔ یہ توجیہ جواب اس صورت میں ہے کہ ذَهَبَ اللّٰهُ يَتَوَرَّهِمْ لعشیل میں داخل اور لہا کا جواب ہو۔ اور اگر نکسی مئی تقسیم کے موافق ذَهَبَ اللّٰهُ يَتَوَرَّهِمْ موت کے بعد منافقوں کے حال کا بیان ہو نہ کہ تشیل میں داخل تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ضوء صی شعاع میں مستعمل ہوتا ہے۔ اور یہاں ایمان کی روشنی برباد کرنا منظور ہے جو کہ معنوی ہے۔ پس لفظ نور کا استعمال ضروری ہوتا کہ سننے والے کا خیال ضوء جسمی کی طرف نہ جائے۔

دوسرا سوال یہ ہے کہ دین میں کافروں کے حال کے بیان میں پہلے بہرہ ہونا اس کے

بعد گونگا ہونا اور اس کے بعد اندھا ہونا بیان فرمایا۔ جیسا کہ آیت صُمُّوا بِحُكْمِ عَذَابِی میں جبکہ آخرت میں کافروں کے حال کے بیان میں اندھا ہونے کو گونگا ہونے سے اور گونگا ہونے کو بہرہ ہونے سے پہلے ذکر فرمایا۔ جیسا کہ سورت بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ کے قول وَنَسَخْنَاهُمْ یَوْمَ الثَّغَابَةِ عَنۡی وَجُوعَهُمْ غَصًّا وَیُتَمِّمُوا صُنَا میں ہے اس طرز کے بدلنے میں کیا نکتہ ہوگا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ دنیا میں حقائق الہیہ اور اخرویہ پردے اور حجاب میں ہیں۔ اور اکثر افراوینی آدم کے افراد لانا حقائق سے نا بینائی رکھتے ہیں۔ حقائق کی دریافت کا طریقہ یہی ہے کہ اعتقالات مرشدوں اور پیغمبروں علیہم السلام کے کہے ہوئے کو جو کہ ان حقائق کو دیکھتے ہیں۔ اور ہم تک پہنچاتے ہیں سنا جائے۔ اور سننے کے بعد کوئی شبہ اور غلط باقی رہ جائے تو تنقیش سوال اور تحقیق کی جائے۔ اور تحقیق و تنقیش کے بعد صداقت و حقانیت کی علامات ظاہر ہو جاتی ہیں۔ اور حجاب اٹھ جاتے ہیں۔ اور نا بینائی اٹھ جاتی ہے۔ پس ان تینوں مرحلوں کے بعد ان کو دنیا میں اسی ترتیب سے یاد فرمایا۔ جبکہ آخرت میں حجاب برخواست اور درمیان سے پردہ اٹھا ہوا آئے گا۔ کچھ عی ہے دیکھنا ہے کسی واعظ و مرشد کی وہاں ضرورت نہیں۔ کہ عیان کسی بیان کا محتاج نہیں۔ پس اس مقام میں حقائق کی دریافت کے طریقے کا فقدان یہی ہے کہ حقیقت میں آنکھ اندھی ہو جائے اس کے بعد سوال و تنقیش کا آلہ جو کہ حرف اور آواز ہے کم ہو جائے اس کے بعد اگر سوال و تنقیش کے بغیر بھی کوئی آواز اپنے کان میں محسوس نہ ہوگی تو آخرت کی نسبت سے یہی ترتیب زیادہ مناسب ہے۔

تیسرا سوال یہ ہے کہ کلام عرب میں او شک کیلئے آتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی خبروں میں شک کی کوئی گنجائش نہیں۔ تو اَوَّكَتِیْ بِیْنَ السَّعَاۤیِی میں کلمہ اَوَّ کے استعمال کیا کی وجہ ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اگرچہ اصل کلمہ اَوَّ خبری کلام میں شک کیلئے ہے۔ لیکن جب کلام خبری اختیار دینے اور برابر بتانے کے معنوں کو ضمن میں لئے ہو تو لفظ او کو شک سے خالی لاتے ہیں۔ اور قسریہ اور تنخیر میں استعمال کرتے ہیں۔ اور یہاں اس اکتہار کیلئے اس کلمہ کو لئے ہیں کہ دونوں تشبیہ میں جواز میں برابر ہیں۔ حاصل کلام یہ کہ منافقوں کو اگر معاملہ

کے خسارہ اور دنیا کو آخرت کے بدلے اور گمراہی کو ہدایت کے بدلے لینے میں آگ جلائے والے کے حال سے تشبیہ ہوگی جس نے اپنی جلائی ہوئی آگ کو برباد کر دیا۔ اور نقصان اٹھایا تو بھی جائز ہے۔ اور اگر ان لوگوں کے حال کو تھوڑے سے نقصان کے وہم کی وجہ سے نفع کے مقام سے منہ موڑنے میں اور تھوڑی سی مشقت کے ڈر کی وجہ سے فوائد کثیرہ سے بھاگنے میں بارش سے بھاگنے والوں اور اس کی رعایت کی اور برقی سے ڈرنے والوں کے حال سے تشبیہ دیں تو بھی روا ہے۔ سننے والا با اختیار ہے خواہ اس تشبیہ کو سننے یا اس تشبیہ کو کیونکہ دونوں تشبیہیں ان کے حال کی صورت بیان کرنے میں ایک دوسرے کے برابر ہیں۔

چوتھا سوال یہ ہے کہ بارش تو آسمان کی طرف سے ہی آتی ہے۔ تو لفظ من السحاب کا فائدہ کیا ہوگا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ کبھی بارش کو ہر کیڑ مگھوں والی چیز کیلئے بطور مجاز استعمال کرتے ہیں۔ جس طرح کہ کہتے ہیں کہ فلاں مقام میں نعمت برسی رہے فلاں شہر میں سونا برستا ہے۔ اس مجاز کے تو ہم کو دور کرنے کیلئے اس لفظ کو بڑھا کر ضروری ہوا کہ کوئی لفظ صیب کو مجازی معنوں پر محمول نہ کرے۔ جس طرح کہا گیا ہے واذا امنیظ من منعه جب وہ اپنی ہیند سے بیدار ہوا فمن متابعہ کا لفظ بڑھانے سے غرض اس وہم کو دور کرنا ہے کہ کوئی مستقیماً کو خواب فطرت سے تشبیہ پر محمول نہ کرے اور اسی قیاس پر لفظ طائر طیر جتنا جس میں کہا گیا ہے کہ کوئی طیر ان سے مراد ہمت کی پرواز نہ لے۔

پانچواں سوال یہ ہے کہ کانون میں انگلیوں کے سر سے ڈالتے ہیں نہ کہ پوری انگلیاں تو مناسب اس طرح تھا کہ یستجملون انا ملہم فرمایا جاتا کہ اصابہم کیونکہ اصابع پوری انگلی کو کہتے ہیں اس کا جواب یہ ہے کہ انگلی کو کان کے سوراخ میں لانا اس کو لازم نہیں کہ ساری انگلی اس میں جائے بلکہ جب انگلی کا سر کان کے سوراخ میں گیا تو کہا جاسکتا ہے کہ کان میں انگلی آئی۔ اور لفظ اصابع جو کہ پوری انگلی کا نام ہے کے استعمال میں مبالغہ بھی سمجھا جاسکتا ہے گویا ارشاد ہوتا ہے کہ کمال خوف کی وجہ سے وہ چاہتے ہیں کہ اپنی ساری انگلیاں اپنے کانون کے سوراخوں میں ڈال لیں تاکہ کسی طرح بھی رعد کی تیز آواز ان کے کانون میں نہ

آئے۔

چھٹا سوال یہ ہے کہ بارش بادل سے برتی ہے آسمان سے نہیں۔ پس آؤ تفسیر
 بِنِ السَّحَابِ کا معنی کیا ہوگا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اگرچہ بارش بادل سے ہی برتی ہے مگر
 بادل کا ہونا آسمانی جیتوں پر موقوف ہے۔ جس طرح کدۂ آئے والی آیت میں مذکور ہے۔ پس
 کہا جاسکتا ہے کہ بارش آسمان سے آتی ہے۔ اس کے باوجود آسمان سے مراد جہت آسمان
 ہے نہ کہ جسم آسمان اور بادل آسمان کی جہت میں ہے۔ اگرچہ آسمان میں نہیں ہوتا۔

بادلوں اور رعد وغیرہ کی پیدائش کا بیان:

یہاں اہل حکمت نے کہا ہے کہ جب فلکی قوتیں عناصر میں اثر کرتی ہیں تو گرمی اور
 بخارات کی وجہ سے عناصر حرکت میں آتے ہیں۔ اور ایک دوسرے کے ساتھ مل جاتے
 ہیں۔ اور عناصر کے باہم ملنے سے کئی کئی مخلوقات معرض وجود میں آتی ہیں مثلاً جب موسم سرما
 کی گرمی عناصر میں قوی اثر کرتی ہے۔ تو دریا سے بخار اور زمین سے دھواں اٹھتا ہے۔ اور
 آسمان کی طرف جاتا ہے۔ پس کبھی دھواں ہوا کے مقام سے اوپر چلا جاتا ہے۔ اور کدۂ
 آگ کی حد میں پہنچ جاتا ہے۔ اور شعلہ بار ہوتا ہے۔ اور کبھی چند دنوں وہ شعلہ پانی رہتا
 ہے۔ اور دم واد ستارے اور نیرے کی صورت میں نظر آتا ہے۔ اور اگر شعلہ کی صورت میں
 چمکنے کے بعد عنقریب زائل ہو جائے تو شہاب ہوتا ہے۔ اور گاہے مشتعل نہیں ہوتا بلکہ بجنے
 لگتا ہے۔ اور سرخ و سیاہ علامات آسمان اور زمین کے درمیان ظاہر ہوتی ہیں۔ اور بخار اٹھنے
 کے وقت چند قوسوں کا ہوتا ہے کبھی لطیف ہوتا ہے۔ اور بہت اونچا جاتا ہے۔ اور ایسے مکان
 تک پہنچ جاتا ہے کہ آفتاب کی شعاع زمین سے اس مکان تک منقطع ہو جاتی ہے۔ اور سردی
 اور موج پا قبول کرتا ہے۔ اور قطرہ قطرہ ہو کر زمین پر گرتا ہے، اس موسم نے بخار کو بادل کہتے
 ہیں۔ اور قطرہ بادل کو بارش کا نام دیتے ہیں۔

کبھی اتنا لطیف نہیں ہوتا بلکہ کچھ بوجھ بھی اس میں موجود ہوتا ہے۔ اور اس وجہ سے
 زیادہ بلند ہی نہیں جاتا اور یہ بخار کچھل رات کی سردی سے جند جم کر گرتا ہے۔ اور اسے شبنم
 کہتے ہیں۔ اور کبھی ہوا کی شدید غصہ کی وجہ سے موج بخار جو کہ نازل ہونے لگتا ہے راو

تیسری چیز یہ ہے کہ اسے ڈالہ کہتے ہیں۔ نیز کہتے ہیں کہ بخار دھواں اور بخار جب مل کر زمین سے اٹھتے ہیں۔ اور اٹھنے کے بعد ایک دوسرے سے جدا ہو جاتے ہیں۔ اور بخار واپس ہو جاتا ہے جس سے تیز ہوا نکلیں اور آندھیاں آتی ہیں۔ اور بخار اور دھواں جب ٹھنڈک کی حد کو پہنچتے ہیں تو بخار سرد ہو جاتا ہے۔ اور دھواں اس کے درمیان دباؤ ڈالتا ہے۔ تاکہ اوپر کو نکلنے کا راستہ پیدا کرے۔ اور اس دباؤ سے تیز آواز پیدا ہوتی ہے۔ جسے دھند کہتے ہیں۔ اور کبھی اس دباؤ کی شدید حرکت کی وجہ سے دھواں شعلہ پار ہو جاتا ہے۔ اور بجلی ظاہر ہوتی ہے۔ اور کبھی تہہ بہ تہہ مونا اور ٹھنڈا ہونے کی وجہ سے بخار جم جاتا ہے۔ اور زمین پر گر جاتا ہے اسے صاعقہ یعنی گرنے والی بجلی کہتے ہیں یہ ہے ان چیزوں کا بنیادی حکمت کے طریقہ پر۔

لیکن ان کی نظر قاصر ہونے کی وجہ سے سوائے مواد کی استعداد اور صورت نوعید کی تاخیر کے کچھ دریافت نہیں کر سکتی اس لئے انہوں نے اسی قدر پر اکتفا کیا۔ اور حقیقت میں ان اسباب کے ساتھ اور اسباب بھی اس کا رخا نہ کیلئے بلکہ کائنات کے تمام کارخانوں کیلئے درکار ہیں۔ اور وہ ان مادوں اور صورتوں پر مدبرہ موقوفہ و حق کے ارادے اور اختیار میں کہ شروع کی زبان میں انہیں ملائکہ اور فرشتے کہتے ہیں۔ اور زمان و مکان کی خصوصیتیں اور اسباب مادہ اور صورت یہ کے اجتماع کے باوجود اثر کا پیچھے رہ جانا اسی اختیار اور ارادوں کے اختلاف کی وجہ سے ہے۔ اس لئے شارع علیہ السلام نے علت نامہ کے جزو اخیر یعنی ارواح مدبرہ کے ارادہ و اختیار کے تعلق کا اعتبار فرمایا کہ اس کارخانہ کو بلکہ جہان کے تمام کارخانوں کو پورا کرنے کو مدبرہ کے فعل کی نسبت سے فرمایا۔ اور ملائکہ کو اللہ تعالیٰ کے امر مگوئی کے تابع قرار دیا کہ وہ اپنی طرف سے کچھ نہیں کرتے تو اللہ تعالیٰ کیلئے ان کی خوبی ہے کتنی بار یک جہن ہے ان کی نظر اور کٹھن ہوا ہے ان کا پھل۔

اگر انسان کی قوت فکر یہ ہر چیز کے اسباب مادہ اور صورت کی مگر الٰہی میں اترے تو اسے اسباب کے منتحی سے کمال غفلت معلوم ہو۔ اور مسبب کی معرفت ہرگز میسر نہ ہو اگر کلی طور پر اسباب کی نفی کرے تو اللہ تعالیٰ کی حکمت کے کارخانہ کا منکر ہو جائے گا۔ اور ان تمام اسباب کی تخلیق کو باطل سمجھے گا شبہ خدائے ماعلمت هذا ہا جلا تو پاک ہے۔ تو اسے اسے بے

متحدہ پیدائشیں فرمایا۔ پس جو اعتقاد کہ دنیا و آخرت میں نافع ہو وہ بھی اعتقاد ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر بننے والی چیز کا ایسا واسطہ مائل ہے۔ لیکن اسباب کو درمیان میں لانا اس کی عدت کریمہ کا دستور ہے۔ تاکہ حکمت اور قدرت میں سے کسی کا بے مقصد ہونا لازم نہ آئے۔ اور جب سازش کن سودا گم۔ از سبب سوزش سوسطہ ہم۔ اس کے بنانے کے سبب سے میں سودائی ہوں اور اس کے سوز کے سبب سے سوسطائی ہوں۔

اور سب یہ معنی معلوم ہوا تو جاننا چاہئے کہ حکماء نے جو کچھ بادل، بارش، زلزلہ اور برقی کے بننے میں کہا ہے وہ صرف قدرت الہی کے ساتھ واقع ہونے والی صورتوں میں سے ایک صورت کی تصویر کیلئے کہا ہے۔ تاکہ دوری دفع ہو۔ اور اسباب کے ضمن میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کے جاری ہونے کے ادراک سے الغت رکھنے والا زمین قبول کر لے۔ ورنہ ان امور کیلئے اور طرق و اسباب بھی متصور بلکہ واقع ہیں چنانچہ آنے والی آیت کی تفسیر اور یہی اقوام کے علماءوں کے واقعات میں اس کا اشارہ آئے گا انشاء اللہ اور جب نیک بختوں اور بد بختوں کے گروہوں کے بیان سے فراغت ہوئی۔ اور ارشاد فرمایا کہ یہ کتاب متقیوں کیلئے ہدایت ہے جن کے پانچ گروہ ہیں اب اس سورت کے نازل کرنے سے جو مقصود ہے اسے شروع فرمایا۔ اور تقویٰ کو حاصل کرنے کے طریقے پر دلالت فرمائی جو کہ قرآنی ہدایت سے قطع پانے کا سبب ہے گویا اس طرح فرمایا کہ جب لوگوں نے جان لیا کہ یہ کتاب متقیوں کی ہدایت کیلئے نازل ہوئی تو انہیں اپنے لئے تقویٰ حاصل کرنے کی فکر کرنا چاہئے۔ اور اسے حاصل کرنے کا طریقہ ہم سے نہیں۔

يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ اے لوگو! اپنے پروردگار کی عبادت کرو۔ اس مشر سے جو ہم نے منافقوں کے بارے میں بیان فرمائی کہ یہ لوگ دین اسلام سے جو کہ سراسر نفاق ہے۔ تخیلوں کی تارکیوں اور وعید کی زبردستی کی وجہ سے بھاگتے ہیں۔ جس طرح کہ لوہہ بارش سے جو کہ میں رحمت ہے ان چیزوں کے ذریعے سے بھاگتے ہیں جگہ سے مت ہوا درمہ کہو کہ عقل مندوں کا کام یہی ہے کہ وہ دنیا کی نعمتوں سے بھاگتے ہیں۔ اور متوقع نفع پر انہیں اپنے۔ پس ایسی ایسا ہی کرنا چاہئے اس لئے کہ یہ مثال تو کوئی نظر منافقوں کے حال

صرف تصور ہے کسی علم کا فائدہ نہیں دیتی۔ پس یہ ان یقینی دلائل جو کہ دین اسلام کو قبول کرنے والے ہیں کے احکام کی اطاعت کر کے اللہ تعالیٰ کی عبادت کے وجوب پر دلالت کرنے والے ہیں کے مقابل نہیں ہو سکتی تو جو اس قسم کے مواضع پر مضبوطی سے پکڑنے کی اصل کو چھوڑ دے اور اس ضعیف مثال سے دلیل لے گا یا وہ انسانیت سے باہر آگیا۔ اور لفظ ناس کے مفہوم سے خارج ہو گیا۔ اور اس محکم اصل کا حاصل یہ ہے کہ ربوبیت کی حقیقت معبود ہونے کا تقاضا کرتی ہے۔ اور حقیقت عہدیت عبادیت کو چاہتی ہے خصوصاً جب رب تعالیٰ نے بندے کو ایسی نعمت عطا کی جو کہ بزرگترین نعمت ہے۔ اور ہر نعمت اس نعمت کے حصول کے بعد ملتی ہے۔ اور وہ ایجاد کرنے کی نعمت ہے کہ ذات عہد کو بھی عدم کے پردے سے وجود میں لایا گیا ہے۔ اور اس کے مبادی و اصول کو بھی وجود کی خلعت بخشی کیونکہ منعم وحی ہے۔

الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ یعنی اس کی وہ جس نے تمہیں۔ اور انہیں پیدا فرمایا جو تم سے پہلے ہوئے تیرا تمہارا ہے آباؤ اجداد سے یہ پیدا کرنا ایک نہایت عمدہ نعمت ہے اس کے عوض ایسا شکر کرنا چاہئے جو کہ اختیار کو پہنچا ہوا ہے۔ اور وہ عبادت ہے۔ پس معلوم ہوا کہ میں بندے سے عبادت اپنے نفع کیلئے نہیں چاہتا بلکہ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ اس لئے کہ شاید تم متقی ہو جاؤ اور قرآن پاک کی ہدایت سے جو کہ متقیوں کے نصیب میں ہے تم بہرہ ور ہو جاؤ اور اسی لئے متعین نے کہا ہے کہ عبادت کی حقیقت نسبت عبودیت کو صحیح کرتا ہے۔ اس لئے کہ جب بندے نے اپنے آپ کو ممکن جانا تو اپنے رب کو وجوب کے ساتھ پہچانے کا اور جب اپنے آپ کو مملوک جانا تو اپنے رب کو مالک جانے کا اور جب اپنے آپ کو مظلوم دیکھا تو اپنے رب کو غالب دیکھے گا۔ اور جب اپنے آپ کو تحت قدرت دیکھا تو اپنے رب کو قادر دیکھے گا اور جب اپنے آپ کو مامور اور عاجز جانا تو اپنے آپ کو آمر اور غالب جانے گا علیٰ ہذا القیاس۔ پس اپنی حد سے آگے نہیں گزرے گا اور اس عقلی قضیہ کو منعکس نہیں کرے گا۔ اور اپنے میں کوئی قدرت اور تصرف کسی طرح بھی نہیں پائے گا اور اپنے آپ کو ایک عاجز غلام کی طرح جانے گا جو کہ اپنے مالک کے حضور پاؤں پر کھڑا اور کمر بستہ ہو کر اس کے ہر امر

اور نئی کا خنجر ہے۔

اسی نے روایت کی ہے کہ ایک غلام کو ایک شخص کے سامنے لایا گیا۔ تاکہ وہ اسے خریدے۔ اس شخص نے غلام سے پوچھا کہ تیرا کیا نام ہے اس نے کہا جو تو میرا نام رکھے گا۔ اس شخص نے پوچھا کیا کھائے گا؟ اس نے کہا جو تو کھلائے گا پھر پوچھا کہ کیا پہنے گا اس نے کہا جو تو پہنائے گا۔ اس شخص نے کہا کہ تو چاہتا ہے کہ میں تجھے خرید لوں۔ غلام نے کہا کہ بندہ کی کوئی خواہش نہیں ہوتی۔ خواہش اس کے مولیٰ کی خواہش ہے۔

اور جب عبادت کا معنی نسبت عبودیت کو صحیح کرتا ہے۔ تو عبادت کا حکم فرمانا کا فرار اور مومن کو شامل ہے۔ عبادت کے مہاریات اور اس کی نہایات کو بھی شامل ہے۔ اور اس کے اصول و فروع کو کہ اللہ تعالیٰ کی شریعتیں اس کی شرح و تفصیل ہیں۔

یہاں جاننا چاہئے کہ اگرچہ عبادت کی حقیقت صرف اپنے نفس کے حال پر توجہ اور اپنے آپ پر داغ عبودیت دیکھنے سے ظاہر ہے۔ لیکن یہاں بشری تصور اور قوت فکری کی کمزوری کی وجہ سے معرفت معبود کی طرف ایک راہ کا نشان دیا گیا ہے جو کہ بہت آسان اور واضح ہے۔ اور اس کا حاصل یہ ہے کہ عقل والوں میں سے ہر شخص چاہتا ہے کہ میں ایک وقت معدوم تھا اس کے بعد میں موجود ہوا اور جو عدم کے بعد موجود ہوا اس کا کوئی خالق چاہئے۔ اور میرا خالق میرا نفس نہیں ہے۔ اور نہ ہی میرے ماں باپ اور نہ ہی میری جنس کے دوسرے لوگ کیونکہ یہ سب کے سب میری طرح عاجز ہیں مگر کسی عدم میں کی وجہ سے میرے بدن کی کھال کو خراش لگے یا اسے لوٹا نہیں سکتے۔ اور نہ ہی فضول ملانچ اطلاق کا حصر اور کواکب خالق ہیں۔ کیونکہ یہ بھی تغیر و تبدل کے چکر میں گرفتار ہیں۔ پس خالق کوئی ایسی ذات ہے جو کہ عاجزی و حادث ہونے تغیر و تبدل اور نقصان سے پاک ہے۔ اور وہی ذات معبود ہے۔

چند بحثیں۔ یا ایہا الناس والی آیت کی اور یا ایہا الذین اعتصموا والی

آیت مدنی ہے

یہاں چند بحثیں باقی رہ گئیں کہ مفسرین نے ان میں بہت سی باتیں کہی ہیں۔ پہلی یہ

کہ علقہ سے روایت آئی کہ جس آیت کی ابتداء میں يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ ہے مکی ہے اور ہر وہ آیت جس کی ابتداء میں يٰۤاَيُّهَا الْمُؤْمِنُوْنَ آتھو ہے مدنی ہے۔ اور یہ دونوں کا مدنی ٹوٹ گئے ہیں۔ کیونکہ آیت بالا جماع مدنی ہے۔ حالانکہ اس کے پہلے يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ ہے۔ اور آیت يٰۤاَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُواْ اَنْفُسَكُمْ وَاٰخِلِيَّتَكُمْ فَاَآرَاَ جو کہ سورت تحریم میں واقع ہے مکی ہے۔ حالانکہ اس کے اول میں يٰۤاَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ہے اس کا جواب یہ ہے کہ کلام علقہ میں مکی اور مدنی ہونے کا معنی یہ نہیں ہے کہ مکہ اور مدینہ میں نازل ہوئی ہے۔ بلکہ ان کی مراد یہ ہے کہ جہاں بھی يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ آیا یہ مشرکین مکہ سے خطاب ہے۔ کیونکہ زیادہ مکہ میں رہتے تھے۔ اور جہاں يٰۤاَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا وارد ہوا ہے وہ مسلمانوں سے خطاب ہے جو غالباً مدینہ عالم میں رہتے تھے۔ کیونکہ اس وقت کفر کے غلبہ کا مقام مکہ اور غلبہ ایمان کا مقام مدینہ عالیہ تھا۔

دوسری بات یہ ہے کہ لغت عرب میں لعل امید اور توقع کیلئے ہے۔ اور امید اور توقع اس کے لائق ہے جو کام کی عاقبت سے آگاہ نہ ہو۔ کلام الہی میں کیونکر واقع ہوا اس کا جواب یہ ہے کہ کلام الہی میں حرف امید و رجحان سے واقع ہوا۔ بول بندوں کی حالی یا قالی کلام کی نقل جیسا کہ لَعَلَّكُمْ يَتَّقُوْنَ عَمَّا يُشْغَوْنَ اِس لئے کہ حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علی نبینا وعلیہما الصلوٰۃ والسلام جب فرعون کی طرف مبعوث ہوئے ان کا حال اسی توقع کا ٹھکانا تھا گو واقع نہ ہو اور دوسری جہت یہ کہ امید کے معنی سے خالی کر کے قطعی کے معنوں میں استعمال کریں اسی لئے فرما لئے کہ یہاں کلام الہی میں لعل بمعنی ”کے“ ہے۔

تیسری بات یہ ہے کہ عبادت تقویٰ کے بغیر کوئی اور چیز نہیں۔ پس اِنْفُسُوْا وَاٰخِلٰتِکُمْ کے بعد لَعَلَّکُمْ تَتَّقُوْنَ کہنا ایسا ہی ہے۔ جیسا کہ اِنْفُسُوْا وَاٰخِلٰتِکُمْ لَعَلَّکُمْ تَتَّقُوْنَ یا اَتَّقُواْ وَاٰخِلٰتِکُمْ لَعَلَّکُمْ تَتَّقُوْنَ کہیں۔ اور یہ بہت نامناسب کلام ہے اس کا جواب یہ ہے کہ عبادت کا معنی عبودیت کی نسبت کو صحیح کرنا ہے۔ اور اس صحیح کی انتہاء مفت تقویٰ سے منصف ہوتا ہے۔ پس عبادت اور تقویٰ باعتبار انتہاء کے باہمی اتحاد رکھتے ہیں۔ اور ابتداء کے اعتبار سے فرق اور غیریت۔ یہاں کلام ابتداء کے حال کے اعتبار سے ہے۔ اور یہ احتمال ہے

کہ یہاں اتنا دماغے لغوی مفہوم بمعنی پرہیز کرنا اور اپنے آپ کی حفاظت کرنے کے موافق ہو یعنی اپنے پروردگار کی عبادت بجالاؤ تاکہ اپنے آپ کو اس کے غضب سے بچاؤ کیونکہ حقوق کو ضائع کرنا اس کے غضب کا موجب ہے۔ اور عبادت ترک کرنے میں تین حق تلف ہوتے ہیں اول اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کا حق دوسرا اپنی عبودیت کا حق تیسرا اس کی نعمت کا حق کہ اس کے شکر میں دیر کرنا لازم آتا ہے۔ اور جو مثال منافقوں کے حق میں گزری ہے اس قابل نہیں کہ عبادت ترک کرنے والے اس سے دلیل پکڑیں بلکہ وہ مثال نہیں پر مبلغ وجود سے الٹی پڑتی ہے۔ اس لئے کہ جس چیز کو انہوں نے اسلام سے بھاگنے کا منشا قرار دیا ہے۔ درحقیقت اپنی ذات کے اعتبار سے بھی اور اپنے سیدہ و خیمہ اور ثمرات کے اعتبار سے بھی اسلام میں داخل ہونے کا سبب ہے۔ کیونکہ وہ علی خالق ہے۔

اَلَّذِي يَخْلُقُ لَكُمْ الْاَرْضَ فَرَاثًا جس نے تمہارے لئے زمین کو فرش کی مانند کر دیا ہے کہ اس پر قراور پکڑتے ہو۔ اور سکونت اختیار کرتے ہو۔ باوجود اس کے کہ دریائے شور نے اس کے اطراف و جوانب میں احاطہ کیا ہے اس سے ایک حصہ کھلا رکھا ہے نہ اس قدر سخت کیا۔

زمین میں صنعت الہی کے عجائبات:

کہ سخت چٹانوں کی طرح اس پر سکونت اور رہنا ممکن نہ ہو نہ اس قدر لطیف اور نرم کیا جیسے پانی اور ہوا اور کچھ جس سے کہ قدم پھسلیں۔ پس گویا تمام زمین فرش کی طرح چھٹی ہے۔ اور اپنی جگہ پر قراور پکڑے ہوئے تاکہ اس پر سونگیں اور بیٹھیں۔ اور زمین میں اللہ تعالیٰ کی صنعت کے عجائب میں سے یہ ہے کہ زمین کو اس کے مقام پر ساکن کیا ہے جو کہ جہاں کا درمیان ہے۔ اس لئے کہ ہر بھاری چیز طبعی طور پر نیچے کی طرف ہٹل ہے۔ جس طرح کہ ہر ہلکی چیز اوپر کی طرف ہٹل ہے ہلکی سمت زمین کے مرکز کا نام ہے جو کہ اس کی حقیقت کے وسط میں ایک نقطہ ہے۔ اور اوپر کی جہت اس طرف کا نام ہے جس کا رخ آسمان کی طرف ہے۔ پس جس طرح زمین کا آسمان کی طرف اس سمت سے کہ جس پر ہم ہیں بلند ہونا بعید ہے۔ اسی طرح زمین کا اس سمت کے مقابل سے نیچے جانا بھی بعید ہے۔ اس لئے کہ وہ نیچے

جاننا زمین آسمان کی طرف بلند ہونا ہے۔ پس اس تدبیر سے زمین کے اپنے اس مقام پر قرار پکڑنے میں کوئی احتیاج نہ رہی کہ اس کے اوپر سے کسی ٹکٹی ہوئی چیز کے ساتھ باندھیں۔ یا اس کے نیچے سے کسی ستون کے ساتھ اس کی مدد کریں بلکہ اس کی طبیعت میں جو وسط حقیقی کی طرف طبعی میلان رکھا گیا اس بارے میں دعویٰ کافی ہے۔ چنانچہ آیت **وَإِنَّا الْفَلَكُ بِنَجْمِكَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ أَنْ تَزُولَا** اسی معنی کی طرف اشارہ ہے۔

اور زمین کی پیدائش میں بندوں پر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے یہ ہے کہ اسے پتھر کی طرح سخت نہیں بنایا۔ اور نہ پانی کی طرح نرم۔ تاکہ اس پر چلنا بیٹھنا اور لیٹنا آسان ہو۔ اور زراعت اور گمارش بنانا میسر ہو۔ اور کنوئیں کھودنا اور نہریں جاری کرنا ممکن ہو۔ اور ان میں سے یہ ہے کہ نہایت لطافت اور صاف ہونے میں ہوا کی طرح نہیں بنایا۔ تاکہ انوار آسمانی کی شعاعیں اس پر قرار پکڑیں اور ان شعاعوں کی وجہ سے اس کے باطن میں حرارت اور گرمی پیدا ہو۔ اور زراعت کے کام آئے۔ اور ان میں سے یہ ہے کہ اسے طبعی طور پر خشک بنایا۔ تاکہ تر عصارہ کو اس کے ساتھ خیر کریں۔ اور مرکبات کے جسم میں ضمیر او پیدا ہو۔

اور اللہ تعالیٰ کی نشانیاں جو زمین میں در پخت رکھی گئی ہیں۔ اور اجمالی طور پر ان نشانوں آیتوں کی طرف **أَيُّهَا الْأَرْضِ أَتَاهَا فَلْيُفَوِّقِينَ** (الذہبات آیت ۲۰) میں اشارہ ہوا چند چیزیں ہیں۔ ان میں سے زمین کے گزروں کا اختلاف ہے نرمی اور سختی۔ نیز اچھا گانے اور اس کی ضد میں اور اس کی طرف اس آیت میں تفصیلی اشارہ ہے **وَالْأَرْضِ قِطْعٍ مَقْتَحَا وَرَأَتْ** (الزہد آیت ۴)

اور ان میں سے زمین کے رنگ کا اختلاف ہے۔ جیسا کہ آیت **وَالْأَرْضِ جُودًا نَبَضَ وَخَضِرَ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهَا وَغَرَابِيبُ سُودَ** (الطہر آیت ۲۵) میں ہے۔ اور ان میں سے نباتات کا اگنا ہے جو کہ آیت **وَالْأَرْضِ ذَاتِ الْمُنْعِجِ** (الطارق آیت ۱۲) میں مذکور ہے۔

اور ان میں سے یہ کہ اپنی طبعی خشکی کی وجہ سے بارش کے پانی کو جذب کر کے ضم کرتی ہے۔ اور منہبال کر رکھتی ہے۔ جیسا کہ **وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَنشَرْنَا** (الحج آیت ۳۳)

الْأَرْضِ (المؤمنون آیت ۱۸) میں مذکور ہے۔

اور ان میں سے چشموں کا پھوٹنا اور دریاؤں کا رواں ہونا ہے جو کہ آیت وَالْأَرْضِ مَدَحْنَاهَا (الجزء ۲۹) میں مذکور ہے۔

اور ان میں سے یہ کہ زمین کی طبیعت میں کرم و سخاوت و دینیت رکھی گئی ایک دانہ پڑتی ہے۔ اور اس کے عوض سات سو دانہ دیتی ہے۔ چنانچہ آیت تَكْثُرُ حَبَّةُ أَهْنَتِ تَنْعِ سَابِلِ فَبِي كَثِلِ سُبُلِيَّةٍ بَانَةِ حَبَّةٍ (البقرہ آیت ۲۳) میں مذکور ہے۔

اور ان میں سے اس کا زندہ ہونا اور مرنا ہے جو کہ حشر و قیامت کا نمونہ ہے۔ ہر سال اس پر دیکھا جاتا ہے۔ جیسا کہ اس آیت میں ہے وَآيَةٌ لَهُمُ الْأَرْضُ الْغَنِيَّةُ أَخْيِنَاهَا (نہ آیت ۳۳)

اور ان میں سے مختلف جانور ہیں جو کہ اس میں پیدا ہوتے ہیں وَبَشَرٌ فِيهَا مِنْ كُلِّ ذَاتِ آيَةٍ (البقرہ آیت ۲۳)

اور ان میں سے قسم قسم کی بوٹیوں کا اگنا ہے آتِ وَأَنْشَأْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ ذَوْجٍ بَهِيمٍ (نہ آیت ۷)

اور اگر اگنے والی چیزوں میں غور کیا جائے تو ان کے رنگوں کا اختلاف ایک بہت بڑی آیت ہے۔ اور ذائقوں اور حروں کا اختلاف علیحدہ آیت ہے۔ اور انگوٹوں کے خلاف ایک اور آیت ہے۔ پھر ان میں بعض آدمیوں کی خوراک ہے۔ اور بعض چرندوں اور پرندوں کی خوراک ہے۔ اور ان میں سے بعض طعام ہے۔ اور بعض سالن، بعض دوا، بعض پھل، بعض آدمیوں کے لباس جیسے روئی اور کتان۔ (جو کہ ایک قسم کا کپڑا ہے) ان حیوانی لباسوں کے علاوہ جو کہ بال، دان، زئیم اور کھال سے بنتے ہیں۔

اور ان میں سے مختلف پتھر ہیں کہ ان میں سے بعض نعمت کیلئے ہیں۔ جیسے یا قوت، الماس، حقیر اور فیروزہ اور ان میں سے بعض بنیاد مضبوط کرنے کیلئے ہیں۔ جیسے خار اور علولہ (ایک قسم سخت پتھر کا نام) اور بعض دونوں مقصدوں کیلئے جیسے سرسور اور سرخ۔ اور ان پتھروں میں چنانچہ قدرت الہی میں سے یہ ہے کہ جس کا فائدہ زیادہ ہے اس کی قیمت اتنی سستی جیسے

سنگ چٹساق اور جس کی منفعت تھوڑی ہے وہ زیادہ قیمتی ہے۔ جیسے باقوت سرخ۔

اور ان میں سے عجیب و غریب کانیں ہیں جو کہ زمین میں رکھی گئی ہیں۔ اور ان میں سے افضل سونا اور چاندی ہے۔ اور اس باب میں عجائب قدرت الہی میں سے یہ ہے کہ آدمی کو دقتی پٹینے یا ریک کار میکر یاں اور دور دور کے جیلے کھائے گئے ہیں یہاں تک کہ پھلی کو دریا کی تہہ سے اور پرندوں کو ہوا کی بلندی سے شکار کرتا ہے۔ اور اس کے باوجود اسے سونا چاندی بنانے سے عاجز رکھا ہے۔ اور اس کا راز یہ ہے کہ سونے اور چاندی کے زیادہ فائدے قیمتی ہونے کی وجہ سے ہیں۔ اور قیمتی ہونا بغیر عزت کے نہیں۔ اور عزت کا فائدہ کرتی ہے کہ بشر کو اس کے بنانے کی طاقت نہ ہو ورنہ ذلیل ہو جائے گا اسی لئے کہا گیا ہے من طلب العالی بالکیمیاء افلس جس نے کیمیا گری سے مال طلب کیا دیوالیہ ہوا۔

اور ان میں سے یہ ہے کہ پہاڑوں اور زمین کے دوسرے قطعات میں بڑے جسموں والے درخت لگائے گئے ہیں۔ اور انہیں پھل نہ دیا گیا۔ تاکہ چھت بنائے جلاتے کی لکڑی اور کوئلے کے کام آئیں اور پکانے کے کارخانے میں صرف ہوں۔

مختصر یہ کہ اگر آدمی اپنے حال میں غور کرے۔ اور جہان کو اپنی حاجتوں کے ساتھ وزن کرے تو یقین کے ساتھ جان لے کہ سارا جہان ایک گہری طرح ہے کہ اس میں سواری ضروریات مہیا کر کے اسے دیا گیا ہے۔ اور آسمان کو چھت کی مثل بلند کیا گیا زمین کو فرش کی طرح بچھایا گیا۔ اور ستاروں کو چراغوں اور قندیلوں کی طرح لٹکایا گیا۔ اور غذا دو پہنشاہ سواری اور زیور نہایت حیوانات اور کانوں کی جنس سے اسے عطا کر کے اس شان کا مالک بنا دیا ہے۔ اور اپنے انعام و احسان کا گروہ بنایا چنانچہ عبادات اور طاعات کی ادائیگی کے ساتھ اس نعمت کے شکر کی طلب کے مقام پر اس معنی کا اشارہ فرمایا ہے۔

وَالسَّعْيَاءُ يَنَآءُ اور تمہارے لئے آسمان کو بلند عمارت بنایا ہے چھت کی مانند کہ تم پر سایہ کرے تاکہ عالم بالا کے فرشتوں کے انوار کی شعاعیں تمہارے جہان کو برباد نہ کر دیں۔ اور آسمانوں کو اپنے بندوں کے اوپر بنانے میں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے یہ ہے کہ آسمان کو چراغوں کے ساتھ زینت دی ہے۔ جیسا کہ آیت وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمٰوٰتِ

السَّمَاءِ الدُّنْيَا بِمَضَابِیحٍ (الکاف آیت ۵) میں مذکور ہے۔ اور چاند سے بھی نہایت دلی
وجعل القمر فیہن یورا اور سورج کے ساتھ بھی وَجَعَلَ الشَّمْسُ سِرَاجًا (نور آیت
۱۶) بھر کر کی کے ساتھ اس کا احاطہ فرمایا ہے۔ اور کر کی کو عرش سے گھیرا۔ وَبَسَّعَ نُحُورَ یُسُفَہِ
الْمَسْنُونِ وَالْآرَضِ (البقرہ آیت ۲۵۵) وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ (البقرہ آیت ۱۲۹)

اور ان میں یہ ہے کہ اس چھت کو ٹوٹنے ٹرنے سے محفوظ رکھ گیا ہے۔ اور چند طبقات
بنائے گئے چنانچہ فرمایا وَبَسَّعْنَا فَوْقَهُمْ سَبْعًا مِّثْلَ آثَارِ (النہار آیت ۱۲) اَلَمْ تَرَ کَیْفَ خَلَقَ
اللّٰهُ سَبْعَ سَمَوٰتٍ طِبَقًا (نور آیت ۱۵) وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَبْعًا مِّنْ طَبَقٍ مَّحْشُورًا (النہار
آیت ۳۲)

اور ان میں سے یہ ہے کہ آسمان کو اعمال کے جڑ سے کا مقام انوار کی جلی جگہ قبضہ دعا
اور روشنی اور صفائی کا مکمل بنایا ہے۔ اور ان میں سے یہ ہے کہ اس کے رنگ کو قوت بھری کیلئے
سارے رنگوں سے زیادہ مفید بنایا ہے کہ ہنر اور روشن ہے۔ اور اس کی شکل کو بہترین کیا گیا
ہے کہ گول ہے۔

اور ان میں سے یہ ہے کہ آسمان کے ستاروں کو شیطانوں کیلئے سنگسار کرنے کا ذریعہ
بنایا۔ اور انہیں جنگل اور سمندروں کے مسافروں کیلئے راستہ پانے کی علامات بنایا۔

اور ان میں سے یہ ہے کہ سورج کیلئے ایک طلوع مقرر کیا تاکہ زمین کے اطراف و
جوانب میں آدمیوں کیلئے اپنی ضروریات کیلئے آنا جانا آسان ہو۔ اور ایک غروب بھی تاکہ
سکون راحت ہو اور سکون اور نیند کی حالت میں قوت ہاضمہ کو بدن کے باطن میں کامل توجہ
ساتھ حاصل ہو۔ اور غذا کو اعضاء کی طرف جاری کرنے کا موقع ملے۔ حکماء کہتے ہیں کہ اگر
آفتاب کا طلوع نہ ہوتا تو شغفہک اور کثافت کا اس حد تک غلبہ ہوتا کہ پانی کے جم جانے اور
قوت غریبہ کے جمود کا موجب ہوتا۔ اور اگر آفتاب کا غروب نہ ہوتا تو زمین اس حد تک
گرم ہو جاتی کہ جانور اور نباتات سب جل جاتے۔ اللہ تعالیٰ کی مبین عنایت ہے کہ تورو
خلقت اور حرارت و بردت کے آگے پیچھے آنے سے آدمیوں کی زندگی میں اعتدال قائم
فرمایا ہے۔

آسمان گردش کرتا ہے

نیز کہتے ہیں کہ اگر آسمان گردش نہ کرتا تو سورج آسمان کی ایک سمت میں قرار پکڑتا اور دولت مند سردیوں میں اس طرف کو کھلا رکھتے اور سورج کی شعاع سے نفع لیتے اور موسم گرما میں اس طرف کو بند کر دیتے اور آفتاب کی گرمی سے محفوظ رہتے اور غریب دونوں حالتوں میں محروم دمایوں ہوتے۔ اللہ تعالیٰ نے فلک کو گردش دے کر اس نعمت اور اس مشقت کو فنی اور فقیر کے درمیان برابر کر دیا پھر اس سے سورج کے قرب اور دوری کو چار فصلوں کا سبب بنایا۔ تاکہ سردیوں میں حرارت و خشک اور نباتات کے باطن میں چلی جائے۔ اور میوے اور دانے پک جائیں۔ اور حرارت کی قلت کی وجہ سے ہوا پاک اور صاف ہو جائے۔ اور باہلی اور برف برے اور حیوانات کا بدن باطن میں حرارت غریزہ کے جمع ہونے کے سبب سے قوت پکڑے اور بہار میں سارے طبائع متحرک ہوتے ہیں۔ اور جو مواد سردیوں میں پیدا ہوا تھا وہ ظاہر ہو جائے۔ اور درخت شکوے لائیں اور جانوروں کو جنم کا جوش پیدا ہو۔

اور موسم گرما میں ہوا اتنی گرمی پیدا کرے تاکہ میوے پک جائیں۔ اور بدن کی غالتو رطوبتیں تحلیل ہو جائیں۔ اور زمین کی سطح خشک ہو جائے۔ اور زراعت اور عمارت کے قائل ہو جائے اور خریف میں سردی اور خشکی غلبہ کرے اور تر میوے ذخیرہ کرنے کے قائل ہو جائیں۔ اور حیوانات کے بدن آہستہ آہستہ سردیوں کی مشقت برداشت کرنے کیلئے مستعد ہو جائیں۔

اور چاند کو سورج کا خلیفہ بنایا ہے۔ اور سالوں کی منتفی اور قرضوں اور عتوں کا حساب اس کے ساتھ متعلق کیا گیا ہے۔ اور شرعی اوقات کو اس سے مربوط کیا گیا ہے۔ پس اگر آدمی اپنے حال پر توجہ کرے تو یقین کے ساتھ جان لے کہ اسے کسی حالت میں بھی آسمان اور زمین سے گریز نہیں ہے۔ اور اسی لئے ایک کی دوسرے پر ترجیح کی وجہ متعارض ہوگئی ہیں۔ اگر آسمان اس جہت سے بزرگی رکھتا ہے کہ ملائکہ کی عبادت کا گاہ ہے۔ اور نافرمانی اور گناہ سے خالی اور محفوظ چست ہے۔ اور برکت سے موصوف اور اس کے ستاروں کی شعاعیں

سے بہت سادھواں جمع ہو کر اوپر کو جاتا ہے۔ اور یہ غبار بخارات اور دھواں تینوں موسموں میں آسمان اور زمین کے درمیان اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ کیونکہ چشم غلبہ رکھتی ہے۔ اور بخارات مرطوب کم ہوتے ہیں غبار غالب ہو جاتا ہے آندھیاں اٹھتی ہیں۔ اور ہولناک تیز ہوائیں چھتی ہیں۔ اور جب سورج گرمی کے نقطہ اعتدال سے پھرتا ہے۔ اور روز بروز اس کی سمت الٹا دور ہوتا ہے۔ اور ان تمام غبارات اور دھواں میں نمی پیدا ہو جاتی ہے۔ اور جو حرارت کہ پہلے سے فضا میں تھی ان کی رقت و لطافت زیادہ کرنے کا باعث بنتی ہے۔ اور گرم علاقوں میں جو کہ دریائے شور کے ساحلوں کے ساتھ ہوتے ہیں موسم برسات نمودار ہوتا ہے۔ پس فضا کی تدبیر کرنے والی ارواح کو جو کہ بادل کے فرشتے ہیں حکم ہوتا ہے کہ ان تینوں چیزوں کو ہوائوں کی تحریک سے طبقہ زمہری میں لے جا کر کچھ نکالیں اور پکنے کے بعد اسے برسائیں۔ پس پکنے کی حالت میں خام غبار جن پر زمین کے اثرات غالب ہوتے ہیں سیاہ مواد کی طرح پک کر پانی ہو جاتے ہیں۔ اور برسنے کے قائل ہو جاتے ہیں۔ اور وہاں دھبے کے پکنے کی صورت سامنے آتی ہے اس طرح کہ طبقہ زمہری کی غنڈک تہہ بہ تہہ بادل کے باہر سے جو کہ تین اجزاء غبار بخارات اور دھواں پر مشتمل ہے اثر کرتی ہے۔ اور حکمت کا مقرر قاعدہ ہے کہ غنڈک اور حرارت جس طرح موضوع اور محل میں تضاد رکھتے ہیں مکان میں بھی تضاد رکھتے ہیں۔ لہذا وجہ ہے کہ زمین کا باطن سردیوں میں ظاہر کی بہ نسبت زیادہ گرم ہوتا ہے۔ اور گرمیوں میں اس کے برعکس اور کنوؤں کا پانی سردیوں میں گرم ہوتا ہے۔ اور گرمیوں میں سرد۔ پس دھواں کی گرمی بادل کے باہر سے بھاگ کر اس کے اندر چھپ جاتی ہے۔ اور بادل کے فرشتے اس گرمی کو معدے کی حرارت غریزہ اور دیگر آلات غذا کی جگہ قرار دے کر بھڑکاتے اور روشن کرتے ہیں۔ اور یہ روشن کرنا برق کی حقیقت ہے۔ اور اس وقت بادل کو ایک دھبے کی طرح فرض کرنا چاہئے جسے پکانے کیلئے چوہے پر رکھا گیا ہو۔ فرق یہی ہے کہ دھبے کو پکانے والی حرارت دھبے کے باہر سے پکاتی ہے۔ اور بادل کو پکانے والی حرارت اس کے اندر سے ہے۔ معدہ اور ہجر کی طرح اور جب پکانے کیلئے ضروری ہے کہ ترجمہ کی استغانت کے ساتھ ہو ورنہ خشک اجسام جل کر ہر باد ہو جائیں گے اسی لئے غذا

کو پکاتا پان اور اس کے مثل کی رطوبت کی مدد کے بغیر میسر نہیں آتا اور پانی اور اس کے مثل کے بغیر غذا اجل جاتی ہے۔ اور اسی طرح دیگر پکاتا دانوں غلوں اور دوسرے سخت اور خشک جسموں کے ساتھ جب تک پانی نہ ملائیں ممکن نہیں ہوتا اور اسی لئے بادل کو پکانے میں دانوں اور غلوں کے بجائے غبارات لیتے ہیں۔ اور غبارات کی تری کو پانی کی تری کی جگہ اور دھوؤں کی گرمی پکانے والی حرارت کی جگہ اور حکمت کا مقرر قاعدہ ہے کہ جب حرارت کو ترجمہ پر مسلط کریں تو اس ترجمہ کے اجزاء میں ایک شور پیدا ہوتا ہے۔ جس طرح کہ پکانے کے وقت دیگر کی آواز اور اسی آواز کو رد سمجھتا چاہئے جو کہ ضرورت کے مطابق کہتے ہیں باقی رہتی ہے۔ اور منقطع ہو جاتی ہے۔ اور باہر سے بادل کے اجزاء کو جدا کرنے اور جمع کرنے کیلئے ہواؤں کو بھی مسلط کرتے ہیں۔ اور اسی دوران کبھی پکانے والے دھوؤں کے بھڑکنے کی شدت کی وجہ سے ان کا ایک حصہ ہوا کی حرکت دینے کی وجہ سے کود کر زمین پر گر پڑتا ہے۔ جس طرح کہ سطح کے دھوئیں کا شرار اڑتا ہے اس نازل ہونے والے شرارے کو صاف سمجھتا چاہئے۔ اور جب پکنا کامل ہو جائے۔ اور غباروں کی رقت پورے طور پر رد ہوتی ہے۔ تو بارش اترتی ہے۔ چنانچہ مضجعات اور مسہلات میں تجربہ کیا گیا ہے کہ فصیح کامل کے بعد کمزوری کی تحریک سے اخلاط کرنے لگتے ہیں۔

یہاں جانا چاہئے کہ اس کارخانہ میں کام کا مدار ہر وقت ہواؤں کی تغیر پر ہے۔ پہلے غبارات بخارات اور دھوؤں کو اٹھانے اور ان تینوں کو فضا میں جمع کرنے کیلئے اس کے بعد نمی پیدا کرنے کیلئے پانی کے غزلوں اور دریا سے مندر بخارات لانے کیلئے۔ پہلی ہواؤں کو شمعات کہتے ہیں کہ قصید صحابا (الروم آیت ۴۸ تا طہ آیت ۹) ان کی شان ہے۔ اور دوسری ہواؤں کو لولہ کہتے ہیں کہ بخورہ سج رطوبت کو منتشر کرتی ہیں۔ جس طرح کہ زنجبور کا شگوفہ مادہ زنجبور میں لگتا۔ وَأَوَّلُ مَسَلْنَا الْوَيْتَاخَ لَوَالِقِ (الجز ۲۲) ان کی مفت ہے۔

اس کے بعد تہہ بہ تہہ بادل کے اجزاء کو برابر کرنے کیلئے تاکہ پکتنے کے اثر کو یکساں قبول کریں ہوائیں ضروری ہیں۔ اور اس قسم کی ہوائیں بھی لولہ میں داخل ہیں اس کے بعد بادل کے اجزاء میں سورخ پیدا کرنے اور مسام کھولنے کیلئے بھی کہ پورے طور پر پانی بہہ

سکے ہوائیں ضروری ہیں۔ اور اس قسم کی ہواؤں کو مشرقات کہتے ہیں۔ اور کبھی اس طرح اتفاق ہوتا ہے کہ سردیوں کے موسم میں بارش کے قطرے غلیظ بادل سے جدا ہونے کے بعد راستہ میں سرد ہواؤں گھٹنے سے جم جاتے ہیں۔ اور اولوں کی صورت میں گرتے ہیں۔ پس یہ ہواؤں کا کام ہے۔ اور موسم بہار میں بادل کا جسم ٹنجد ہو کر برف کا پہاڑ ہو جاتا ہے۔ اور اس کا سبب یہ ہے کہ سردیوں میں جہان کی ہوا کی ٹھنڈک کی وجہ سے بادل کے باہر سردی ہوتی ہے۔ اور سردی مسام کے گارھے ہونے کا سبب ہوتی ہے اور مسام کے غلیظ ہونے سے بادل کے اندر حرارت جمع ہو جاتی ہے۔ پس جب تک قطرے بادل کے اندر رہے ہیں نہیں جمتے اور جب بھی اس سے جدا ہوئے۔ اور بادل کے موٹا پے سے باہر آئے ٹھنڈی ہوا انہیں ٹنجد کر کے نیچے پھینک دیتی ہے۔ اور موسم بہار میں باہر کی ہوا کی گرمی کی وجہ سے بادل کا بیرونی حصہ گرم ہو جاتا ہے مکانی تضاد کی وجہ سے بخارات کے ٹھنڈے اجزاء بادل کے اندر پوشیدہ اور مخفی ہو جاتے ہیں۔ اور بادل کے اندر کا حصہ ان کی ٹھنڈک کی وجہ سے غلیظ ہو جاتا ہے۔ اور ٹنجد ہو کر کھڑا رہتا ہے جب بھی فرشتوں میں سے بعض کو حکم ہوتا ہے ایک ہوا کو اس پر مسط کرتے ہیں۔ اور وہ ہوا ٹنجد اجزاء کو جدا کر دیتی ہے۔ اسی لئے موسم بہار میں ڈالہ باری کے وقت کافی شور مچاتا ہے۔ بلکہ دھماکوں کی نوبت مچ جاتی ہے۔ اور سورت نور میں اس حالت ربیعی کا اشارہ فرمایا گیا۔ اس آیت میں وینزل من السماء من حبال فیھا من بود فیصیب بہ من یشاء ویصرفہ عن یشاء یکاد منا بوقہ ینھب بالابصار اس وقت برق کی چمک میں شدت اس لئے ہے کہ برق کی شعاع کا صاف چمکیلے جسم جو کہ ٹنجد بادل سے عبارت ہے پر پڑنا اس کی شعاع کو زیادہ کر دیتا ہے۔ اور آگے کو خیرہ کر دیتا ہے۔ اور آگے کے بالکل خیرہ ہونے کی ہی حالت پیدا ہو جاتی ہے۔

اور جس طرح جما ہوا بادل ان اسباب کے ساتھ لٹکا کھڑا رہتا ہے۔ اسی طرح کبھی بہنے والا بادل ہوا کی نمی کی شدت کی وجہ سے زیادہ پکٹنے کی ضرورت کے بغیر وقت اور سیلان پیدا کر کے لٹکا ہونے دریا کی طرح فضا میں کھڑا رہتا ہے گویا عالم کی ہوا زمہری طبع میں سب کی سب پانی بن کر ارواح مدبرہ کی تسخیر کی وجہ سے اپنی طبع کے خلاف نزول

نہیں کرتی اور جب بھی تیز ہوا اس مطلق دریا پر گزرتی ہے۔ تو اس دریا سے بہت سے قطرے پوہا کی طرح اڑاتی ہے۔ اور اس حالت کو حالت ترشح کہتے ہیں جو کہ بارش کے موسم کے درمیان رونما ہوتی ہے اس ترشح کی مانند جو کہ دریا کے ساحل یا چشمہ و تالاب پر تیز ہوا چھنے کے وقت دور سے دور پے پھر بارانہ کے وقت حاصل ہوتی ہے یہ ہے گرم علاقوں میں جو کہ دریا سے شور سے متصل ہوں بارش کے اترنے کا طریقہ اہلہ سرد علاقوں میں اس کا دوسرا طریقہ ہے۔

سرد علاقوں میں بارش اترنے کا طریقہ

اور وہ یہ ہے کہ جب موسم خریف میں سورج ان شہروں کی سمت الٹا ہے بہت دور چلا جاتا ہے۔ تو ان علاقوں کی فضا کی ہوا غلیظ ہو کر بادل کی صورت میں نظر آتی ہے۔ اور منجمد ہو کر برف بن جاتی ہے اس پانی کی طرح جو کہ سردیوں میں جم جاتا ہے جب تیز ہوا اس پر مسلط ہوتی ہے۔ تو اس منجمد ہوا کے ٹکڑے نیچے گرتے ہیں۔ اور اسے برف کہتے ہیں۔ اور جب سورج سردیوں کے انقلاب سے واپس مڑتا ہے۔ اور بہار کے اعتدال کے قریب پہنچتا ہے۔ اور گرمی پیدا کرتا ہے وہ منجمد ہوا پانی بن کر زمین پر گرتی ہے۔ اور بہار کی بارش ان علاقوں میں تیزی اور کثرت سے برسی ہے گو یا وہ بارش برف کے مادے سے ہوا کا تنقید کرتی ہے۔ اور گرمیوں کے موسم میں ان علاقوں میں ان کی سمت الٹا ہے سورج کے دور رہنے کی وجہ سے اس قدر گرمی نہیں ہوتی جو کہ زمین میں خلل کا سبب ہو۔ اور غبارات و بخارات کے اٹھنے کا موجب ہو سکے اسی لئے ان علاقوں میں آندھیاں نہیں اٹھتی اور برسات کا موسم بھی نہیں ہوتا۔

یہاں جانا چاہئے کہ اس کا رخانہ کا شور و شر۔ نی بارش کا برسا اور برف کا گرنے کا زیادہ تر موسم گرما کے انقلاب سے موسم برسات میں اور سردیوں کے انقلاب سے موسم سرما میں سورج کے لوٹنے کے بعد واقع ہوتا ہے۔ اور بہار کے اعتدال سے گرمی کے انقلاب تک اور خریف سے اعتدال سے سردیوں کے انقلاب تک اس کا رخانہ میں اتنا زور نہیں ہوتا۔ یا اگر کبھی بارش یا برف کا نزول ان اوقات میں ہوتا ہے۔ تو بہت کم اور خلاف عادت ہوتا ہے۔

اور اس کا سبب یہ ہے کہ گرمیوں میں حد سے زیادہ حرارت کے بغیر سورج کی شعاع کی تاثیر
 کی عبارات کو رد نہیں کرنے اور بخارات کو بنانے میں جو کہ موسم برسات کی بارش کا مادہ ہیں
 صورت نہیں بنتی اور اسی طرح سردیوں میں ٹھنڈک اور بے حد خشکی کے بغیر بخارات اور
 ہواؤں کو جمانے میں سورج سے دوری کی تاثیر کی صورت نہیں بنتی۔ اور یہ اس کا رخانہ کے وہ
 اسباب ہیں جو کہ شرع و عقل کے بیان کے مطابق در پخت ہوئے ہیں۔ اور ان اسباب اور
 طریقوں کے سوا دوسرے اسباب اور طریقے جو کہ تادور ہونے کی صورت میں بارش برسانے
 اور برف اور ژالہ کے نزول کے سبب ہیں بہت ہیں۔ لیکن جو اس کا رخانہ کے اسباب کا
 احاطہ کرنے کا قصد کرے بے عقل ہے ولله خزان السموت والارض ولكن
 السائقين لا يفقهون

ایک مشہور سوال اور اس کا جواب

یہاں ایک مشہور سوال رد گیا کہ ثمرات جمع وقت ہے جو کہ تین سے دس تک پر دلالت
 کرتی ہے۔ حالانکہ میوے تو بہت ہیں اس قدر کثرت کے باوجود جمع قلت کا استعمال کس
 طرح جائز ہوگا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ہم جو کہ کامل جو دو عطا والا ہو بہت کو کم جانتا ہے اسی
 جہت سے جمع قلت کا صیغہ لایا گیا کہ یہ سب قسم قسم کے میوے جو تہذیبی نظر میں بہت معلوم
 ہوتے ہیں اس کی جو دو عطا کی نعمت سے قلیل و حقیر ہیں۔ اور صاحب کشاف نے اس سوال
 کے جواب میں جو ذکر کیا ہے کہ ثمرات کو قلت کے وزن پر ذکر کیا ہے۔ مگر چہ آسمان کے
 پانی سے نکلنے والے پھل بہت ہیں۔ کیونکہ ثمرات سے جماعت ثمرہ کا قصد کیا گیا وہ جو
 تنہا رہے اس قول میں ہے کہ میں نے اس کے باغ کا ثمرہ پایا تو اس کے پھلوں کا ارادہ کرتا
 ہے۔ جیسا کہ قصیدہ کو لکھتے ہیں۔

اور اس کا حاصل یہ ہے کہ لفظ ثمرات کو یا جمع الجمع کا نہ دیتا ہے۔ اور جماعت ثمرات
 کے معنوں میں ہے۔ یہ اس سوال کے رد میں کافی نہیں ہے۔ کیونکہ لفظ ثمرات اگرچہ اس قدر
 پر پھلوں کے افراد کی قلت پر دلالت نہیں کرتا لیکن پھلوں کی جماعتوں کی تعداد کی قلت پر
 بلاشبہ دلالت رکھتا ہے۔ اور وہ خلاف واقعہ ہون کثرت کے مقام کے معنی ہے۔

ان دو آیات میں پانچ نعمتوں کا بیان

یہاں جانتا چاہئے کہ حق تعالیٰ نے ان دو آیتوں میں بندوں پر اپنی نعمتوں میں سے پانچ چیزیں شمار کی ہیں، جو کہ اس کی وحدانیت کے دلائل ہیں۔ پہلی نعمت ہر وقت کے لوگوں کی خلقت، دوسری نعمت ان کے آباؤ اجداد کی خلقت اور ان دونوں نعمتوں کو ایک جگہ ذکر فرمایا۔ اور آیت ختم فرمائی۔ تیسری نعمت زمین کی پیداوار، چوتھی نعمت آسمان کی پیداوار، پانچویں وہ جو کہ زمین و آسمان سے مجموعی طور پر حاصل ہوئی ہے کہ آسمان سے پانی نازل فرمایا۔ اور زمین سے اس کے ذریعے پھل اگائے۔ اور رزق بنایا۔ اور یہ تینوں نعمتیں دوسری آیت میں ایک جگہ لائی گئیں۔ اس تفریق اور اس ترتیب کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلی دونوں انسانی نعمتوں کے قبیلے سے ہیں۔ اور دوسری تینوں انسانی نعمتوں کے قبیلے سے ہیں۔ انسانی نعمتوں کو پہلے ایک جگہ لائے کیونکہ انسان کی طرف سب چیزوں سے زیادہ قریب اس کا نفس ہے۔ پھر اس کے اصول آباء و اعمہات اور آفاقی نعمتوں کو اس ترتیب سے ایک جگہ لائے کیونکہ زمین ہی آدم کا مکان اور جائے قرار ہے ان کا بیٹھنا، اٹھنا، جاگنا سونا اسی پر ہے، ان سے کسی وقت غافل نہیں ہوتے۔ پھر جب نظر کو اوپر اٹھائیں آسمان کو دیکھتے ہیں کہ ایک گنبد کی طرح ان کے سروں پر سایہ ڈالے اور اس سے اُن قسم کے انوار اور شعاعیں نکلتی ہیں پھر وہ جو اس محن اور محنت سے مجموعی طور پر پیدا ہوتا ہے بیان فرمایا کیونکہ مرکب کا مرتبہ مغزوات سے بعد ہے۔

نیز جانتا چاہئے کہ بعض کو تین اندیشوں نے لفظ فراشا سے اس پر استدلال کیا ہے کہ زمین گیند کی شکل پر نہیں ہے۔ کیونکہ گیند کو فرش نہیں کہا جاسکتا اور یہ استدلال بہت بے معنی ہے۔ اس لئے زمین کے فرش ہونے کو اپنے معروف بستروں، توٹنگ، کمبل، قالین اور شطرنجی پر قیاس کرنا کمال بے خبری ہے۔ بستر کیلئے کیا ضروری ہے کہ سطح مستوی ہو۔ کہ زمین باوجود گیند کی طرح اور گول ہونے کے جب بہت بڑا جسم رکھتا ہے۔ اور اس کی طرف سے ایک دوسرے سے بہت دوری رکھتی ہیں۔ اور اس کے خلیج و دروازہ نظر میں نہیں آتے تو وہ بلاشبہ فراشیت کے قائل ہیں۔ اور اس کے باوجود قوی قلمی دلائل اس کے گیند نہ ہونے پر

قائم ہیں۔

زمین کے گول ہونے پر واضح دلیل

اور اس مدعا پر عقل کے دلائل میں سب سے زیادہ واضح یہ ہے کہ ستارے کا اہل مشرق پر طلوع و غروب اہل مغرب پر طلوع و غروب سے پہلے ہے۔ اور شمال و جنوب کے درمیان قطب ظاہر کا سہانہ کے ساتھ جانب شمال میں زیادہ اٹھا ہونا اور قطب فنی کا نیچا ہونا اور جانب جنوب میں اس کے برعکس ہونا اس کے گول ہونے پر صریح دلیل ہے لہذا متفقین فقہاء نے لکھا ہے کہ اگر طلوع آفتاب کے ساتھ دو بھائی فوت ہو جائیں ایک چین میں دوسرا اندلس میں بلکہ سرقتہ میں۔ دوسرا پہلے کا وارث ہو گا نہ کہ اس کا عکس کیونکہ چین میں آفتاب کا طلوع سرقتہ میں طلوع آفتاب سے پہلے ہے۔ پس چینی بھائی کی موت سرقتہ بھائی کی موت سے مقدم ہے۔

اور دلائل شریعہ کے اوضاع سے جو اس مکلف پر ہے وہ یہ ہے کہ نماز کے اوقات کو سورج کے اطوار پر اس طرح قرار دیا گیا ہے کہ تمام مکلفین کو جو کہ زمین کی اطراف و جوانب میں مختلف ملکوں پہلے ہوئے ہیں کو عام اور شامل ہو۔ اور یہ معنی زمین کے گول ہونے کے بغیر ممکن نہیں۔

نیز جانتا چاہئے کہ اس آیت سے صریح طور پر معلوم ہوتا ہے کہ رزق بنی آدم کی غذا نے ساتھ مخصوص نہیں۔ بلکہ بروہ چیز جس سے نفع لیں رزق ہے۔ اس لئے کہ نعمت کے عموم کے بیان کے مقام میں ان میوؤں پر اکتفا کرنا جو کہ آدمیوں کی غذا ہیں۔ اور بس اصلاً مناسب نہیں۔ نیز جانتا چاہئے کہ پرانے مفسرین سے اس طرح منقول ہے کہ بارش کا پانی آسمان سے آتا ہے نہ کہ بادل سے اور بادل ایک واسطہ سے زیادہ نہیں۔ جیسا کہ جھلی چنانچہ ابو اسحاق کتاب العظمت میں حسن بصری رضی اللہ عنہ سے روایت لائے ہیں کہ لوگوں نے ان سے پوچھا کہ بارش آسمان سے آتی ہے یا بادل سے؟ آپ نے فرمایا کہ آسمان سے۔ بادل ایک عداست کے سوا کچھ نہیں۔ اور پانی آسمان سے ہے۔ اور کعب احبار سے روایت کی گئی کہ بادل بارش کی جھلی ہے اگر بادل نہ ہوتا تو آسمان کا پانی نزول کے وقت اتنی

شدت کرنا کہ زمین پھٹ جاتی۔

اور اس طرح خالد بن معدان سے روایت کی کہ بارش عرش کے نیچے سے آتی ہے۔ اور ترسیب کے ساتھ سات آسمانوں سے گزرتی ہے یہاں تک کہ تجلے آسمان میں جمع ہو جاتی ہے۔ اور وہاں سے اسے بادل جذب کر کے اپنے اندر کھینچتا ہے۔ اور محمد رضی اللہ عنہ سے اس طرح نقل کیا گیا کہ بارش کا پانی ساتویں آسمان سے ہے۔ اور خالد بن یزید سے روایت کی کہ بارش دو قسم کی ہے ایک قسم آسمان سے ہے۔ اور ایک قسم وہ ہے جو کہ بادل اسے دریا سے لیتا ہے۔ اور وعدہ اور برقی کے سبب سے اسے زمین پر گراتا ہے۔ پس وہ قسم جو کہ دریا سے ہے اگلے کی طاقت نہیں رکھتی اور وہ قسم جو کہ آسمان سے ہے اگلے کی طاقت رکھتی ہے۔

اور ابن اقرال کی حقیقت یہ ہے کہ بادلوں کا ہونا بلاشبہ زمین و آسمان کے درمیان ہے۔ اور عبارات و بخارات کا بھی شکل اختیار کرتا بھی اس جگہ واقع ہوتا ہے۔ لیکن حسب زیادہ تر بخارات کا اٹھنا اور پائے شور سے ہوتا ہے۔ اور وعدہ اور برقی عبارات کو کھولنے اور رقیق کرنے کا سبب ہوتے ہیں تو کہا جاسکتا ہے کہ بادل سے دریا سے پانی پیا۔ وعدہ و برقی کے سبب سے زمین پر ڈال دیتا ہے۔ اور اس کا رخانہ کی اصل آسمانی اطرار اور ساتوں آسمانوں کے فرشتوں کے افعال سے لی گئی ہے جو کہ عرشی فیعل کے حکم سے اس کام کی تدبیر کرتے ہیں۔ پس تمام عبارات ایک دوسرے کے مطابق ہو گئیں اور درحقیقت کائنات کے کارخانوں میں سے ہر کارخانہ اگرچہ ظاہر میں نظر میں چلی زمین کے اسباب کے ساتھ وابستہ معلوم ہوتا ہے۔ لیکن تا شیعری فیعل کی ہے جو یہ اسباب فراہم کر کے اس کارخانہ میں مصروف کرتا ہے خصوصاً زمین و آسمان اور جو کچھ ان دونوں کے قوائے فاعلہ اور قبالہ کی ترکیب سے نمودار ہوتا ہے کی خلقت بلاشبہ اللہ تعالیٰ کی پاکیزہ تاثیرات میں منفرد ہے۔ جس طرح کہ اللہ تعالیٰ ان انعامات کی عطا میں منفرد ہے۔ پس بندوں کو چاہئے کہ ان انعامات کے شکر میں اسے عبارت کے ساتھ منفرد کریں۔

فَلَا تَجْعَلُوا لِلّٰهِ اَنْدَادًا ، پس اللہ تعالیٰ کیسے کوئی ہمسرہ نہیں ڈکرائیں استحقاق

عبادت میں اس کے ساتھ شریک مقرر کرو اس کا کیا مقام کہ الوہیت یا صفات کمال میں کسی کو اس کے برابر اعتقاد کر دو اَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ حالانکہ تم جانتے ہو کہ تمہیں تمہارے آباؤ اجداد اور زمین و آسمان کو اس کے سوا کسی دوسرے نے پیدا نہیں کیا۔ اور اس کی طرف بارش کو کسی دوسرے نے نہیں اتارا اور اس کے سوا کسی دوسرے نے زمین سے پوے نہیں نکالے۔ کس قدر مظاہر ہے کہ نعمت دینے میں اکیلا ہونا شکر یہ میں اکیلے ہونے کا موجب ہے۔ پس دین اسلام کو قبول کرنا بارش اور اس کے لواحق کا تقاضا ہے۔ کیونکہ بارش کی ذات بھی اور اس کا مبداء بھی جو کہ آسمان ہے۔ اور اس کی انتہا بھی جو کہ زمین ہے۔ اور اس کا پھل بھی جو کہ رزق کا حصول ہے اس کی قدرت کے قبضے میں ہے۔ اور تمہیں بارش سے گریز نہیں ہے۔ پس جس چیز کو تم نے اسلام سے بھاگنے کیلئے مثالی بنایا تھا تم پر متعکس ہو گئی۔ اور دین اسلام کی اطاعت کا موجب ہوئی۔

یہاں جانا چاہئے کہ کوئی شخص دنیا میں ایسا نہیں ہے جو کہ وجوب وجود علم قدرت اور حکمت میں اللہ تعالیٰ کیلئے کسی شریک کا اعتقاد کرے لیکن بہت سے فرقوں نے دوسری چیزوں میں غفلت کی وجہ سے اس کیلئے شریک مقرر کئے ہیں۔ اور جب صحیح غور و فکر کریں تو ان چیزوں میں شریک ٹھہرانا ان چار صفات میں شریک ٹھہرانے کے اعتقاد تک پہنچتا ہے۔ پس حقیقت میں شرک کا اعتقاد ان چار صفات میں ایک ہونے کے عقیدے کے کالغ اور منافی ہے کہ جسے تشنیش اور تحقیق کے وقت ہر شخص تسلیم کرتا ہے۔ پس مشرکین اپنی زبان سے ملزم ہوتے ہیں۔

انواع شرک کی تفصیل:

اور انواع شرک کی تفصیل جو کہ دنیا میں واقع ہے یہ ہے کہ ایک گمراہ والے عالم کیلئے رد صالح کا اعتقاد کرتے ہیں ایک حکیم جو کہ غیر اور نیکی کا مصدر ہے۔ اور ایک بیوقوف جو شر اور بدی کا مصدر ہے اس جماعت کو محو یہ کہتے ہیں۔ اور ان کے مذہب کا بطلان انہی کی زبان سے معلوم ہوتا ہے۔ اس لئے کہ وہ بیوقوف صالح کس کا پیدا کیا ہوا ہے اگر صالح حکیم کا پیدا کیا ہوا ہے۔ تو شرک کا صادر ہونا حکیم سے لازم آیا اور اگر خود خود پیدا ہوا ہے۔ تو واجب

تفسیر حجازی (۲۷۱) پہلا پارہ
 الوجود ہوا اور واجب الوجود کو کمالِ علم، کمالِ قدرت اور کمالِ حکمت لازم ہے کیسے ہوا کہ یہ
 واجب الوجود جاہل اور بے وقوف ہو گیا۔

دوسرا فرقہ کہ اپنا نام صاحبِ نام رکھتے ہیں کہتے ہیں کہ اگرچہ واجب الوجود علم، قدرت اور
 حکمت اللہ کے ساتھ خاص ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اس جہان کے کاموں کو آسمانی ستاروں
 کے ساتھ وابستہ کیا۔ اور خیر و شر کی تدبیر انہیں سپرد فرمائی۔ پس ہمیں چاہئے کہ ان ستاروں کی
 ارواح کو بے حد تعظیم کے ساتھ پیش آئیں اور بے حد تعظیم عبادت ہے۔ تاکہ وہ ہمارے کام
 کریں۔ اور ان کا مذہب بھی ان کی زبان سے باطل ہوتا ہے۔ اس لئے اگر اللہ تعالیٰ ہماری
 عبادت کو جانتا ہے۔ تو ان ستاروں کی عبادت لغو اور بے مقصد ہوئی۔ کیونکہ وہ قرب جو ہمیں
 عبادت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے ساتھ حاصل ہوگا ہمیں ان ستاروں کی روحوں سے
 وسیلہ لینے سے ہے۔ نیاز کر دے گا اور اگر اللہ تعالیٰ ہماری عبادت کو نہیں جانتا تو اس کے علم میں
 تصور ہوا اور اس کا علم کا نہ ہوا۔ نیز ستارے جو کہ ہمارے کام کرتے ہیں اگر خود بخود کرتے
 ہیں تو قدرت میں اللہ تعالیٰ کے برابر ہوئے۔ اور قدرت میں شرک لازم آیا اور اگر اللہ تعالیٰ
 کے قدرت دینے سے کرتے ہیں تو ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ان واسطوں کی طرف رجوع
 لائیں کیونکہ اللہ تعالیٰ کی قدرت نے جس طرح انہیں ہمارے کام کرنے کا واسطہ بنایا ہے۔
 اسی طرح ہمیں فیض پہنچانے کا جذبہ ان کے دل میں ڈال دے گا۔

تیسرا فرقہ ہندو ہیں جو کہتے ہیں کہ روحانیت غیبیہ جو کہ عالم کے امور کی مدد میں رنگا
 رنگ صورتیں رکھتی ہیں۔ اور ہم سے پردہ اور حجاب میں واقع ہیں۔ پس ہمیں چاہئے کہ ان
 روحانیت کی شکلوں کو اچھے جسموں سے جیسے پتیل، سوتا اور چاندی بنا کر تعظیم کے ساتھ پیش
 آئیں تاکہ وہ روحانیت ہم سے راضی ہو جائیں۔

چوتھے فرقہ پرست ہیں جو کہتے ہیں کہ جب کوئی بزرگ کمالِ ریاضت اور عبادت کی وجہ
 سے اللہ تعالیٰ کے ہاں مستجاب الدعوات اور مقبول الشفا ہو کر اس جہان سے گزر جاتا ہے۔
 تو اس کی روح کو عظیم قوت اور بڑی وسعت مل جاتی ہے جو فطرت اس کی صورت کو بزرگ
 بنائے یا اس کی نشست و برخاست کے مکان میں یا اس کی قبر پر سجدہ اور پوری عاجزی کرے

تو اس کی روح وسعت و اطلاق کی وجہ سے اس پر مطلع ہوتی ہے۔ اور دنیا و آخرت میں اس کی شفاعت کرتی ہے۔

پانچویں جاہلوں کا ایک گروہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات میں اس سے پاک ہے کہ اس کی کوئی عبادت کر سکے۔ پس عبادت کا راستہ یہ ہے کہ اس کی مخلوقات میں سے کسی مخلوق کو اپنی ذات کا قبلہ بنایا جائے۔ تاکہ ہماری توجہ اس قبلہ کی طرف عین توجہ خدا تعالیٰ کی طرف ہو۔ اور جو مخلوق اس کام کی قابلیت رکھتی ہے وہ ایک جنس کے ساتھ خاص نہیں ہے۔ بلکہ جو چیز عجیب و غریب خاصیتوں پر مشتمل ہوگی قبلہ ہو سکتی ہے۔ جیسے دریاؤں میں گنگا کا پانی اور درختوں میں تمسکی کا درخت اور اسی قیاس پر حیوانات نباتات معادن پہاڑوں اور پتھروں سے قبلہ مقررے ہیں۔ اور لیکن عام ہندوؤں کا مذہب ہے یہ ان لوگوں کی تفصیل ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ عبادت میں دوسروں کو ہمسر کرتے ہیں۔

اور ان میں سے وہ لوگ ہیں جو کہ نام رکھنے میں اپنے آپ کو ہندہ غلام اور عبد غلام کہتے ہیں۔ اور یہ شرک فی التسمیہ ہے۔ (القول وباللہ التوفیق) عید کے معنی عابد بھی ہیں اور خادم بھی۔ جب عبد کی نسبت اللہ کی طرف ہوگی تو اس کے معنی عابد ہوں گے اور جب غیر اللہ کی طرف ہوگی تو معنی ہوں گے خادم غلام۔ قال اللہ سبحانہ و تعالیٰ وانکحوا الایامی منکم والصالحین من عبادکم ولعائنکم (سورہ النور ۱۸) یہاں عباد کہ بمعنی غلام۔ از لہ الخفاء میں مفسر غلام قدس سرہ کے والد محترم شاہ ولی اللہ بحوالہ الریاض المحضرۃ باقل کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے برسر منبر فرمایا: قد کننت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فکننت عبداً و خادماً۔ میں حضور علیہ السلام کے ساتھ تھ بس میں آپ کا بندہ اور خادم تھا۔ اس وضاحت کے مطابق عبد النبی۔ عبد الرسول نام رکھنا جائز ہے۔ بشکر یہ جاہ الحق حصہ اول از مفتی احمد یار خاں گجراتی رحمۃ اللہ علیہ کو بمعنی غلام نبی اور غلام رسول ہے اور ہر مسلمان غلام نبی ہے۔ اور یہ شرک فی التسمیہ ہرگز نہیں۔ وہ پہلے معنی کے حوالے سے ہے یعنی معنی عابد۔ اور یہ معنی عبد النبی میں کسی مسلمان کی مراد نہیں۔ محمد محفوظ الحق غفرلہ

اور ان میں سے وہ لوگ ہیں جو کہ تکالیف میں دوسروں کو پکارتے ہیں۔ اور اسی طرح منافع حاصل کرنے میں دوسرے سے دجوع کرتے ہیں مستقل سمجھ کر نہ وہ جو کہ ان دوسروں سے توسل کرتے ہیں۔ (معلوم ہوا کہ مستقل جہاں کر حل مشکلات کے لیے پکارنا شرک ہے لیکن اہل اللہ سے توسل کرنا جائز ہے۔ محمد محفوظ الحق غفرلہ)

ان میں سے وہ لوگ ہیں جو کہ کسی کے نام کو اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ عموم علم و قدرت میں برابر کرتے ہیں چنانچہ نسائی اور ابن ماجہ نے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ ایک دن ایک شخص نے حضور علیہ السلام سے کہا عا شاء اللہ و شئت جو اللہ تعالیٰ نے چاہا اور آپ نے چاہا تو جائے گا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا جعلتہ فی اللہ ندبا بل عا شاء اللہ و وحدہ

اور امام احمد ابوداؤد نسائی اور ابن ماجہ نے حریث بن الیمان رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تسولوا عا شاء اللہ و شاء فلان قولا عا شاء اللہ ثم شاء فلان عا شاء اللہ و شاء فلان نہ کہو بلکہ عا شاء اللہ ثم شاء فلان کہو

یہاں جانا چاہئے کہ جس طرح غیر خدا کی عبادت قطعاً شرک و کفر ہے غیر خدا کی اطاعت بھی بالاجتنال کفر ہے۔ اور غیر کی بالاجتنال اطاعت کا معنی یہ ہے کہ اسے اللہ تعالیٰ کے احکام کا مبلغ نہ سمجھتے ہوئے اس کی اطاعت کی رہی گردن میں ڈالے اور اس کی تہلیل لازم سمجھے اور اس کا حکم اللہ تعالیٰ کے حکم کے مخالف ظاہر ہونے کے باوجود اس کی اتباع سے منہ نہ پھیرے۔ اور یہ بھی شریک ٹھہرانے کی ایک قسم ہے جس کی آیت ہے لا تعبدوا الاہواہم و وہم عنہم ارباب من دون اللہ میں مذمت کی گئی ہے۔

جن کی اطاعت بحکم خدا فرض ہے چھ گروہ ہیں

تو جن کی اطاعت اللہ تعالیٰ حکم کے ساتھ فرض ہے چھ گروہ ہیں۔ ان میں سے انبیاء علیہم السلام ہیں کہ ان کی اطاعت حقیقت میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہے۔ اس لئے کہ اللہ تعالیٰ کے اوامر و نواہی کی اطاعت ان کی وساطت کے بغیر ممکن ہی نہیں۔ کیونکہ مخلوق کو دوری

اور حجاب کی وجہ سے ممکن نہیں کہ معارف حق کو اپنے پروردگار کی طرف سے خود حاصل کر لیں تو ایسے واسطہ کے وجود کے سوا چاروں نہیں جس کی روح نے مشاہدہ حق کی وجہ سے بارگاہ الہی کے ساتھ پوری مناسبت پیدا کر لی ہے۔ اور اس کا نفس خلق میں غلو ہونے سے جبری مرتبہ رکھتا ہوتا کہ اس کا قلب اس کی روح سے کلمات ہائے حاصل کرے۔ اور اس کے نفسی قوی میں ان کلمات کو ذوال رے اور خلق جنسی رابطہ کی وجہ سے اس سے ان کلمات کو قبول کرے اس لئے اس کی اطاعت ان اوامر و نواہی کے ساتھ مقید ہے جو کہ رسالت کی حیثیت سے القا فرمائیں نہ کہ مطلقاً۔ اسی لئے مشورہ اور پیغمبر علیہ السلام کے دوسرے اجتہادی احکام کو قبول کرنے میں وسعت کی گئی ہے۔ پروردگار رضی اللہ عنہ کو پہلے حکم فرمایا کہ اپنے شوہر کو اختیار کرے جب اس نے پوچھا کہ یہ حکم رسالت ہے یا سفارش اور میاں بیوی کے درمیان اصلاح۔ فرمایا حکم رسالت نہیں ہے۔ بلکہ میں سفارش اور مشورہ کے طریقہ سے کہہ رہا ہوں چاہے قبول کر چاہے نہ کر۔ اقول وباللہ التوفیق۔ یہاں یہ بات واضح رہے کہ سعادت دارین اور ہمہ وجہ بہتری ہی میں ہے کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے مشورہ پر ہی عمل کیا جائے۔ اور اگر کسی سہماں بی بی رضی اللہ عنہ کے مشورہ کو قبول کرے آپ اس کے مطابق عمل کرنے کا حکم دیں تو اب یہ آپ کا ہی حکم قرار پائے گا جیسا کہ حقوق کمود نے میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے مشورہ کو قبول فرمایا تو سہماں نے آپ کے حکم کی تعمیل میں حقوق کمودی اور اسی حوالے سے اجر پایا۔ محمد محفوظ الحق خضر (نیز فرمایا کہ اللہ اعلم ہامود دنیا کہ

اذا امرتکم من امور دینکم فاعتصموا بہ

اور ان میں مجتہدین شریعت اور شیوخ طریقت ہیں کہ ان کا حکم اختیاری واجب کے طریقے سے عوام امت پر لازم الاتباع ہے۔ کیونکہ امر اور شریعت اور طریقت کی باہر کیوں سمجھا انہیں کو میرے ہاں مستلوا اہل الذکر ان کسم لا تعلمون

اور ان میں سے بادشاہ امراء اور اہل خدمات ہیں۔ جیسے خاص کی تحسب اور حکام ہیں کہ ان کے اوامر و نواہی جزوی مصلحتوں اور عوامی واقعات میں رعایا کیلئے واجب الاتباع

اور ان میں سے نبوی کے حق میں شوہر ہے ان میں سے اولاد کیلئے والدین ہیں۔ اور ان میں سے مملوک کے حق میں مالک ہے۔ البتہ ان پانچ گروہوں کی اطاعت اس شرط کے ساتھ مقید ہے کہ ان کے دادر و نواہی شرعی اور دادر و نواہی کے خلاف نہ ہوں۔ اسی بنا پر فرمایا ہے لاطاعة للمخلوق فی معصیۃ الخالق۔ نیز فرمایا اطعوا اللہ واطعوا

الرسول واولی الامر منکم فان تنازعتم فی شئء فردوه الی اللہ والرسول اور اطاعت اور عبادت میں فرق کی وجہ کہ شرائع میں غیر کی اطاعت کو ان شرطوں سے جائز بلکہ واجب کیا گیا ہے۔ اور عبادت غیر کو کسی حال سے بھی جائز نہ کیا گیا یہ ہے کہ اطاعت کسی کے حکم کو بجا لانا ہے جو کہ حکمرانی کے لائق ہو۔ اور اللہ تعالیٰ کے غیر میں حکمرانی کی لیاقت مانع ہونے کی صورت میں بھی متصور ہے۔ جیسے رسول علیہ السلام حاکم بخلاف عبادت کے کہ اس کی حقیقت انتہائی عاجزی ہے۔ پس لائق نہیں مگر اس کے سامنے جو انتہائے عظمت رکھے۔ اور وہ ایک ذات میں ہی منحصر ہے۔ اور پس اور اس وجہ سے کہ جاہل لوگ اطاعت اور عبادت کے معنوں میں فرق نہیں کرتے۔ شبہ اور حیرت کے بھور میں گر پڑے ہیں۔ اور ہر فرق کے مشرکین انہیں الزام دیتے ہیں کہ شرک تو برہمب اور ہر دین میں ہے۔ کیونکہ غیر اللہ کی اطاعت تمام دینوں میں مسلم و معتبر ہے۔ جیسے پیغمبر علیہ السلام مرشد مجتہدین اور حاکم اور مطاع ہونا عظمت اور جاہ کے بغیر متصور نہیں۔ پس عظمت میں مشارکت کا اعتقاد لازم آیا اور وہ نہیں سمجھتے کہ مطاع ہونے کیلئے ذاتی عظمت لازم نہیں۔ اور معبود ہونے کیلئے عظمت ذاتی اور وہ بھی اپنی انتہا کو پہنچی ہوئی لازم ہے۔ پس عبادت کو اطاعت پر قیاس کرنا قیاس مع الفارق ہے۔

حاصل کلام یہ کہ جب عبادت حضرت خالق کی ذات کا مقصدی ہے۔ نیز بندہ کی ذات کا بھی مقصدی۔ نیز بندوں پر اس کے احسان و انعام کا بھی مقصدی ہے حکمت الہی میں عبادت سے چارہ نہیں۔ اور جب عبادت جمیل احکام پر موقوف ہے۔ اور ادا و اطاعت چارہ طریقوں سے دریافت کئے جاسکتے ہیں کتاب اللہ یا سنت و پیغمبر یا علیہم السلام یا اجماع مجتہدین یا قیاس جلی اور ان تمام امور کی اصل کتاب اللہ ہے۔ پس کتاب کو اتارنا بھی لازم ہو اور جب کتاب کی

شان اس سے تمام شکوک و شبہات دور کئے بغیر پوری نہیں ہوتی تو اسے دور کرنے کا طریقہ ارشاد فرمایا ہے۔

وَبِأَن تَخْتَلِمُ فِی زُفَی قَمَآ نَزَلْنَا عَلٰی غُلَیْمًا اُحْرَمَ شَکَّ وَشِبَہِیْنِیْ ہُوَ اِسْ کے متعلق جو ہم نے اپنے بندے پر نازل فرمایا یہاں نزلنا فرمایا نہ کہ انزلنا کیونکہ قرآن کی حقیقت میں کافروں کے شک و شبہ کا فضا تخریل تھا اور اس کی وجہ یہ ہے کہ تخریل لغت عرب میں مردود و راجع یعنی درجہ دار آنے پر دلالت کرتا ہے۔ اور کافر جب دیکھتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر سوال کے جواب اور ہر واقعہ کے متقاضی میں قرآن پاک کی کوئی آیت لاتے ہیں انہیں شک و شبہ پیدا ہوتا تھا کہ کہیں شاعروں کے افکار کی طرح جو کہ بروقت کے تقاضا کے مطابق کوئی شعر جوڑ لیتے ہیں یہ کلام حضور علیہ السلام کا کلام ہو گا نہ کہ کلام الہی۔ پس گویا حق تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر تمہیں قرآن پاک کے اس طرح آنے سے اس کے کلام الہی ہونے میں شک و شبہ پڑتا ہے تو اس کا علاج یہ ہے کہ تم بھی اپنی فکری قوتیں جمع کرو اور الفاظ کی ترکیب اور معنوں کو پڑھنے میں پوری کوشش کو کام میں لا کر اس کلام کی پیروی کرو۔ کیونکہ اس شخص کو تم خود خوب جانتے ہو کہ چالیس سال تک یہ شخص بے پڑھے تھے۔ اور انہوں نے اپنی عمر میں ایک بیت بھی موزوں نہ کیا۔ اور شعر میں سے ایک فقرہ بھی نہ لکھا اور تم سب اس کام کے مشاق زمان کے نادرا ستاذ ہو۔ اور طویل خطبات کی۔ اور روشن قصیدوں کی تالیف کا حلیہ رکھتے ہو۔ اور اگر تم سے اس سارے کلام کا نتیجہ نہ ہو سکے۔ فَاتَّقُوا بِسُوءَةِ مَن یَخْلِبُ تو اس کلام کی مثل ایک سورت لاؤ کہ جس کی کم از کم تین آیات ہوں۔ اور اس کلام کی طرح انتہائی فصیح و بلیغ ہو۔ اور اس کی ترکیبوں میں سے ہر ترکیب موقع کے مطابق ہو۔ اور ہر تشبیہ ہر مجاز اور ہر کنایہ اس میں حسن و لطافت کے ساتھ مستعمل ہو۔ اور اس کے ساتھ ساتھ تنافر (علم معافی کی اصطلاح کہ چند الفاظ کا ایک مقام پر جمع ہونا کہ منقطع مشکل ہو۔ اور اس کی اداسگی سے زبان نفرت کرے) وحشت اور تعقید (ایسی گفتگو کرنا جو سمجھ نہ آئے) سے پاک اور بری ہوتا کہ معلوم ہو کہ یہ کلام بھی تالیف بشری اور سلیقہ شعری ہے۔ اور یہ بھی لجام ست کرنا اور آسانی پیدا کرتا ہے ورنہ اس کلام میں فصاحت و بلاغت کے سوا اور چیزیں بھی

ہیں کہ اگر ان چیزوں کی پیروی ترے چاہی جائے تو تم پر کام بہت مشکل ہو جائے۔

کلام قرآن کے خصائص و محاسن

اولیٰ یہ کہ یہ کلام بشری کلام کے اسلوبوں سے جدا ہے خصوصاً مطالع اور متطالع میں۔ دوسری یہ کہ تاقص اور اختلاف سے پاک ہے تیسری یہ کہ غیب کی خبروں پر مشتمل ہے۔ گزشتہ زمانوں کے گزرے ہوئے واقعات کسی کتاب کے مطالعہ اور توارخ کی طرف رجوع کئے بغیر تفصیل کے ساتھ اس میں مذکور ہیں۔ اور آنے والے واقعات بھی کہیں صراحت کے ساتھ اور کہیں اشارہ کے ساتھ اس سے معلوم ہوتے ہیں۔ اور وہ واقعات اسی کے مطابق رونما ہوتے ہیں۔ جس طرح کہ اس میں مذکور ہیں پھر ہم جب اس کلام میں غور کریں تو اس کلام میں نقصان فصاحت کے نقصان کی تقاضی ہیں۔ اور اس کے باوجود فصاحت میں انتہا کو پہنچا ہوا ہے یہاں سے سراغ لگایا جاسکتا ہے کہ قادر و توانا کے سوا کسی کا کام نہیں ہے کہ ان رکاوٹوں کے باوجود اس قسم کا کلام جو کہ فصاحت و بلاغت میں اس کی انتہا پر پہنچا ہوا ہے تالیف کر سکتا ہے۔

ان رکاوٹوں میں سے ایک یہ ہے کہ فصاحت میں عرب اور دنیا کی دوسری جماعتوں کے لوگ زیادہ تر انہیں چیزوں کی تعریف میں کامیاب ہیں جو دیکھی اور سنی ہیں۔ جیسے اونٹ، گھوڑا، غلام، کنیز، عورت، بیٹا، بادشاہت، جنگ، کوٹ، مار اور اس قسم کی چیزیں۔ جبکہ اس کلام میں اس قسم کی چیزوں میں سے قدر قلیل کے سوا کچھ مذکور نہیں۔ زیادہ تر اس کلام میں وہ چیزیں مذکور ہیں کہ کسی نے دیکھیں نہ سیں۔ اور ان چیزوں کے بیان میں تشبیہات و دقیقہ اور استعارات طبعی کی رعایت کرتا کسی گروہ کی طاقت نہیں۔

اور ان میں سے یہ ہے کہ اس کلام میں طریق صدق کی رعایت اور جھوٹ سے پرہیز انتہا کو پہنچی ہوئی ہے۔ اس طریق کی رعایت کے باوجود فصاحت و بلاغت میں کمی نہیں۔ حالانکہ جھوٹ اور مبالغہ سے پرہیز نظم و نثر میں ضعف اور خست پیدا کرتی ہے۔ اسی لئے کہا گیا ہے احسن الشعر اکذبہ یعنی شعر میں جس قدر مبالغہ زیادہ ہوگا اسی قدر لطف پیدا کرتا ہے۔

اور ان موانع میں سے یہ ہے کہ جب شعر جوڑنے والا اسی طرح شعر لکھنے والا جب واقعہ بیانی اور مضمون باندھنے کیلئے کلام کو دوبارہ لاتا ہے۔ تو اس کا کلام دوسری بار بلند کی مرتبہ سے گر جاتا ہے اور ناقص ہو جاتا ہے۔ جبکہ اس کلام میں جہاں ٹکراؤ فرمایا ہے زیادہ لطف پڑا گیا ہے۔

اور ان میں سے یہ ہے کہ کلام جب طویل ہو جائے تو اس میں فصاحت و بلاغت کی رعایت بہت مشکل ہوتی ہے۔ اور لازماً بعض مقامات میں مرتبہ بلند سے گر جاتی ہے۔ اور یہ کلام اس طویل کے باوجود کسی جگہ پر بھی مرتبہ بلند سے نہیں گرتا۔

اور ان میں سے یہ ہے کہ اس کلام کے مضامین مشقت طلب حجابوں کو واجب کرتا۔ لہذا چیزوں اور خواہشات نفس کو احرام کرتا لوگوں کو دنیا میں بے رغبتی مال خرچ کرنے، مصیبتوں پر صبر کرنے، صحت کو یاد کرنے اور آخرت کی طرف توجہ کرنے پر ابھارتا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ ان امور کے درمیان بلاغت کا دائرہ بہت تنگ ہو جاتا ہے۔

اور ان میں سے یہ ہے کہ کوئی شاعر اور نثر نویس نہیں ہے مگر اس کے کلام میں ایک مضمون کو ادا کرنے کا بلیقہ غالب ہوتا ہے۔ بعض معشوقوں کے حسن کو بیان کرنے میں پوری قدرت رکھتے ہیں۔ اور بعض بزم میں، بعض جنگ میں اور بعض جہوں میں۔ اور اسی لئے عرب کے اساتذوں نے کہا ہے امرء القیس عورتوں کے حسن اور گھوڑوں کی تعریف میں بے نظیر ہے۔ اور نابھہ جنگ کو خوب بھارتا ہے۔ اور اعلیٰ مجلس شراب، خوشی اور رقص و قمار کو خوب بیان کرتا ہے۔ اور زہیر مطلب پیش کرنے اور طبع کے اظہار پر خوب قدرت رکھتا ہے اس کلام کو جب ہم اچھی طرح دیکھیں ہر فن میں بے نظیر ہے۔ ترفیع میں اس کی ایک آیت کافی ہے لَمَّا تَعْلَمَ لِنَفْسٍ مَا انْفَضَىٰ لَهَا مِنْ قُوَّةِ الْعَيْنِ (سجده آیت ۷) اور تَرْسِيبُ لَعْنَىٰ ذُرَّانٍ مِّنْ يَّأْتُوْهُ خَبَابٌ كُلُّ جَبَّارٍ عِنْدَ مِنْ وَرَائِهِ جَهَنَّمُ وَيَسْقَىٰ مِنْ مَّاءٍ صَدِيدٍ يَتَجَرَّعُهُ وَلَا يَكْدُ بِسِيفِهِ وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ (نبراہیم آیت ۱۵) اور زہر تو بخشش یَا تَعْلَمُ كَلَامًا اَخْلَصْنَا بَلَدِيَّةٍ فَتَهُمُ مِنْ اَوْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُمْ مَنْ اَخْلَصَتْهُ الصَّبْحَةُ وَمِنْهُمْ مَنْ عَمِصْنَا بِهِ الْاَرْضُ وَمِنْهُمْ

مِنْ غَرَفَاتِ (مکینت آیت ۴۰) اور وحی و عبرت میں یہ آیت افسرہ یث ان متفاهم منین
 لم جاء ہم ما کانوا یوعدون ما اغنی عنهم ما کانوا یعتصمون (اشراۃ آیت ۳۵)
 (۴۷) اور الہیات میں یہ آیت اللہ تعالیٰ علم ماتحمل کل انشی وما تغییض الارحام وما
 تزداد وکل شیء عنده بمقدار عالم الغیب والشہادۃ الکبیر المتعال (الرہ
 آیت ۹۸)

اور ان میں سے یہ ہے کہ یہ کلام علوم و فیتہ کی بنیاد ہے۔ جیسے علم عقائد اذیان یا ظہر
 کے ساتھ مناظرہ علم اصول فقہ علم فقہ علم احوال علم اخلاق اور دوسرے باریک بنوم اور اس
 قسم کے گہرے مسائل کو بیان کرنے میں بلاغت کی راہ چلن بشرکی طاقت نہیں ہے۔ اور اگر
 کسی بلاغت والے نثر نویس کو فرمائش کریں کہ منطق کے ایک دو مسئلوں کو ترکیب عبارت کے
 ساتھ لکھے یا علم فرائض کے ایک یا دو مسئلے کلام تبلیغ کے ساتھ ادا کرے اس سے ہرگز ممکن نہیں
 ہوگا۔ لیکن ان چیزوں سے یقین کے ساتھ پالیں گے کہ یہ کلام بشری کلام نہیں ہے کلام الہی
 ہے۔

اور اگر اس کے باوجود اس کلام کی پیروی سے عاجز رہو۔ اور تمہارا شک و شبہ زائل نہ
 ہو تو کہہ دو کہ ہمارے سوا کوئی اور اس پر قدرت رکھتا ہو گا گویا ہم غلط ہو گئے تو اس کا علاج
 بھی ہم بیان کرتے ہیں۔ اور وہ یہ ہے کہ مخلوقات میں سے جس کے متعلق قدرت کاملہ اور علم
 وسیع کا اعتقاد کرتے ہو اس سے مدد مانگو۔

وَ اَتَعْبُرُوا اَنْتُمْ قَوْمٌ اَلْسِلِہِ اور عاجزی اور زاری کے ساتھ اپنے
 معبودوں کو خدا کے سوا پکارتا کہ اس کام میں تمہاری امداد کریں۔ اور اس مشکل کو حل کریں۔
 اور ان کے معبودوں کو شہداء کا لقب و وجہ سے دیا گیا ہے اول یہ کہ شہداء شہید کی جمع ہے۔
 اور شہید شہود سے لیا گیا ہے بمعنی حضور اور ان کا یہ عقیدہ تھا کہ ہمارے معبودوں کو علم محیط اور
 قدرت کاملہ اس حد تک حاصل ہے کہ جب بھی انہیں کوئی کسی وقت اور کسی مکان میں
 پکارتا ہے اور فریاد کرتا ہے۔ اور مدد مانگتا ہے وہ فی الفور حاضر ہو جاتے ہیں۔ اور امداد و
 اعانت کرتے ہیں۔ اور وہ مشکل حل ہو جاتی ہے۔ اور اس بنا پر کہ یہ اعتقاد انہیں کے ساتھ

مخصوص تھا شہداء کی اضافت ان کی طرف کی گئی ہے۔

دوسری وجہ یہ ہے کہ شہید شہادت سے لیا گیا ہے۔ اور دواپے معبودوں کے حق میں کہتے ہیں کہ "ہولاء یشہدون لنا عند اللہ" اِن کُنتُمْ ضَاقِقِیْنَ یعنی اگر اس اعتقاد میں ہے تو کہ ہمارے معبودوں کو منصب حضور اور مشکل کشائی یا منصب شفاعت و شہادت اللہ تعالیٰ کے ہاں حاصل ہے۔ پس اگر اس استعانت اور استعداد کے باوجود بھی تمہارا دعا حاصل نہ ہو تو جان لو کہ تمہارا مذہب دوطریقوں سے باطل ہے۔ ایک یہ کہ تم قرآن پاک کے اچے نیک مسخر تھے۔ اور اسے کلام بشری کہتے تھے۔ اب ثابت ہوا کہ اللہ تعالیٰ کا معجز کلام ہے۔ دوسرے یہ کہ ہم اپنے معبودوں کو حطائے مشکل اور جزو کل کا عقدہ کشا جانتے تھے۔ اور وہ سب جھوٹ نکلا۔

اور بعض مفسرین نے شہداء کو محض گواہاں لیا ہے۔ اور اس کلام کی گزشتہ کلام سے ربط کی وجہ یہ بیان کی ہے کہ اگر اس کلام کی ہند ایک سورت کی قدر تالیف کر کے محل مندوں کے مجمع اور مقابلہ اور معارضہ کی مجلس میں پڑھا اور تم یہ گمان کرتے ہو کہ "نواز و تعصب انکار کریں۔ اور تمہارے لائے ہوئے کلام کی اس کلام کے ساتھ مماثلت کا یقین نہ کریں۔ اور کہیں کہ یہ تمہارا لایا ہوا کلام اس کلام کے برابر نہیں ہوتا۔ اور اس کی دھول کو نہیں پہنچتا تو ایک اور تذہب کر۔ اور اپنے معتبر گواہوں شاعروں اور مترنیوں کو کہ تمہارے نزدیک ان کی گواہی معتبر ہو اس مجلس میں حاضر کرو تا کہ گواہی دیں کہ تمہارا لایا ہوا کلام اس کلام کے برابر ہے۔ اور اس صورت میں نقل منقول فی الذلہ اس لئے بڑھایا ہے کہ خدا سے گواہی ہر عاجز کی شان بلکہ ہر بچے جموں نے کی عادت ہے۔ پس جھگڑا ختم نہیں ہو سکتا کہ اس کی گواہی پر اطلاع قطع و یقین کے ساتھ ممکن نہیں مگر انکی زیادتی کے ساتھ اور پہلی شکل میں تسلسل اور دوسری شکل میں دور لازم آتا ہے۔

چند سوالات کے جوابات

یہاں چند سوال باقی رہ گئے جو کہ ظاہری طور پر دور دور ہوتے جنہیں دور کرنا ضروری ہے۔ پہلا سوال یہ ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام کو یہاں عہد کیا کیوں فرمایا لفظ نبوت اور رسولنا

کیوں نہیں فرمایا کہ مقام کے مناسب تھا۔ کیونکہ کتاب کا نزول نہیں ہوتا مگر رسول اور نبی علیہ السلام پر۔ جواب یہ ہے کہ منصب رسالت و نبوت پانا خلوص بندگی اور مال عبودیت کی وجہ سے ہے۔ اور اصل کا ذکر کرنا فرع کے ذکر سے بے نیاز کر دیتا ہے۔ اور کیا ہی اچھا کہنا گیا۔ بیعت۔ تیری غلامی کے داغ نے خسرو کا مرتبہ بلند کر دیا۔ وہ غلام ملک کا سردار ہوتا ہے۔ جسے بادشاہ نے خرید لیا۔ پس شرف عبودیت کے اظہار کی جہت سے لفظ عبودیت زیادہ مناسب ہوا جس طرح کہ انزل علی عبده الکتاب نزل الفرقان علی عبداً اور دوسری آیات میں اس کی رعایت کی گئی۔

دوسرا سوال یہ ہے کہ قرآن پاک میں بعض آیات دوسروں کے کلام سے بطور نقل لائی گئی ہیں۔ پس اگر وہ آیات اسی عبارت کے ساتھ ان سے صادر ہوئی تھیں تو قرآن پاک کا اعتبار متحقق نہیں ہوتا کیونکہ بشری کلام بھی اس درجہ بلاغت کو پہنچ گئی۔ اور اگر ان عبارتوں سے ساتھ ان سے صادر نہیں ہوئی تھیں تو خبر واقعہ کے مطابق نہ ہوئی۔ اور خبر الہی کا واقعہ کے مطابق واقع نہ ہونا محال ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ دوسرے کے کلام کی حکایت کے دو طریقے ہیں پہلا یہ کہ اس کے کہے ہوئے کو بعینہ لے آئیں اور اس میں کسی وجہ سے بھی تبدیلی نہ کی جائے جس طرح کہ احکام طلاق غلام آزاد کرنے عتاق اقرار انکار قسم اور وصیت کے احکام میں فتویٰ طلب کرنے میں کسی کی عبارت کو لے آتے ہیں۔ یا بچوں کے کلام کو بچوں کی اہت میں نقل کرتے ہیں دوسرا طریقہ یہ ہے کہ نقل بالمعنی کریں۔ اور دوسرے کے معنوں کو اپنی عبارت میں ترتیب دیں جس طرح کہ غشی کسی بادشاہ کے احکام کو اور مکان کی سند میں۔ خطوط اور معاملات لکھنے والے یہی عمل کرتے ہیں۔ قرآن مجید کی حکایات اور واقعات سب دوسرے قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں۔ دوسروں کے کلام کو اپنی عبارت میں نقل فرمایا ہے۔ اور اسی طرح بعض جگہوں میں بندوں کی زبان پر تلقین اور تعلیم کے طور پر ارشاد فرمایا ہے۔ جیسے اِنَّكَ تَعْبُدُ وَاِنَّكَ تَسْتَعِينُ یہاں معنی کا واقعہ کے ساتھ خبر کی سچائی میں مطابقت رکھنا کافی ہے۔ مطابقت الفاظ و بکار نہیں ہے۔

تیسرا سوال یہ ہے کہ حقیقت قرآن میں کافروں کے شکوک و شبہات جینی تھے۔ اور

امریقینی کو حرف شک کے ساتھ جو کہ ”اِنْ“ ہے کس نکتہ کیلئے لایا گیا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ قرآن مجید کے اعجاز کے دلائل کے واضح ہونے کی جہت سے جو کہ شک و شبہ کو جڑ سے اکھاڑ پھینکتا ہے اس امریقینی کو انہوں نے مشکوک قرار دیا اور حرف شک استعمال کیا۔

چوتھا سوال یہ ہے کہ صاحب شک مدعی نہیں ہے کہ اس سے حجت طلب کی جائے۔ کیونکہ منکر کے مقابلہ میں حجت مدعی پر ہوتی ہے منکر پر نہیں۔ اپنی طرف سے خود حجت لانی چاہئے۔ پس منکروں سے قرآن کا معارضہ طلب کرنا کس وجہ سے واقع ہوا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ جو بھی قرآن پاک کے اعجاز کا منکر ہوا گویا اس نے دعویٰ کیا اس کلام کی مثل کی تالیف بشر کے بس میں ہے۔ اس ضمنی دعویٰ پر مدعی سے حجت طلب کرنا ضروری ہوا۔ بیت اگر اس بیہودہ گوئی کے ساتھ کچھ کہا جاسکتا ہے ہے اگر کچھ طاقت ہے۔ تو کہہ اور اگر کچھ قدرت ہے۔ تو لا۔

پانچواں سوال یہ ہے کہ جو شخص کسی چیز میں شک کرتا ہے وہ کسی حکم کے قصد میں نہیں ہوتا۔ جبکہ صدق اور کذب حکم کے لوازمات میں سے ہیں۔ پس اِنْ کُنْتُمْ فِیْ رَیْبٍ مِّنْ اٰیٰتِنَا فَاصْبِرْ اِنَّ کُنْتُمْ مِّنْ اٰیٰتِنَا کٰرِہِیْنَ کے درمیان کس وجہ سے رابطہ ہو سکتا ہے؟ جواب یہ ہے کہ اِنْ کُنْتُمْ مِّنْ اٰیٰتِنَا کٰرِہِیْنَ کے دو احتمال ہیں ایک تو یہ کہ اِنْ کُنْتُمْ فِیْ رَیْبٍ سے مربوط ہو۔ اور اس تقدیر پر سوال پڑتا ہے۔ اور اس کا رد یہ ہے کہ جو شخص قرآن کے اعجاز میں شک کرتا ہے۔ پس گویا وہ اس بات کی خبر دے رہا ہے کہ قرآن تالیف بشری ہو سکتا ہے۔ اور وہ اس ضمنی کلام میں کاذب ہے۔ اس کلام پر نظر کرتے ہوئے اِنْ کُنْتُمْ مِّنْ اٰیٰتِنَا کٰرِہِیْنَ فرمایا۔ دوسرا احتمال یہ ہے کہ وَاصْبِرْ اِنَّ کُنْتُمْ مِّنْ اٰیٰتِنَا کٰرِہِیْنَ کے ساتھ مربوط ہو۔ اور اس تقدیر پر مراد یہ ہے کہ اگر تم اس دعویٰ میں چپے ہو کہ ہمارے معبود ہماری فرماؤ کو چنچتے ہیں۔ اور ہماری مشکلات کو حل کرتے ہیں تو اس وقت اپنی شک اور حیرت کو زائل کرنے کیلئے انہیں بلاؤ۔ پس سوال اصل پر نہیں پڑتا۔

یہاں جانا چاہئے کہ من مثلاً کی ضمیر کو بعض مفسرین نے دو لوہٹنے والی قرار دیا ہے۔ اور معنی کی تقریر اس طرح کی کہ ایک سورت کی قدر لاؤ ہمارے اس بندے کی مثل سے جو کہ

ہی محض ہیں۔ اور آپ نے عظیم و بشری کبھی مشق نہیں کی۔ اور اس تفسیر کا اگرچہ اس مقام پر احتمال ہے۔ لیکن اس تفسیر کو اختیار کرنا بلا وجہ دائرہ ایمان کو تنگ کرتا ہے۔ اور دوسرے مقامات میں دوسری آیات اس تفسیر کے خلاف ہیں۔ ان میں سے سورت یونس میں فَاتُوا بِسُورَةِ يٰطٰیغِ اور ہود میں فَاتُوا بِعَشْرِ سُوْرٍ مِثْلِهِ اور سورۃ اسری میں قُلْ لَنْ اَبْتَغِيَ الْعِلْمَ وَالْجَنّٰ عَلٰی اَنْ یَا تُوْا بِمِثْلِ هٰذَا الْقُرْاٰنِ لَا یَاْتُوْنَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ کَانَ بَعْضُ ظَهِیْرٍ اَی ہا صل کلام یہ کہ قرآن پاک کے معاونہ کا مطالبہ ہر بشری اور جنی فرد سے واقع ہوا۔

اور یہاں جب حکامین اس ہنرمیں برتری کا دم بھرتے تھے تو انہیں سے خطاب مخصوص ہو گیا۔ اور اس کے ساتھ دوسرے سے مذہب طلب کرنے کو بھی جائز فرمایا۔ اور ارشاد فرمایا: **وَدْعُوا أَهْلَ دِينِهِمْ مِنَ الذِّمَّةِ** بلکہ معاہدہ سے عاجز ہونے کے ظاہر ہونے اور انکار بر اصرار کے بعد ایک اور ارشاد ہوا۔

قَبَلِیْنِ لَمْ تَفْعَلُوْا تو اگر تم یہ کام طلب معارضہ میں ہمارے مقابلے فصاحت و بلاغت میں تمہاری کثرت و شہرت اور معارضہ و مقابلہ میں تمہاری حرص کے باوجود نہ کر سکوؤ گے۔ لَنْ تَفْعَلُوْا اور تم یہ کام ہرگز نہ کر سکو گے اس لئے کہ اس آسان کام کو مخالف کے الزام میں چھوڑنا جنگ اور لڑائی کیلئے تیار ہونا اپنی اور دوسرے عزیزوں کی جان کی بازی لگانا جلا وطنی اور اپنے ملک کی خرابی گوارا کرنا کسی عقلمند سے منظور نہیں ہے۔ پس جب تم نے ان چیزوں کو قبول کر لیا۔ اور اس آسان کام سے کنارہ کشی اختیار کی تو یقین کے ساتھ معلوم ہوا کہ یہ کام آسان نہیں۔ بلکہ تمہاری طاقت سے باہر ہے۔ پس یہ نہیں ہے مگر اللہ تعالیٰ کا کلام۔ پس اس پر ایمان لانا اور یقین کرنا قرض متعین ہے۔ اور تم نہ کہ ابھی تک شک و شبہ میں ہو عباد کی راہ چل رہے ہو۔ اور معاندین کیلئے دوزخ کی آگ تیار ہے۔

فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُوتُهَا النَّاسُ وَالْحَيَاةُ . پس اس جلائے دہلی آگ سے بچو جس کا اندھن لوگ اور پتھر ہیں۔ اور وہ آگ غضب الہی کی آگ ہے کہ ابتدائی طور پر اس کے بھڑکنے کا سبب کفار کی جنس ہے۔ اور دیگر مخلوقات کی جنس سے بہت آگ جو کہ

عالم پتھروں سے چمڑتے ہیں۔ اور انہیں عبادت میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ برابر کرتے ہیں۔ اور سونا کہ دنیا طلبوں کا معبود ہے۔ اور شیوت و غضب جو کہ شیوت پرستوں اور رمدہ مفتوں کا مطلب ہے پتھروں اور لوگوں میں شامل ہے۔ جیسا کہ پوشیدہ نمک ہے۔

مشکل سوال: اور اسی فقرے سے ایک بہت مشکل سوال دور ہو گیا جو کہ یہاں وارد کرتے ہیں۔ اور اس کا حاصل یہ ہے کہ وَقُوْذَهَا النَّاسُ وَالْبِجَارَةُ جسے اس آگ کی تیز کی علامت قرار دیا ہے۔ کس سنی سے ہے اگر مراد یہ ہے کہ اس آگ کے بھڑکنے کی ابتداء ان دو چیزوں پر واقع ہوئی۔ پس خلاف واقعہ ہے۔ کیونکہ احادیث صحیحہ میں وارد ہے کہ ہزار سال آگ جلائی گئی یہاں تک کہ سفید ہو گئی پھر اسے ہزار سال بھڑکایا گیا یہاں تک کہ سیاہ ہو گئی۔ پس وہ سیاہ تاریک ہے۔ اس وقت آدی اور پتھر کہاں تھے کہ اس آگ کا ایندھن بننے لگے۔ اور اگر مراد یہ ہے کہ آدمیوں اور پتھروں کو جلانے کی تو ہر آگ یہی خاصیت رکھتی ہے کہ جسے بھی دس میں ڈال دیں استعداد کے مطابق اسے قبول کرنے والے کو جل کر یا گرم کر کے بدل دیتی ہے۔ دوزخ کی آگ کی خصوصیت کیا ہے۔ اور اس سوال کے جواب کی تحریر یہ ہے کہ دوزخ کی آگ غضب الہی کی آگ کا ظہور ہے کہ اس کا بھڑکنا ابتدائی طور پر اور اصل میں کفر اور بت پرستی کی وجہ سے رونما ہوا اور اس برے دھندے کے رکن بھی دو چیزیں ہیں آدمی اور بت۔ کہ ایک عابد ہے۔ اور دوسرا معبود اور اس آگ کا نافرمانیوں کی وجہ سے بھڑکنا بھی انسانی فاسد قوتوں کی طرف لوثا ہے۔ پس اس معنی سے بھی دس آگ کا ایندھن آدمی ہوں گے۔ اور بعض مفسرین نے اس طرح کہا ہے کہ اس آگ میں آدمیوں کی کثرت اور جہنم کی وجہ سے گویا صورتحال یوں ہے کہ ایندھن کی بجائے بھی لوگ اس آگ کا ایندھن ہے۔ پس کلام تشبیہ پر مبنی ہے۔

اور یہاں ایک اور سوال ہے کہ اس صورت میں النَّارُ الْبَیْسُ وَقُوْذَهَا النَّاسُ وَالْبِجَارَةُ کو موصول اور صلہ کے طریقے سے لایا گیا۔ اور اس طریقے کو پہلے سے مخاطب کا علم والا ہونا درکار ہے۔ اور صورت تحریم میں نَارًا وَقُوْذَهَا النَّاسُ وَالْبِجَارَةُ بطریق موصوفہ و صفت اور اشار ہوا اور اس طریقے میں پہلے سے مخاطب کا جاہل ہونا درکار ہے۔ پس

تطہیق کی وجہ یہ ہے کہ سورۃ تحریم اس سورت سے پہلے اتری ہوگی۔ اس سورت میں غافلین کو ایسی آگ کا عظم حاصل نہیں تھا جس کی معفت یہ ہو۔ پس تار کو نگہ لایا گیا۔ اور اس معفت کے ساتھ موصوف کیا۔ جبکہ اس سورت کے نزول کے وقت جو کہ اس کے بعد اتری اس کا معروف کو موصول اور صلہ کی ترکیب کے ساتھ یاد کرایا اور بعض مفسرین سے منقول ہے کہ انہوں نے حجارہ کو سرخ گندھک پر محمول کیا نہ کہ بتوں پر۔ لیکن قرآنی آیات اکثر جگہوں پر دلالت کرتی ہیں کہ حجارہ سے مراد بت ہیں چنانچہ آیت انکم وما تعبدون من دون اللہ حصب جہنم اور اس کی مثل آیات ہیں۔ اور اس سے زیادہ بعید یہ ہے کہ حجارہ کو اہل قسود کے سخت دلوں پر محمول کیا ہے۔ اور آیت ثم قست قلوبہم من بعد ذالک فہی کالحجارۃ او اشد لسوۃ کو بطور گواہ پیش کیا لیکن اہل قسود کے سخت دل لوگوں کے آواز اور الہامی میں داخل ہیں انہیں حجارہ کے لفظ کے ساتھ لوٹانے کی ضرورت نہیں مگر عام کے بعد خاص کو بیان کرنے کی وجہ سے جو کہ اس مقام پر اتنا موزوں نہیں۔

مفسرین کا شبہ

اور بعض مفسرین اس مقام پر ایک اور شبہ رکھتے ہیں کہ دوزخ کی آگ قہر الہی کی آگ کا نمونہ ہے۔ جس طرح آدمیوں کے برے اعمال کی وجہ سے بھڑکتی ہے اس طرح بلکہ اس سے زیادہ شیطانوں کے افعال قبیحہ کی وجہ سے جوش مارتی ہے۔ تو یہاں آدمیوں کی تخصیص کس لئے ہے اس کا جواب یہ ہے کہ غافلین چونکہ آدمیوں کی جنس سے تھے اس لئے انہیں اس آگ سے ڈرانا چاہئے جو کہ آدمیوں کے برے اعمال کی وجہ سے مشتعل ہوتی ہے۔ اگرچہ وہاں ایک اور آگ بھی ہے جس کا ایندھن شیاطین اور کافر جن ہیں اس آگ کا عجیب و غریب ہونا بھی اس طرح بھی ہے کہ آدی اور پھر اس آگ کا ایندھن ہیں۔ اور جن اور شیاطین جبکہ ماری ہیں جن کا مادہ آگ ہے۔ تو ان کا آگ کو مشتعل کرنا اتنا عجیب و غریب نہیں۔

تحقیق مقام

اور اس مقام کی تحقیق یہ ہے کہ آگ کی حرارت اس کی صورت نوعید کے تابع ہے جو

کہ اس کی روحانیت اور ملکوت کا نکل ہے۔ اور اگر صور فوج جو کہ ہر جسم بلکہ ہر جوہر اور عرض کی روحانیت اور ملکوت کے ظلال ہیں درمیان میں نہ ہوں تو تمام اجسام خاصاً نفس میں ایک دوسرے کے برابر ہو جائیں۔ اور درمیان سے امتیاز اٹھ جائے۔ اور آگ کی روحانیت قبر الہی کی آگ کی ایک چنگاری ہے جو کہ بے شمار مرتبوں میں تنزل کے بعد مرتبہ نفس میں غضب کی صورت میں ظاہر ہوئی ہے۔ اور وہ اختلاط اور ارواح کو جلانے میں اس قدر موثر ہے کہ نکلی کو جلانے میں جسمانی آگ اس قدر اثر نہیں رکھتی اور جب قیامت کے دن ہر چیز کے احکام روحانیہ غالب ہو جائیں گے تو وہ آگ تکلیف دینے جلانے اور دائمی تاثیر میں دنیا کی آگ کے مقابلہ میں لامتناہی مرتبوں تک زیادتی پیدا کرے گی اور یہی ہے اس حدیث صحیح کا مضمون "تہاری یہ آگ جہنم کی آگ کے سوا جزاء میں سے ایک جزو ہے سب کے سب اس کے جزو کی طرح ہیں۔ اور وہ آگ کافروں سے دور نہیں ہے کہ قیامت کے دن اسے بجز کار کربیا کریں گے۔ بلکہ اس کے جلانے کے نشان ان کافروں کو سرنے کے بعد بغیر کسی فاصلے کے پہنچ سکتے ہیں۔ کیونکہ اُیْعَدُثُ بِلَفْطِیْہِیْنِ وہ آگ انہیں سزا دینے کو تیار کی جا چکی ہے ان کی پیدائش اور ان کے کفر اور معاصی سے پہلے کیونکہ آگ نہیں ہے مگر قبر و غضب الہی کی چنگاری اور یہ لوگ ازنی غضب رسیدہ ہیں۔

معتزلہ کا رد

اور یہاں جانا چاہئے کہ کافروں کیلئے وہ آگ تیار کرنے سے یہ لازم نہیں آتا کہ غیر کافر گناہگاروں اور اہل کبائر کو اس سے عذاب نہیں دیں گے۔ جس طرح چندوں کیلئے قید خانہ بنانے سے لازم نہیں آتا کہ قرض داروں اور دوسرے حقوق والوں کو اس میں قید نہیں کریں گے یا گھر بنانے سے یا اپنی رہائش کیلئے گھر بنانے سے لازم نہیں آتا کہ مہمان کو اس میں جگہ نہ دیں یا کرایہ داروں یا عاریفہ لینے والوں کو اس میں نہیں ٹھہرائیں گے۔ پس معتزلہ اور خوارج کا اس آیت سے دلیل لینا کہ اہل کبائر کافر ہیں۔ اور اہل معائر کیلئے معافی واجب ہے اعتبار سے گمراہ اور بے ہودہ ہے اس دلیل سے کہ بہشت کی صفت میں اُیْعَدُثُ بِلَفْطِیْہِیْنِ فرمایا ہے۔ حالانکہ اطفال اور پاگل بھی معتزلہ اور خوارج کے اجماع کے ساتھ

جنت میں داخل ہوں گے۔ اور اطفال اور پاگل متقی نہیں ہیں بلکہ لفظ اطفال کے جو کہ ماضی کے صیغہ کے ساتھ وارد ہوا اہل جنت کی صریح دلیل ہے اس بات پر کہ بہشت اور دوزخ مخلوق اور تیار ہو چکے ہیں چنانچہ متواتر المعانی احادیث بھی بیان کرتی ہیں۔ اور معتزلہ اس کے خلاف ضد کرتے ہیں۔

ایک سوال اور اس کا جواب

یہاں ایک جواب طلب سوال ہے۔ اور وہ یہ ہے کہ اس آیت میں پہلے آدمیوں اور پھر دوزخ کو دوزخ کا ایندھن قرار دیا گیا ہے۔ پھر فرمایا ہے کہ وہ آگ کا فروں کیلئے تیار کی گئی ہے۔ اور جب کافر آگ سے عذاب دیئے جائیں گے تو دوسرے لوگ کون ہیں جو کہ آگ کا ایندھن ہوں گے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ جب معرف کو معرف کے بعد لاتے ہیں تو یہ اتحاد یعنی ایک ہونے پر دلالت کرتا ہے۔ جیسے جاء نی زید فاسکرمت العجانی جائی اور زید ایک ذات ہے۔ پس مذکور کفار اور وہ لوگ جو کہ آگ کا ایندھن ہیں ان کا مصداق ایک ہو گا۔

اور جب اس کلام سے پہلی غرض لوگوں کو عبادت و توحید کی تاکید اور پابندی تھی۔ بات قرآن پاک کے الفاظ اور منکروں سے معارضہ طلب کرنے تک پہنچی اور اس کے معارضہ سے عاجز ہونے اور انکار پر اصرار کی صورت میں دوزخ کی آگ سے ڈرانا مذکور ہوا تہذیب نفس کی حکمت کے قاعدہ کے مطابق لازم آتا ہے کہ جنہیں اس رشد و ہدایت پر مبنی کلام سے تعلق ہوا اور انہوں نے اس کے اوامر و نواہی کے مطابق عمل کیا ہوا نہیں دائمی لذت پانے کی بشارت اور ابدی آرام کی خوش خبری دی جائے۔ تاکہ ڈرانے کے ساتھ رغبت دلانا صحیح ہو جائے۔ اور امید اور خوف مل جائیں اور دونوں کیفیتوں کا اعتدال سننے والوں کے نفوس میں پیدا ہو۔ اور اس قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کی عادت ہے کہ کرم کے وعدوں کے ساتھ عذاب کی وعید ملاتا ہے۔ اور کسی جگہ دونوں امروں میں سے ایک پر اکتفا نہیں فرمایا تاکہ خوشخبری اور ڈرانا دونوں مل کر خوف اور امید کی دونوں کیفیتوں کو معتدل کر دیں اور ایمان کے دونوں پر جو کہ قرب کے مرتبوں اور جو ہر نفس کی اصلاح کے میدانوں میں پرواز

اور بلندی کا سبب ہیں ایب دور۔ سے کے برابر کر دیئے چنانچہ حدیث شریف میں وارد ہے کہ اگر مومن کے خوف اور مہربانی کو توئیں تو دونوں برابر ہوں گے اس بنا پر اِنْفَاہُ النَّاسِ اِغْبَاؤُا وَرَبُّكُمْ بِاَلْاَنْدَرِهِم بِالْمَارِ الْوَصُوفَةِ جو کہ احدت لکافرین کے بعد مقتدر ہے پر عطف کے طریقے سے ارشاد فرمایا کہ آپ اس آگ سے اس کتاب کے مشگردوں کو ڈرا لیں۔

وَتَبَسُّمِ الْاِذْنَيْنِ اَقْنُوْا اور ان لوگوں کو خوشخبری سن لیں جو اس کتاب پر ایمان لائے وَتَعْمَلُوْا الصَّالِحَاتِ اور اچھے کئے۔ اور اچھے اعمال دیے ہیں جن کا کتاب نے حکم فرمایا اس کتاب کی تین شاخوں جو کہ سنت پیغمبر علیہ السلام اور اجماع مجتہدین اور قیاس حلی ہے میں سے ایب اس پر دلالت کرے۔ اَنَّ لَهُمْ حَسَنَاتٍ کہ ان کیلئے سزا کا کتاب ایمان اور اچھے اعمال کے مطابق باغات ہیں کہ ان باغات میں سے ایک کام جنت الفردوس ہے۔ دوسرا جنت عدن تیسرا جنت المدوی جو تھا دارالخلد پانچواں دارالسلام چھٹا دارالقلعہ ساتواں عسکین اور آٹھواں جنت نعیم کے نام سے موسوم ہے اس کے عوض جو کہ ان کے باطن میں ایمان کی وجہ سے معارف حق اور پاکیزہ ملاحتیں باغ کی طرف مڑ رہی تھیں۔ اور وہ باغات ہمیشہ سرسبز اور تر و تازہ ہوں گے اس لئے کہ:

نَسِيسَ مِنْ نَجِيهَا الْاَنْهَارُ ان باغوں کے درختوں کے نیچے نہریں جاری ہیں۔ جس طرح کہ حکمت ایمانی کی نہریں ان کے باطن سے ان کی زبانوں پر جاری ہوتی تھیں۔ اور ان کا فیض زمانے کو پہنچتا تھا اور جس وقت کہ وہ ان باغات میں داخل ہوں گے۔ اور اس جگہ کی لذت چیزوں کو استعمال کریں گے انہیں معلوم ہو کہ یہ تمام قسم قسم کی لذت چیزیں اسی ایمان اور عمل صالح کی جزا ہے۔ تاکہ اس جاننے کی وجہ سے ان کی لذت دوبالا ہو جائے۔ اور ایمان اور عمل صالح کی قدر ان کے ذہنوں میں بڑھ جائے۔

اور اگر یہ امر انہیں معلوم نہ ہو تو دنیا کی نعمتوں کی طرح ان نعمتوں کو بھی ابتدائی تصور کریں۔ اور جزا پانے کی لذت نہ پائیں۔ ان کے اس جاننے کی دلیل یہ ہے نَحْنُ لَمْ نَزِدْهَا مِنْهَا جِب بھی وہ ان باغات سے روزی دیئے جائیں گے مِنْ نَعْمَةٍ وَرَوْحِ مَیْمُونِ کی جس سے مٹی ہو یا غلّیٰ خِیَالِ تَقْوَا هَذَا کہیں گے یہ دوزخ جزا ہے اَلَّذِيْ وَرَوْحًا مِنْ قَبْلِ اس چیز

کی جو ہمیں اس سے پہلے دنیا میں مقامات اور احوال سے عنایت فرمائی گئی جو کہ ہمارے ایمان اور عمل صالح کے ثمرات تھے۔ اور جب ان کے باطن میں ہر عمل کے بے شمار ثمرات پیدا ہو گئے تھے۔ اور یہ تمام ثمرات باہمی مشابہت اور مماثلت جو کہ کیفیتوں میں باہم اتحاد کی وجہ سے رکھتے تھے کہ باوجود لاحق ہونے والی وسعت و وسوع اور قوت استعداد کی محض سے ایک دوسرے سے فضیلت رکھتے تھے۔

وَاتَّخَذُوا مِنْهُ مِثَابَهَا، اور وہ لذت میں فرق کے باوجود ہم رنگ اور ہم صورت رزق دیئے جائیں گے تاکہ خفا کی مشابہت اور آثار کا باہمی فضیلت والا ہونا دونوں برقرار رہیں۔ اور اکثر مفسرین نے هَذَا الَّذِي ذُكِّرْنَا کو نوعیت اور جنسیت پر محمول کیا ہے نہ کہ جزائیت پر اور ان پر قوی اشکال آتا ہے کہ کھانا کا لفظ تمام افراد رزق اور رزق کی باریوں کو گھیرے ہوئے ہے۔ اور ظاہر ہے کہ پہلی بار ان سے یہ قول متصور نہیں ہو سکتا کہ اس سے پہلے انہیں اخروی رزق کبھی بھی عنایت نہ فرمایا گیا اسی لئے بعض مفسرین نے وَذُقْنَا مِنْ قَبْلُ کو رزق دنیوی پر محمول فرمایا ہے۔ اور وہ بھی درست نہیں ہوتا کیونکہ اس صورت میں لازم آتا ہے کہ آخرت میں کوئی نعمت دنیوی نعمتوں کے علاوہ نہ ہوگی۔ حالانکہ بے شمار آیات اور لاتعداد احادیث دلائل کرتی ہیں کہ وہاں ان دیکھی اور ان سنی نعمتیں بھی ہوں گی اور ان میں سے آیت فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ (اسجدہ آیت ۱۷) ہے۔ اور حدیث پاک اَعَدَدْتُ لِعِبَادِي الصَّالِحِينَ مَا لَا عَيْنٌ رَأَتْ وَلَا الذَّنْ سَمِعَتْ وَلَا خَطَرَ عَلَى قَلْبِ بَشَرٍ

اور ان دونوں مشکلات کی وجہ سے متاخرین میں سے ایک جماعت نے رزقاً من قبل کو عام کیا ہے اس سے کہ دنیا میں ہو یا آخرت میں۔ پس پہلی مرتبہ رزق دنیوی کو یاد کریں گے۔ اور دوسری باریوں میں رزق اخروی کو لیکن یہ تو جہر تکلف کے باوجود جو کہ اس میں ہے مطلقاً درست نہیں ہوتی کیونکہ بہشتی افراد کی اکثریت مفلس اور مسکین اور بے مایہ تھی انہیں دنیا میں قدر ضرورت سے زیادہ نہیں ملا تھا بہشت کی نعمتوں کو دیکھ کر وہ کون سی نعمتوں کو یاد کریں گے جو کہ انہیں ملی تھیں اس کے ساتھ ساتھ ان چیزوں کو بار بار لانے میں لذت

باقص ہو جاتی ہے۔ اگرچہ نتائج اور ذائقے میں فرق ہو اس لئے کہ محل مشہور ہے کہ جب حلوہ ایک بار کھایا اور بس۔

پس سب سے صحیح یہ ہے کہ **هَذَا الَّذِي رَزَقْنَا مِنْ قَبْلِ** (جو کچھ مجھ سے پہلے) (جس میں) (جزا دی گئی) پر محمول کرنا ہے نہ کہ نوع کو فرد پر محمول کرنا اور جو اتحاد جزا اور بحری علیہ میں فی الواقع موجود ہے وہ اس اتحاد سے زیادہ قوی ہے جو کہ نوع اور فرد میں نظر ظاہری میں پایا جاتا ہے۔ کیونکہ جزا حقیقت میں بحری علیہ کا دوسرے لباس میں ظاہر ہوتا ہے۔ اور اس حقیقت کو پانے میں کہ یہ نعمت اس محل کا ظہور ہے جو کہ دنیا میں ہم سے صادر ہوا الٰہی لذت اور لطف حاصل ہوتا ہے کہ بیان کی حد سے باہر ہے۔

اور وہ جو کہتے ہیں کہ آدمی کو اپنی مالومات کے ساتھ بہت پس حاصل ہوتا ہے۔ اور اپنی مالومات کے ساتھ شدید رغبت اور میلان پیدا کرتا ہے۔ پس یہ اس وقت ہے کہ اس کا حراج عادی اور خواہش کی قوتیں اسی پہلی حالت پر ہوں۔ اور جب حراج جہان کی وسعت کی جہت سے بدل گیا ہو۔ اور قوتیں کو یہ نے اپنی بلندی کے کمال کی وجہ سے ترقی کی ہو پھر اسے اپنی مالومات کا یا بند چاٹنا مانتا ہے اس حسن بھری اور دوسرے تاہمین سے محمول ہے کہ جنت کے میوے سرت میں ایک رنگ والے ہوں گے۔ اور لذت اور ذائقہ میں مختلف اور جدا جدا لیکن ان بزرگوں نے اس آیت کو اس پر محمول نہیں کیا ہے۔ بلکہ بیان واقع فرمایا ہے۔ کیونکہ یہ طریقہ بھی بعض اوقات لذت اور خوشی کے طریقوں سے ہے۔

اور نقطہ اتہار جو کہ یہاں عمل واقع ہے اس میں تفصیل پر ہو جو کہ سورت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں واقع ہوگی۔ اور وہ یہ ہے کہ بہشت کی نہریں چار قسم کی ہوں گی پانی کی نہریں شہد کی نہریں دودھ کی نہریں اور شراب کی نہریں اور امثال ہے کہ یہاں صرف پانی کی نہریں مراد ہوں کیونکہ درختوں کی سرسبزی اور ان کی تردنازگی میں بھی پانی کی نہریں کام آتی ہیں۔ اور بہشتیوں کے چنے کیلئے وہ چار قسم کی نہریں مہیا ہوں گی کہ مختلف رنگتوں کے مطابق ان سے کھائیں اور پئیں۔

اور بعض اہل زراعت درختوں کو بھی دودھ شہد اور شراب سے پالنے ہیں۔ اور کہتے

ہیں کہ درخت کے پوے میں نرمی اور چمکتائی رودھ دینے سے بڑھتی ہے۔ اور منہاس شہد دینے سے اور نشاط و تفریح شراب دینے سے اور اس صورت میں وہاں درختوں کو پالنے میں چاروں نہروں سے کام لیا ہوگا۔ اور جب جنتیوں کے سکُن کھانے اور پینے کو اس خوبی کے ساتھ بیان فرمایا۔ نیز ارشاد فرمایا کہ یہ لذتیں اور نعمتیں انہیں اعمال کی جزا اور بدلہ دینے کی صورت میں دی جائیں گی تاکہ ان کی خوشیاں اور سرور بڑھائے اور قاعدہ ہے کہ ہم حراج دوستوں اور دل بھانے والے محبوبوں کے بغیر ہر نعمت بے مزہ ہو جاتی ہے۔ اس لئے ارشاد ہوتا ہے کہ خوشی اور سرور کی تکمیل کیلئے ہمیں ہم حراج مصاحب بھی دیئے جائیں گے۔

وَلَهُمْ فِيهَا اور ان کیلئے ان باغوں نہروں اور میوؤں میں اس کے عوض جو انہوں نے اپنے اندر اخلاق الہی حاصل کر کے اپنی روح کے جوہر کو لازم کر لئے تھے۔ اور ان اخلاق سے متعلق ہو گئے تھے جو کہ اس کتاب کی عبارتوں اور اشاروں سے سمجھتے تھے۔

أَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ۔ ردی اخلاق بولے براز حیض اور نفاس کی نجاستوں اور طبعیت کی کھن دلی چیزوں جیسے ناک کا پانی، منہ کا پانی، نسل اور بدبود غیرہ سے پاک اور صاف نیوایاں ہوں گی اور ان تمام نعمتوں کے باوجود اگر انہیں زائل ہونے سے متسلح ہونے اور موت کا خوف بھی ہوگا تو وہ تمام نعمتیں بے مزہ ہو جائیں گی جس طرح کہ کسی کچھنے والے نے کہا ہے کہ مجھے محبوب کی منزل میں کس جسم کا امن اور ہمیش ہو جبکہ ہر وقت گھٹی آواز دیتی ہے کہ کچا ہے یا نہ کچا لہذا انہیں اس قسم کے خوف سے پورے طور پر امن نصیب ہوگا۔

وَلَهُمْ فِيهَا خَالِفُونَ اور وہاں ہر نعمت باغوں میں ہمیشہ رہنے والے ہوں گے۔ کیونکہ ان کے جسموں پر روحانیت غالب آئی اور ایمان اور اعمال کی محبتیں ان کی روحوں اور قلوب پر غالب ہوئیں۔ پس ان کے جسم روحانیت کے غلبہ کی وجہ سے فنا کے قائل نہ رہے۔ اور ان کی ارواح اور قلوب ایمان اور اعمال کے آثار کے ساتھ ہمیشہ لذت پائیں گے۔ اور خوش رہیں گے۔

تمہا چیزوں کی دریافت لازم ہے

یہاں محققین نے کہا ہے کہ آدمی کو تمہا چیزوں کی دریافت لازم ہے پہلی چیز اپنا مبد

کہ میں کہاں سے آیا ہوں۔ اور میں کیا تھا۔ دوسری چیز اپنی معاش کہ کہاں سے کھاتا ہوں۔ اور کہاں رہتا ہوں۔ تیسری چیز اپنا معاد کہ میرے کام کی آخر کیا ہے۔ ان آیات میں ان تینوں چیزوں کی یاد دہانی کرائی گئی۔ مبداء کے بیان میں اس کے علاوہ کوئی حرف نہ فرمایا اَلَّذِي خَلَقَكُمْ کیونکہ اس سے زیادہ اس حقیقت کو کھولنا ممکن نہیں ہے۔ اور معاش کے بیان میں الذی جعل لكم الارض فراشا والسماء بناء سے درز قالکم تک کچھ تفصیل اور اشارہ فرمائی کیونکہ اپنے معاش کو ہر شخص سمجھ سکتا ہے۔ اور دونوں فریقوں کے معاد کے بیان میں فاتقوا النارَ الّٰہی سے لے کر خالفون تک میرا حاصل تمبرہ فرمایا اس لئے کہ اس بحث کو اپنے معاش پر قیاس کر کے سمجھ سکتے تھے نہیں سمجھ سکتے تھے۔ پس یہ بیان کا بہت محتاج ہے۔

اور جب اس ضمن میں اعجاز قرآن کا اثبات اور اس کے برحق ہونے کی دلیل بیان ہوئی تو کافروں کے معارضہ کا جواب جو کہ وہ مناظرہ کے وقت وارد کرتے ہیں سوال مقدور کے جواب کے طریقے پر ذکر کرنا ضروری ہوا تاکہ دلیل قائم کرنے کے ساتھ شبہ کا دفیعل کر کام پورا کر دے۔

کافروں کی طرف سے معارضہ کی تقریر جو کہ وہ قرآن پاک کے برحق ہونے کے باطل کرنے میں کرتے تھے یہ ہے کہ اگرچہ قرآن کے مقابلہ اور نتیجے سے ہم عاجز ہیں۔ اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ کلام بشری کلام نہیں۔ کلام الہی ہے۔ لیکن ہمارے پاس ایک اور دلیل اس پر ہے کہ یہ کلام کلام الہی نہیں۔ اور وہ یہ ہے کہ بزرگ اپنی باتوں میں حق چیزوں کے ذکر سے پرہیز کرتے ہیں۔ اور بے وقت ملا لیں اپنے کلام میں نہیں لاتے۔ حق تعالیٰ نے جو سب سے بڑا ہے اپنے کلام میں سورت حج کے آخر میں اور سورہ محجوبت کے درمیان میں جنوں اور انہیں پوجنے والوں کی تحقیر کیلئے کبھی اور غی کا ذکر کیوں فرمایا۔ پس ان چیزوں کا ذکر اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ یہ کلام کلام الہی نہیں ہے۔ اس لئے کہ اللہ تعالیٰ کی عظمت کے لئے نہیں۔ اور اس معارضہ کے جواب کی تقریر یہ ہے۔

إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي أَنْ يَضْرِبَ فِتْنَةً مَا يَشَاءُ لِيُخْذِبَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِهِمْ إِنَّ كَيْدَ الْكَافِرِينَ كَانَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ

کہ اپنے کلام میں کوئی مثال بیان فرمائے کیسی بھی ہو خواہ حقیر ہو یا عظیم کیونکہ تشبیل سے غرض نہ ہے کہ کبھی معقول معنی کے اور ناک میں وہم کے جھگڑا کرنے سے دو معنی پورے طور پر ذہن نشین نہیں ہوتا اور جب اس عقلی معنی کو محسوس صورت میں جلوہ گر کریں تو وہم کی کھینچا جاتی ہے غلامی حاصل ہوتی ہے۔ اور اس معقول معنی کا اور اک پوری وضاحت سے ہاتھ آتا ہے اس غرض میں اس چیز کی عظمت اور عقارت جسے مقام تشبیل میں لائیں برابر ہے۔ بلکہ تشبیل میں واجب یہ ہے کہ مثل (جس کی مثال دی جائے) کے موافق ہو اگر حقیر ہو تو حقیر اگر عظمت والا ہو تو عظمت والا۔ ہاں بزرگ اور عظمت والے لوگ اپنی کلام میں تشبیل کے ذکر اور ایسی تشبیلات کے استعمال سے جو تشبیل پر مشتمل ہوں حیا فرماتے ہیں۔ اور قرآن پاک میں اس ادب کی کامل طور پر تعلیم فرمائی ہے۔ جہاں بھی ہمارے یا انسان کے سزا والے اعضاء کا ذکر ہوا کتاب اور ابہام کے ساتھ ادا ہوا۔ کافروں کو یہ حیا جو کہ محمود ہے اشیائے حقیرہ کی تشبیل سے حیا کے ساتھ مشتبہ ہوا اور قیاس مع الفارق کر کے اعتراض کر دیا۔ حالانکہ اشیاء حقیرہ کا ذکر ایسے مقام میں جو کہ ان اشیاء کے ذکر کا تقاضا کرے کمال بلاغت اور عین فصاحت ہے برابر ہے کہ وہ حقیرہ۔

بَعُوضَةٌ قَلِيلَةٌ مَحْمُورٌ هُوَ اس سے بڑی شے اور مجھ سے اوپر ہونے کے دو احتمال ہیں ایک یہ کہ جسامت میں بالا ہو جیسے کبھی اور بڑی۔ دوسرا یہ کہ چھوٹا ہونے میں اور عقارت میں بالا ہو جیسے پھر کا پر کہ حدیث پاک میں دنیا کو اس سے تشبیل فرمائی گئی جہاں کہ ارشاد فرمایا ہے لَوْ كَانَتِ الدُّنْيَا تَعْدِلُ عِنْدَ اللَّهِ جَنَاحٌ بِعَوْضَةٍ لِمَ اسْقَى كَافِرًا مِثْلَ شَرِّهِ هَلَا اُكْرِمَ اَللّٰهُ تَعَالٰی كَے ہاں پھر کے پر کے برابر بھی قدر رکھتی تو اس سے کافر کو پانی کا گھونٹ نہ پلاتا اور عرب میں مشہور ہے مَا الْبَقِ وَمَا شَحْمَةٌ وَمَا رَجُلٌ الْجَرَادُ مِثْلُ الْحَمَّةِ یعنی پھر کیا۔ اور اس کی چربی کیا۔ اور کڑی کا پاؤں کیا۔ اور اس کا گوشت کیا۔ اور قاری کی مثالوں میں ہے کہ از بستان پائے پشہ چہ کشایہ پھر کا پاؤں باعد جنے سے کہا کھلے کا طلی ہذا القیاس۔

حاصل کلام تشبیل کا حسن کمال مطابقت پر مبنی ہے تشبیل کے اور اس کے درمیان جس کی

تشکیل لائے ہیں اگر یہ مطابقت پورے طور پر ثابت ہے۔ تو کلام کے حسن اور بلاغت کو بڑھاتی ہے ورنہ بلاغت میں ایک کمی پیدا ہو جائے گی۔ اور ظاہر ہے کہ امور حقیرہ کے مطابق نہیں ہوں گے مگر امور حقیرہ۔ پس ایسے مقام میں جو کہ حقیر و اہانت کے مناسب ہے۔ امور حقیرہ کی تشکیل کو چھوڑنا بلاغت کا نقصان ہے۔ کلام الہی اس سے برابر ہے۔ اور اس حقارت کی وجہ سے تشکیل کو چھوڑ دینا اور اس معنی کو بغیر مثال کے لانا سمجھنے اور وضاحت کرنے میں خلل ڈالتا ہے۔ اسی لئے کہا گیا ہے کہ الامثال مصابیح الاقوال یعنی مثالیں اقوال کے چراغ ہیں۔ اور ظاہر ہے چراغ غواہ سونے کا ہو یا مٹی کا روشنی میں فرق نہیں رکھتا۔ بس اشیائے حقیرہ کی تشکیل سے حیا حق تعالیٰ سے محال ہے۔ اور اگر کافر کہیں کہ تشبیلات حقیرہ سے اللہ تعالیٰ کا حیا نہ فرمایا کس دلیل سے ثابت کرتے ہیں؟ اگر اسی کلام سے دلیل لیتے ہیں تو یحییٰ دعوئی سے دلیل لانا لازم آتا ہے۔ کیونکہ ابھی تو اس کلام کے کلام الہی ہونے میں بحث ہے خود ہی کلام سے اس بات کو ثابت کرنا کہ یہ کلام کلام الہی ہے اثبات الہی۔ منفسہ ہے ہم کہتے ہیں کہ ہم اس مطلب کو ان کتابوں سے ثابت کرتے ہیں جن کا کلام الہی ہونا دوسرے مذاہب والوں سے بھی تسلیم شدہ ہے۔ جیسے کہ انجیل مقدس کہ اس بزرگ کتاب میں حقیر چیزوں کے ساتھ مثال دی گئی جیسے زواں جسے ہندی میں منمنہ کہتے ہیں۔ اور ایک دانہ ہے جو کہ گندم میں مل کر اٹتا ہے۔ اور اسے خراب کرتا ہے۔ اور جیسے رائی کا دانہ اچھنی، کنکر، لکڑی کا کیزا، پتھر کا کیزا چٹا چھتی کی اصلاح میں۔

انجیل مقدس میں اشیائے حقیرہ کا بیان ہے

جہاں کہ فرمایا ہے مَن کُنُوْا آسَافَی کی تشکیل وہ شخص ہے جس نے اپنی سمجھتی میں گندم کاشت کی جب سو گیا تو ایک دشمن آیا اور اس نے گندم کے درمیان بہت زواں ڈال دیا اور چلا گیا جب کھیتی زمین سے باہر آئی اس شخص کے غلاموں اور خادموں نے دیکھا کہ زواں گندم پر غائب ہے انہوں نے عرض کی اے ہمارے سردار آپ نے اس کھیتی میں صاف اور پاک گندم کاشت کی۔ یہ زواں کہاں سے پیدا ہو گئی اگر آپ فرمائیں تو ہم اسے گندم سے نکال دیں اس شخص نے کہا اگر تم اس وقت زواں کو نکالنے کے درپے ہو گئے تو اس کے ساتھ

اچھی گندم بھی اکٹڑ جائے گی۔ ان دونوں کو چھوڑ دو تا کہ کھیتی کاٹنے کے وقت تک آنکھیں پرورش پاکیں۔ جب کھیتی کاٹنے کا وقت پہنچا تو اس نے کانٹے دائوں کو فرمایا کہ زواں کو گندم سے علیحدہ چن لو اور اسے دست و دست باندھ کر آگ لگا دو اور صاف گندم کو کھلیوں میں بیج کر دو اور تمہارے لئے میں اس حشیل کی تفسیر کرتا ہوں۔ وہ آدمی جس نے اچھی گندم کاشت کی تھی ابوالشر ہے۔ اور اس کی کھیتی جہاں ہے۔ اور پاک صاف گندم حکومت کے بیٹے ہیں جو کہ خدا تعالیٰ کی اطاعت میں عمل کرتے ہیں۔ اور جس دشمن نے گندم کے درمیان زواں ڈال دی ابلیس ہے۔ اور زواں گناہ اور نافرمانیاں ہیں جنہیں ابلیس کاشت کرتا ہے۔ کانٹے والے فرشتے ہیں جو کہ اجل آنے تک نیک و بد کو یکساں پرورش کرتے ہیں۔ اور اجل کے پہنچنے کے وقت زواں کو گندم سے جدا کرتے ہیں بروں کو دوزخ کی آگ کی طرف لے جاتے ہیں۔ اور نیکوں کو حکومت الہی میں سپرد کر دیتے ہیں۔ اور جب بروں کو جہنم کی آگ میں لے جاتے ہیں وہاں گریہ و زاری ہوتی ہے۔ اور دانت پیسٹ اور ٹیکوں کیلئے راحت ہوتی ہے جس کے سینے والے کان ہوں وہ سن لے میں تمہارے لئے ایک اور مثال بیان کرتا ہوں جو کہ حکومت آسمانی کے بہت مناسب ہے ایک آدمی نے رائی کا ایک دانہ بچھا جو کہ سب سے چھوٹا دانہ ہے۔ اور اسے اپنی کھیتی میں بویا جب وہ دانہ اگا گیا بڑا اور مست بن گیا یہاں تک کہ بیج سے اگنے والے درختوں میں سب سے بڑا ہو گیا۔ اور آسمان سے پرندے آئے۔ اور انہوں نے اس کی شاخوں میں گھونسلے بنایا یہی ہدایت کی حشیل ہے جو کوئی ہدایت کی طرف دعوت دے۔ اللہ تعالیٰ اس کے اجر کو بہت بڑا بنا دیتا ہے اس کے ذکر کو بلند کرتا ہے۔ اور جس نے اس کی وجہ سے ہدایت پائی نجات پا گیا۔ نیز انجیل مقدس میں فرمایا ہے کہ تم چھلی کی مانند ہو کہ اس میں سے قمیص نکل جاتا ہے۔ اور کثیف اسی میں رہ جاتا ہے ایسا نہ ہو کہ حکمت تمہارے دل سے باہر چل جائے۔ اور تمہارے سینوں میں کہنے باقی رہ جائیں۔

نیز فرمایا ہے کہ تمہارے دل ٹکڑیوں کی مانند ہیں کہ نہ آگ انہیں پختہ کر سکتی ہے نہ پانی انہیں نرم کرتا ہے۔ اور نہ ہوا انہیں حرکت دیتی ہے۔ نیز فرمایا ہے کہ اسے خدا کے بندہ و ام کل کے ذخیرہ کی گھر میں نہ ہو۔ اور جانوروں کے حال میں نظر کرو کہ اون اور ریشم کا الپس

لباس دیا گیا ان کا رزق انہیں پہنچتا ہے۔ نہ وہ سوت کاتے ہیں نہ کھیتی باڑی کرتے ہیں۔ اور بعض جانور پتھر کے اندر اور لکڑی کے پیٹ میں ہوتے ہیں کون ہے جو وہاں انہیں لباس اور رزق پہنچاتا ہے اللہ تعالیٰ کے سوا۔ آیات مجھے نہیں۔

نیز فرمایا کہ بھڑوں کو ان کی جگہ سے نہ اٹھاؤ ورنہ وہ تمہارے ساتھ لپٹ جائیں گی۔ اسی طرح بے وقوفوں اور بے عقلوں سے بات نہ کرو تا کہ وہ گالی نہ دیں۔

پھر میں ہاتھی کے اعضا سے ایک شے زاید ہے اور اس کی سونڈ کے عجائبات

حاصل کلام یہ کہ اللہ تعالیٰ بڑے چھوٹے کا خالق ہے۔ اور اس کی حکمت ہر اس چیز میں جلوہ گر ہے۔ جسے اس نے پیدا فرمایا۔ پس جو چیز کسی حکمت اور منفعت پر مشتمل ہے اس کی تشیل بیان کرنا کامل حسین اور کامل تعریف ہے۔ بلکہ چھوٹے جسم اور حقیر قدر والی چیزوں میں اگر کوئی کامل حکمت اور عمدہ منفعت ظاہر ہو تو زیادہ عجیب ہوتی ہے۔ چنانچہ پھر کی عجیب خلقت کے متعلق لکھا ہے کہ اتنے سے چھوٹے جسم کے باوجود جو کچھ ہاتھی کو اس کے اچھے بڑے جسم میں اصحاء جو ارج دیئے گئے اسے بھی عطا فرمائے گئے ایک زائد شے سمیت۔ اور اس کی سونڈ کے عجائبات میں یہ ہے کہ باوجود اس قدر چھوٹا اور کھوکھلا ہونے کے اگر اسے ہمیں یا ہاتھی کی کھال میں چھوٹے تو اس طرح بچے چلا جاتا ہے گویا اسی طوطہ کے اندر چلی گئی۔ اور اس کا راز یہ ہے کہ اس کی سونڈ کی نوک میں ایک زہر رکھی گئی ہے جس کی وجہ سے اثر کرتی ہے۔

پس اشیائے حقیرہ کی تشیل کو اللہ تعالیٰ جو کہ حکیم ہے۔ اور اس نے ان چیزوں میں قسم قسم کی حکمتیں رکھی ہیں ہرگز ترک نہیں فرماتا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا کلام سننے والے دو قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک قسم اہل ایمان ہیں جن کا قول معتبر ہے۔ کیونکہ وہ عقل کے مطابق چلتے ہیں۔ اور دوسری قسم کفار ہیں جن کا قول معتبر نہیں ہے۔ کیونکہ وہ عقل کے تقاضا کے برخلاف چلتے ہیں۔

لَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِذْ سَمِعُوا الْقَوْلَ مِنْ رَبِّهِمْ . پس جو ایمان لائے۔ پس وہ جانتے ہیں کہ وہ تشیل حق ہے ان کے پروردگار سے اس لئے کہ کسی سے بے وقعت اور حقیر

ہونے کا بیان بغیر بے وقت اور حقیر چیز کے ساتھ مثال دینے ہو نہیں سکتا اگر وہاں بزرگ چیزوں کی مثال دیں تو بے موقع ہوگی۔ اور ان کا رب جو کہ چیزوں کے مرتبوں کو جانتا ہے۔ اور ہر چیز کو اس کے مرتبے میں رکھتا ہے اس کے خلاف ہرگز نہیں فرمائے گا۔

وَأَمَّا الَّذِينَ ظَنَرُوا أَنَّهُمْ هُمُ الْمُتَعَلِّقُونَ اوروہ جو کافر ہو گئے تو وہ کہتے ہیں یا وجود اس کے کہ مثال اور جس کی مثال دی گئی اس میں مطابقت جانتے ہیں۔ اور سمجھتے ہیں کہ حقیر چیز کی مثال حقیر چیز کے بغیر نہیں ہو سکتی۔

مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ كَسْ جِزْ کا اللہ تعالیٰ نے ارادہ فرمایا یا وجود یکے اس کی عظمت کی کوئی حد نہیں۔

بہشتاً خلاً اس چیز کی مثال دے کر تا کہ سب ہدایت ہو۔ حالانکہ یہ حقیر چیز اس کی عظمت کے مناسب نہیں۔ اور وہ یہ نہیں سمجھتے کہ مثال کو مثل بے کے عظمت و حقارت میں مطابقت ہونا چاہئے نہ کہ مثل یعنی مثال دینے والے کے مطابق ہاں حق تعالیٰ نے ان حقیر چیزوں کی تشبیہات قرآن میں لانے سے ایک عظیم کام کا ارادہ فرمایا ہے۔ اور وہ مسخروں اور کافروں کے درمیان امتیاز ہے۔

بعضی یہ اس کے سبب سے گمراہ فرماتا ہے یا وجود کی نفی۔ وہ سب ہدایت ہے۔ ٹھیکہ بہ بہت سے لوگوں کو جو کہ غلط فہمی کی وجہ سے اشیائے حقیر کی اشیاء کے ساتھ تشبیہ کو مثال بیان کرنے والے کی عظمت کے متافی جانتے ہیں۔ اور اگرچہ یہ کثیر جماعت ہیں۔ لیکن ان کی کثرت کا کوئی اعتبار نہیں۔ تاکہ ان کے قول کو درست پر محمول کیا جائے یا ان کی خدمت مدحیں کو کسی شکر میں لایا جائے۔

وَقَدْ بَيَّنَّا فِي آيَةِ الْخَيْبَةِ اوروہ اس مثال کے ساتھ ہدایت عطا فرماتا ہے بہت سے دلوں کو۔ کیونکہ اس مثال کی وجہ سے ان کے دلوں میں بعض اشیاء کی حقارت پر بے غمہ نہ واضح ہو جاتی ہے۔ اور وہ ان چیزوں سے پرہیز کرتے ہیں چہ جائیکہ ان کی عبادت کریں۔

جواب طلب سوال۔ یہاں ایک جواب طلب سوال ہے۔ اور وہ یہ ہے کہ ہدایت پانے والوں کو قرآن پاک میں دوسرے مقامات پر وقت سے ساتھ موصول کیا گیا ہے۔ چنانچہ

آیت منہم المؤمنون واكثرهم الفاسقون اور آیت و قليل من عبای الشکور اور آیت الا الذین آمنوا وعلوا الصالحات وقلیل ماہم میں جبکہ یہاں دونوں فریقوں کو کثرت کے ساتھ مصروف فرمایا فیصلہ بہ کثیرا وقلیل بہ کثیرا بظاہر ان مقامات کے خلاف معلوم ہوتا ہے۔ پس تخلیق کی صورت میں ہوگی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ کبھی کوئی چیز بذات خود زیادہ ہوتی ہے۔ لیکن دوسری چیز کی نسبت سے جو کہ اس سے کثیر ہوتی ہے اسے قلیل کہتے ہیں۔ ہدایت پانے والوں کا حال بھی ایسا ہی ہے کہ خود تو وہ زیادہ ہیں۔ لیکن ہدایت نہ پانے والوں کی نسبت سے قلیل ہیں یہاں ہدایت پانے والوں کا بیان ان کی اپنی ذات کے اعتبار سے ہے۔ اور دوسرے مقامات پر ہدایت پانے والوں کے حال کا بیان ہدایت نہ پانے والوں کی نسبت سے ہے۔ پس کوئی تضاد نہیں۔ علاوہ اس کے کہ اگرچہ ہدایت پانے والے کثرت میں قلیل ہیں۔ لیکن حقیقت میں کثیر ہیں چنانچہ کہتے ہیں بیت کہ ہم لوگ شہروں میں بہت ہیں اگرچہ تعداد میں قلیل ہیں۔ جیسا کہ ان کے غیر تھوڑے ہیں اگرچہ کثرت میں کثیر ہیں۔

ایک دوسرا سوال جواب طلب یہ ہے کہ ہدایت پانے والوں کا ذکر پہلے نہیں فرمایا۔ حالانکہ ان کی شرافت مقدم لانے کی مصفاشی تھی اور اسی لئے قرآن پاک میں اکثر مقامات پر نیکوں کا ذکر بدوں کے ذکر سے پہلے ہے جواب یہ ہے کہ یہ کلام کافروں کی سنگتوں کے رد کیلئے چلائی گئی جو کہ اعجاز قرآن کو باطل قرار دینے کیلئے اس شبہ سے دلیل پلا کر زبان طعن دراز کرتے ہیں۔ اور مگر وہ ہوتے ہیں۔ پس پہلے ان کے حال کو بیان کرنا حکم و ہوا اور اسی لئے اس کلام میں کلام سابق کی نسبت جو کہ فلقا المؤمنون آمنوا انما المؤمنون کفروا ہے شرکو ترتیب لفظ کے خلاف لانے اور یہ ہدایت اور مگر اسی جو کہ قرآن پاک کے نزول اور اس کی تمثیلات کی وجہ سے لوگوں میں تفریق پیدا کرتی ہے اس کی زیردستی ترجیح بلا مرجح نہیں۔ بلکہ قرآن کا نزول دراصل ہدایت کا سبب ہوا نہ کہ گمراہی کا۔ لیکن اصل کے عراج کا گنج ہونا شرط ہے۔ اور سننے والے کی استعداد کا قصور رکھنے والا ہے۔ اس لئے نبی آدم میں سے گنج الامواج اور کامل الا استعداد افراد کیلئے قرآن پاک کا نزول مگر اسی کا سبب نہیں ہو سکتا۔

وَمَا يُغْنِيْكَ بِهٖ اِلَّا الْفَاسِقِيْنَ اور اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں حقیر اشیاء کی مثال بیان فرماتا ہے اس کی وجہ سے گمراہ نہیں فرمایا مگر فاسقوں کو جو کہ حد مصل اور حد شرع سے نکل چکے ہیں۔ اور حق کو سمجھنے کی استعداد کو کم کر چکے۔

فاسق کے معنی کا بیان:

یہاں جانا چاہئے کہ لفظ فاسق قرآن پاک کے حرف میں دو معنی رکھتا ہے ان دو معنوں میں سے ایک جو کہ اہل شرع کے حرف میں مشہور ہے یہ ہے کہ ایک شخص اللہ تعالیٰ فرمان بجا نہیں لاتا اور کبیرہ کا مرتکب یا صغیرہ پر اصرار کرنے والا رہتا ہے بغیر اس کے اس کا تدارک تو یہ ہے کہ اس قسم کا آدمی اہل سنت کے نزدیک مسلمان ہے مگر گنہگار ہے اس کے حق میں نجات اور قبول شفاعت اور گناہ سے معافی ملنے کے امکان کی امید کرنی چاہئے۔ اور اس کے ساتھ مناکحت اور وراثت کا سلسلہ جاری رکھنا چاہئے۔ اور مرنے کے بعد اسے مسلمانوں کے طریقے پر غسل دینا چاہئے نماز جنازہ پڑھنی چاہئے۔ اور مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کرنا چاہئے۔ اس پر لفظ اس سے بیزاری اور اس کا بغض دین کی رو سے حرام ہے۔ بلکہ اس کی امداد و استغفار کا حق دور و دور صدقات و خیرات کے ساتھ لازم شمار کی جائے۔ اور خارجیوں کے نزدیک کافر ہے اسلام سے باہر اور معتزلیوں کے نزدیک ایمان اور کفر کے درمیان ایک مرتبہ رکھتا ہے نہ مومن ہے نہ کافر اور زیدیوں کے نزدیک امامت کے قائل نہیں کہتے ہیں اس کی امامت میں نماز درست نہیں ہوتی۔ اس نماز کو لوٹنا فرض ہے۔

دوسرا معنی یہ ہے کہ ایک شخص جو کفر میں حد سے گزر جائے۔ اور سرکشی اور عناد اختیار کرے۔ اور دیدہ و نشہ حق کا انکار کرے۔ چنانچہ آیت بنس الاسم الفسوق بعد الایمان (البرہات آیت ۸) میں پہلے معنی میں استعمال ہوا اور آیت ان المنافقین هم الفاسقون (النہ آیت ۶۷) اور آیت عنہم المومنون و اکثرہم الفاسقون (آل عمران آیت ۱۱۰) میں دوسرے معنوں میں استعمال ہوا اور اس آیت میں بھی اسی معنی میں ہے۔ اس لئے کہ معنی اول کے ساتھ فاسق ابھی فاسد المرءع نہیں ہوا اس مرئض کا حکم رکھتا ہے جس

کی مرض عارضی ہے۔ اور اس کی مدوح کا حراج عقائد حقہ کا اعتقاد رکھنے کی وجہ سے صحیح ہے۔ قرآن کے مواظف اور اس کی تمثیلات سے نفع پاتا ہے۔ اور اصلاح قبول کرتا ہے۔ بخلاف فاسق یعنی دہم کے کہ اس کا کفر جمل بیہد کی رو سے گزر کر جمل مرکب کی حد تک پہنچ گیا۔ قرآن اور اس کی تمثیلات غذائے صراح کی طرح رہیں جو کہ کاسد حراج میں طاسد ہو کر فساد میں زیادتی کا موجب ہوتی ہے۔

اور اگر کسی کے دل میں آئے کہ فاسق مطلق خصوصاً وہ فاسق جو کہ بن آگے آنے والی صفات سے موصول ہیں خود گمراہ ہیں۔ گمراہوں کو گمراہ کرنے کا کیا معنی؟ کہ تحصیل حاصل ہے ہم کہتے ہیں گمراہی کے مرتبوں کی ہدایت کے مرتبوں کی طرح انتہا نہیں۔ ایک مرتبہ سے دوسرے مرتبہ میں ترقی کرتے ہیں۔ قرآن کے افکار اور اس کی تمثیلات میں طعن سے پہلے انہیں اصل گمراہی حاصل تھی۔ لیکن نزول قرآن اور اس کے اعجاز کے آثار کے بعد انہوں نے گمراہی کا اور مرتبہ حاصل کر لیا ہے جو کہ پہلے انہیں حاصل نہ تھا۔ پس اس مرتبہ تک ترقی کی استعداد ان میں چھپی ہوئی تھی جو اس وقت ظاہر ہوئی کیونکہ یہ فاسق

الَّذِينَ يَتَّقُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ تَفْذِيلِهِ وَيُؤْتُونَ عَهْدَهُمْ كَوْنَهُمْ

ہیں جو انہوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہاتھ باندھا ہے اس کو پختہ کرنے کے بعد۔

یہاں جانا چاہئے کہ کسی شخص نے جب کلہ اسلام زبان پر جاری کیا۔ اور پیغمبر علیہ السلام یا اس کے خلفاء میں سے کسی خلیفہ کے ساتھ بیعت کی تو پیغمبر علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا پیچھا ہوا اور اس کا نائب جانا تو اس نے خدا تعالیٰ کے ساتھ عہد ہاتھ باندھا کہ اس کے احکام میں سے جو کچھ بھی اس پیغمبر علیہ السلام کے واسطے سے اسے پہنچے گا اسے قبول کرے گا۔ اور جب پیغمبر علیہ السلام کی صحبت میں پہنچا یا اس کی میرٹ و شامل کی کتابیں پڑھیں اور جب ان کے عادات و اطوار جو کہ سراسر ان کی حقانیت کی دلیل ہیں مطلع ہوا اور ان کے معجزات اور ان کی امت کے اولیاء کے کمالات کو دیکھا یا سنا۔ اس عہد کو پختہ کیا۔

اس حالت کے بعد اگر معاذ اللہ اس اسلام میں اپنے دل میں شہ کو چمک دے اور اس شہ کی وجہ سے احکام شریعہ میں طعن کرنا شروع کر دے تو یقین ہے کہ یہ شخص عقل و شرع کی حد

سے باہر ہوا اور اس نے گمراہی کے اونچے مرتبے پر ترقی کی جو کہ اسے اسلام میں آنے۔
 پیغمبر علیہ السلام اور ان کے معجزات دیکھنے یا ان کے عادات و اطوار سننے سے پہلے حاصل نہ
 تھی۔ پس یہ حالت ظاہر حلاوت ہے اس پر کہ یہ شخص سرکش اور کفر کی ادنیٰ حد سے خارج اور
 اس کی اعلیٰ حد کو پہنچنے والا ہے۔

اور مفسرین میں سے بعض نے اس جہد کو استبرک و الے دن کے عہد پر محمول فرمایا
 ہے۔ اور کہا ہے کہ نبی آدم کی اوداج میں سے ہر روح کو حضرت آدم علیہ السلام کی عیدائش
 کے وقت ان کی پشت سے باہر نکال کر چھوٹی چوٹیوں کی شکل میں پھیلایا اور اللہ تعالیٰ کی
 وحدانیت کا علم ان میں دو بیت فرمایا ہے۔ اور ان سے اس مضمون کا اقرار کرایا ہے۔ تو اس
 وقت تمام نفوس انسانی نے اپنے پروردگار کے ساتھ عہد باندھا ہے کہ اس کے غیر کو اس کے
 ساتھ شریک نہیں کریں گے۔ اور اس کے احکام کی اطاعت کی رہی سے باہر نہیں جائیں
 گے۔

اور اس جہد کو پاک اور پختہ کن دو طریقوں سے ہے پہلا طریقہ دلائل توحید کو ان کے حق
 میں اس طرح کاڑنا کہ اگر وہ اپنی معصیوں کو ادبام کے پردوں سے صاف کر لیں تو ان دلیلوں
 کو پا لیں اور یہی معنی ہے اللہ علیہ السلام کا۔ دوسرا طریقہ انہیں یہ عہد یاد
 دلانے اور شہادت و حیدہ دور کرنے کیلئے رسل علیہم السلام کو معجزات دے کر بھیجنا ہے۔ اور اس
 جہد کو زنا یہ ہے کہ اپنے آباء و اجداد کی تقلید اور غامبی خواہشات اور شہوتوں کی اتباع میں اس
 قدر نیچے چلے جائیں۔ اور بدنی لذتوں اور دنیوی معصیوں کو اختیار کریں کہ وہ علم ضروری ان
 سے چھپ جائے۔ اور اسے ریاضت نہ کر سکیں اور جب ان تائیدوں کے باوجود جو کہ اس
 جہد میں واقع ہوئیں اسے توڑ دیں اور اس کی مخالفت پر اصرار کریں تو یقین ہے کہ ان کی
 سرکشی اور عناد کا کمال ثابت ہوگا۔ حالانکہ وہ اسی قدر پراکتفا نہیں کرتے بلکہ

قلع تعلقات کی صورتیں چند ایک ہیں

وَنَقُصُّهُمْ نَقْصًا مَّا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُؤْتَلَ اور وہ اس قلع کو قلع کرتے ہیں جسے اللہ
 تعالیٰ نے ملانے کا حکم دیا ہے۔ پہلا قلع جو کہ روح کو مبادی عالیہ ملاما اعلیٰ اور عالم جبروت و

ملکوت کے سناکنوں کے ساتھ ہے۔ اور اسے قطع کرنا شیعوں کی عیروہی میں مشغول ہونے
تاریکی پھیلانے والے جو اہر و دعویٰ سے محبت اور گھنیا کافی امور پر حرص کرنے کی وجہ سے
ہے۔ دوسرا تعلق جو کہ حضرات انبیاء علیہم السلام مرشدوں اور واعظوں کے ساتھ جہلت
انسانی کے حکم کے ساتھ ثابت ہے۔ اور اس تعلق کو قطع کرنا کافروں منافقوں اور بدعتوں
کے پاس پہنچنے ان کے شبہات منتفیہ اور نیکیوں کے عادات و اطوار میں طعن کرنے کی وجہ سے
ہے۔ تیسرا تعلق قرابت اور دم ہے۔ اور ان کا قطع کرنا چند قسموں کا ہے۔ ان میں سے ایک
ملاقات ترک کرنا اور حاضری چھوڑ دینا ہے۔ جبکہ اس کی حاضری کی امید کی گئی ہو جیسے شادی
نہم بیمار پرستی اور لہداد۔ دوسرا ان کے ساتھ احسان اور مروت چھوڑ دینا تیسرا انہیں تکلیف
پہنچانا اور ان تعلقات کو قطع کرنا یا جو یکہ ان کا لحاظ کرنا مستحکم عقل بھی اور معتقداً شرع بھی
ہے مرتع دلیل ہے کہ یہ شخص عقل و شرع کے دائرہ سے باہر نکل چکا ہے۔

وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أَوْزَمِينَ فِي مَنَاسِدِ كَرْتِهِمْ۔

زمین میں فساد کرنے کے چند طریقے

چند طریقوں سے پہلا یہ کہ لوگوں کو ایمان سے بھڑکاتے ہیں۔ اور صحابہ کرام رضی اللہ
عنہم اور صلحاء امت کے عیب تلاش کر کے تشہیر کرتے ہیں۔ تاکہ لوگ بخیر طریقہ اسلام کی
محبت کی تاثیر اور اس دین کی خوبی سے بد اعتقاد ہو جائیں۔

دوسرا یہ کہ بری رسموں اور بری بدعتوں کو لوگوں کے ہاں احسان اور احسان میں طعن
دلانے کی وجہ سے بدعتوں اور فاسقوں میں رائج کرتے ہیں۔

تیسرا یہ کہ اپنی خواہش اور غضب کو چاری کرنے میں بے ہاشمی کرتے ہوئے تل
کرتے ذمی کرتے مارتے گالیاں بکتے تاوان لیتے اور مال لوٹتے ہیں۔ اور یہ سلسلہ
جانوں موسیقیوں اور کھیتوں کو ضائع کرنے لاکے مارنے اور ذخیرہ اندوزی کرنے تک پہنچ
جاتا ہے۔ اور ان چیزوں کی وجہ سے زمین خراب ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ لوگ ان حرکات کی
وجہ سے اپنے مقصد تک جو کہ دین حق کی توحید اور اہل صلاح اور نیکیوں کی تحقیر ہے نہیں پہنچتے
لَا تُولِيكَ هُمْ إِلَهًا مِّسْؤُونَ یہ لوگ وہی خسارے میں ہیں۔ جنہوں نے اپنے راس

الہام کو جو کہ عقل تھی اور اس کی وجہ سے انہیں کثیر فضول کی امید تھی جو کہ دنیا میں کتاب کے فوائد اور آخرت میں بہشت کی لذتیں ہیں ضائع کر دیا۔ اور اس کی بجائے ان ہلاک کرنے والی چیزوں کو جو کہ مرنے کے بعد سانپوں اور کچھوؤں کی صورت میں نمودار ہوں گی خرید لیا۔ تو ان کے حق میں وہی مثال درست ہوئی اعلیٰ حودۃ و اخلاص اجردۃ مولیٰ دیا اور اذیت لے لی۔

اور تم اس قرآن پاک کے تتبع سے عاجز ہو گئے۔ اور تمہارے معبود اور مشکل کشا بھی تمہاری مدد کرنے سے عاجز ہو گئے تو معلوم ہوا کہ تم قرآن پاک کو کلام الہی جانتے ہوئے انکار کرتے ہو تو یہ خدا تعالیٰ کے ساتھ کفر ہے۔ جبکہ آدمی سے اپنی ابتداء اور انتہا کو جاننے کے باوجود خدا تعالیٰ کے ساتھ کفر کا تصور نہیں۔

ثُمَّ لَنُخْفِرَنَّ بِاللَّيْلِ نَمَّ مِمَّنْ طَرَحَ اللَّهُ تَعَالَىٰ كِي ذَاتَ سَعَةٍ يَكْفِيكَ هُوَ وَثَقْنَمُ
 اَفْوَانًا حَالًا لَكَ تَمَّ بِجَانِ قَمَّ تَمَّ مِمَّنْ كُوِي حَسَّ وَحَرَكْتَ نَهْنِي بِطَلَمَّ مَمَّ صَرَحْتَ اس کے بعد
 تم ہاں باپ کی غذا ہوئے۔ اس کے بعد نطفہ اس کے بعد جنا ہوا خون اس کے بعد گوشت کا ٹکڑا اور اس حالت میں اللہ تعالیٰ کی عطایت تمہاری طرف متوجہ ہوئی فَأَخْبَأْنَمُ۔ پس اس نے روح پھوک کر جہنم زدہ کیا۔ یہاں تک کہ تم میں جس وحرت پیدا ہو گئی لیکن بے عقلی کی وجہ سے مردے کی طرح جا ملے تھے یہاں تک کہ اس نے جہنم عقل کامل بخشی۔ اور تمہیں ایک اور زندگی عطا فرمائی اور ابھی ان چیزوں کو جاننے میں مردہ کی طرح تھے جنہیں عقل دریافت نہیں کر سکتی یہاں تک کہ تم پر کتاب نازل فرمائی اور حضرت یونس علیہ السلام کی زبان پاک سے اس کتاب کی شرح کرائی اور تمہیں ایک اور زندگی بخشی۔

ثُمَّ نُنَبِّئُكُمْ بِمَرَجِّمْ مَوْتِ دَعَا نَسَّ لَمَّ كَمَّ جَمَّ مَسَّتْ دَمَا وَبُورْ دَرَّ۔ بلکہ اس لئے کہ اس تک قافی سرائے سے کھلی ہمیشہ رہنے والی سرائے میں تمہیں عقل کرتا ہے۔ تاکہ اپنے علم اور کمائے ہوئے عمل کی جزا اس سرائے میں دیکھو۔

ثُمَّ نُنَبِّئُكُمْ بِمَرَجِّمْ مَوْتِ دَعَا نَسَّ لَمَّ كَمَّ جَمَّ مَسَّتْ دَمَا وَبُورْ دَرَّ۔ اور یہ زندگی پہلی زندگی کی طرح نہیں ہے۔ کیونکہ پہلی زندگی میں تم اپنے خالق سے حجاب میں

تھے۔ اور اس زندگی میں حجاب بالکل اٹھ جائے گا۔

فَسَمِّ الْكَلْبَ نَرْجُوَنَّ بِمُحَمَّدٍ كَيْفَ تَقُولُ ۚ اَلَمْ يَكُنْ لَكَ اَدْبَارُ مَا تُكَذِّبُ بِهٖ ۚ
 کے احسان کا مگر وہی اور اس کے انعام کا امیدوار ہو۔ اور ہر حال میں اس کا کام اسی ذات
 سے وابستہ ہوا اس سے کیسے ممکن ہے کہ وہ اس ذات کے ساتھ کفر کرے۔

سوالات اور ان کے جوابات

یہاں چند جواب طلب سوال باقی رہ گئے پہلا یہ کہ وَكُنْتُمْ أَفْوَاقًا کے جملے کا نَكْفُرُونَ بِاللَّهِ کے ساتھ کیا رابطہ ہے۔ ظاہر یہ ہے کہ حال ہوگا۔ اور اس کے حال ہونے میں چند وجہ سے اشکال آتا ہے۔ پہلا اشکال یہ کہ جملہ ماضی جب حال واقع ہو تو ضروری ہے کہ قد مقدر ہو۔ اور قد کا خاصہ یہ ہے کہ ماضی کو حال کے قریب کر دیتا ہے۔ حالانکہ ان کا ماؤں کے پیٹ میں بے جان ہونا ماضی بعید ہے۔ قد کے داخل ہونے کا محفل نہیں ہو سکتا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ کبھی ماضی بعید کو قریب اعتبار کرتے ہیں۔ اور قد کا لفظ اس پر داخل کرتے ہیں۔ جس طرح کہ اس میں کیف تکفیر و قد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المؤمن لا یکذب تو کیسے جھوٹ بولتا ہے۔ حالانکہ رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ مومن جھوٹ نہیں بولتا۔ چونکہ جب حضور علیہ السلام کا قول اس حدیث پاک کو محفوظ کئے ہوئے۔ اور اس پر عمل پورہ ہے اسے قریب اعتبار کیا گیا اگرچہ ماضی بعید ہے۔ اسی طرح یہاں جب زعم کی کمی گھڑیاں اور زمانہ عمر جلدی گزر گیا۔ اور گزر رہا ہے۔ اگرچہ دور ہے نزدیک معلوم ہوتا ہے۔ دوسرا اشکال یہ کہ اس مقدر پر قد ہی تکفیر نہ ہی صحت کے لئے وہ نہ جمعون کا مطلق کشفہ لہذا ہر مشکل ہو جاتا ہے۔ کیونکہ یہ امور صرف زمانہ مستقبل کے ہیں۔ اگر یہ اس پر مطلق ہوں تو حال ہوں گے۔ اور صرف مستقبل حال نہیں ہو سکتا۔ صاحب کشف نے اس اشکال سے اس طرح جواب دیا کہ صرف جملہ ماضی حال نہیں۔ بلکہ سارا قصہ حال واقع ہوا تو گویا اس طرح ارشاد ہوتا ہے کیف تکفرون باللہ و قصتکم ہذہ القصہ لیکن اس جواب میں ابھی غلط باقی ہے۔ کیونکہ جو قصہ مستقبل کے امور پر مشتمل ہو اس کا حال کے وجود کی حالت میں مجموعی طور پر ثبوت مشکل معلوم ہوتا

ہے۔ اس لئے کشف کی مہارت کی توجہ نہ کرنے والوں میں سے اکثر نے اس طرح اختیار کیا ہے کہ مجموعی قصہ حال واقع ہوا ہے۔ لیکن معلوم ہونے کے اعتبار سے نہ کہ وقوع کے اعتبار سے اور اس قصہ کا علم عاقل کے قریب ہے۔

اور اس جواب میں الجھن باقی ہے۔ اور وہ یہ ہے کہ کافروں کو یہ قصہ معلوم نہیں تھا اور انہیں میں سے بعض نے یہ دلائل بحث کی ہوئی۔ تو احتمال ہے۔ لیکن ان میں سے اکثر دوبارہ زندہ کئے جانے اور اللہ تعالیٰ کی طرف نئے پر یقین نہیں رکھتے اور پچھلے مفسرین میں سے بعض نے یوں کہا ہے کہ یہاں مستقبل کے امور فتح کے معنی کے اعتبار سے یعنی ماضی تاویل کئے گئے ہیں۔ اس لئے کہ تم کا معنی تراخی کے ساتھ ملطف ہے۔ پس کلام کا معنی یوں ہو گا کہ احیاءکم و نراخی اعانتہ و نراخی احیاءہ اہلکم و نراخی رجوعکم الیہ یعنی۔ پس اس نے تمہیں زندہ فرمایا۔ اور اس کا تمہیں موت دینا میرے ہوا اور اسی کا تمہیں زندہ کرنا میرے ہوا اور تمہارا اس کی طرف رجوع میرے ہوا اور اس وجہ میں۔ یہی خدا شدہ باقی ہے۔ اس لئے کہ امور کے دیر سے ہونے کو عدم کفر میں دخل نہیں۔ اور اس کے علاوہ تراخی جو کہ تم کا مدلول ہے ایک حرف کا معنی ہے جس میں استعمال بالکل نہیں۔ بلکہ غیر کے منہ حلقہ کا آئینہ ہے۔ اور اس اور حال کو چاہئے کہ معنی مستغرق ہو۔ اور اگر حرفی معنوں کو ابھی معنوں میں لے کر وصف اور حال کیلئے استعمال کیا جائے تو حرفی اور ابھی معنی میں کوئی فرق نہیں رہتا۔

پس سب سے صحیح توجہ یہ ہے کہ جملہ وَتُكْتَلِمُ اَمْوَاتًا فَاَخْبَا تُكْتَلِمُ کلام کا مقطع یعنی قسم ہونے کی جگہ ہے۔ اور تم بُعِیْتُکُمْ خَفِیْفٌ تَكْفُرُوْنَ کے حصہ پر معطوف ہے۔ اور کلام کا حاصل یہ ہے کہ اپنے حال کی ابتداء جاننے کے باوجود تم سے کفر کا ہونا بعید ہے۔ اور اگر یہ سب کچھ جاننے کے باوجود تم کفر اختیار کرتے ہو تو ایک موت اور ایک زندگی پھر تمہارے سامنے ہے۔ اس کفر کی سزا اس موت اور حیات میں پچھو گے۔

دوسرا سوال یہ ہے کہ فَاَخْبَا تُكْتَلِمُ میں کیا استعمال کی۔ اور اس کے معطوفات میں لفظ تَمَّ لائے ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ جو موت وَتُكْتَلِمُ اَمْوَاتًا میں مذکور ہے وہی ہے جو کہ باپ کی پشت میں نطفہ کو دور ماں کے پیٹ میں مل کر ہوتی ہے۔ یعنی

ہم حیات اور یہ ہم حیات زندہ کرنے کے وقت تک دراز ہے۔ پس احیاء اس سے ملا ہوا ہوگا۔ اور فسا کے داخل ہونے کا مکمل ہوگا۔ اور موت دینا احیاء سے بہت تاخیر رکھتا ہے۔ اگرچہ حیات سے مترافی نہیں۔ اور اسی طرح احیاء بھی موت دینے سے مترافی ہے۔ اگرچہ موت سے مترافی نہیں ہوگا۔ اور اسی طرح رجوع الی اللہ دوسرے احیاء سے مترافی ہے۔ پس غم کے آنے کا مکمل ہوا۔

تیسرا سوال یہ ہے کہ بعض مفسرین نے **لَمْ يُخَيِّكُم** کو قبر میں نکیریں کے سوال کیلئے زندہ کرنے پر محمول کیا ہے۔ اور **لَمْ يَاقِبِهِ** کو حشر و نشر کے دن ثواب و عذاب کیلئے زندہ کر کے اٹھائے جانے پر۔ اس تو جہد میں بھی کوئی تباہت ہے یا نہیں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ من حيث اللفظ اگرچہ تو جہد کا احتمال ہو لیکن معنی کے اعتبار سے موزوں نہیں۔ کیونکہ اگر قبر کی حیات کو حیات حقیقی اعتبار کر لیا جائے تو بعثت حشر اور نشر کے وقت اس حیات پر کسی دوسری حیات کا وارد ہونا کوئی صورت نہیں رکھتا کیونکہ زندہ کو زندہ کرتا ہے معنی ہے۔ تو رد امر دن میں سے ایک اور کتاب چاہئے یا تو قبر میں ایک اور موت کا قائل ہونا چاہئے۔ اور وہ اجتماع کے خلاف ہے۔ نیز اس کلام کے اسلوب کے خلاف ہے۔ اس لئے کہ اس صورت میں یوں کہنا چاہئے تھا کہ **لَمْ يُخَيِّكُم** **لَمْ يُخَيِّكُم** **لَمْ يَاقِبِهِ** **لَمْ يَاقِبِهِ** یا اس بات کا قائل ہونا چاہئے کہ بعثت حشر اور نشر کی حیات مجازی ہے حقیقی نہیں۔ اور وہ مرتع طور پر باطل ہے۔

بلکہ تحقیق یہ ہے کہ حیات کا معنی روح کا بدن سے متعلق ہونا ہے۔ اور قبر میں روح کا تعلق بدن سے بالکل نہیں ہے۔ بلکہ جسم سے جدا ہونے کے بعد روح میں شعور اور اوراک باقی رہنے کو حیات سے تعبیر فرماتے ہیں۔ پس حیات قبر کو مجازیت پر محمول کرنا متعین ہے۔

چوتھا سوال یہ ہے کہ بعض لوگوں کو قرآنی نصوص کے اعتبار سے تین بار موت درپیش آئی جیسے حضرت عزیر علیہ السلام کو سو سال تک موت دے کر پھر زندہ کئے گئے۔ پھر دوسری موت جو کہ جاری ہے چکائی گئی۔ اسی طرح نبی اسرائیل میں سے وہ لوگ جو دبا کے ڈار سے بھاگ کر باہر آ گئے تھے انہیں فرمایا گیا **مُؤْتُونَ** پھر انہیں زندہ کیا گیا۔ اور اسی طرح نبی

اسرائیل میں سے وہ لوگ جو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہمراہ میقات میں گئے تھے بجلی سے مر گئے۔ اس کے بعد زندہ کئے گئے۔ چنانچہ اسی صورت میں آتا ہے نُسَمُ بَسَفْنَا نُسَمُ مِنْ بَعْدِ مَوْتِنَا اور جب موت کے بعد انبیاء لازم ہے۔ تو اس جماعت کو حیات بھی تھیں مرتبہ واقع ہوا اور اس آیت میں صرف دو موت اور دو حیات پر استقامت مطلقاً کسی طرح درست ہو گا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ دو موت اور دو حیات پر زیادہ کرنا عادی نہیں۔ اور یہاں ان نعمتوں اور تصرفات کا ذکر ہے جو کہ عادت کے حکم سے جاری ہیں۔ اور ہر کس و ناکس میں پائے جاتے ہیں۔ اور اس دوبارہ سے زیادہ موت اور حیات بعض افراد اور بعض جماعتوں کے ساتھ مخصوص ہے قاعدہ کلیہ نہیں۔

اور باوجود اس کے دوبارہ سے زائد موت و حیات کا علم مخالفین کو حاصل نہ تھا۔ کیونکہ وہ مزیست امتوں کے واقعات پر مطلع نہ تھے۔ اور ان کے خطاب میں زائد کے ذکر کی کوئی وجہ نہ تھی۔

یہاں جاننا چاہئے کہ اس آیت میں علم عقائد سے عمدہ امور ضروریہ دلائل کے ساتھ بیان فرمائے گئے۔ سامع کو چاہئے کہ وہ ان امور عظیمہ سے ان کے دلائل سمیت خبردار ہو۔

علم عقائد کا دلائل کے ساتھ بیان

پہلا امر عظیم یہ کہ عالم کو ایک پیدا کرنے والا ہے۔ جاننے والا طاقتور زندہ منفذ والا دیکھنے والا اور اپنے ماسوی سے بے نیاز۔

اور ان میں سے یہ ہے کہ زندہ کرنے اور موت دینے کی قدرت اس کے غیر کو حاصل نہیں ہے۔

اور ان میں سے یہ ہے کہ مشر و مشر برحق ہے۔ کیونکہ پہلی مرتبہ کام کرنے کی نسبت سے دوسری مرتبہ کام کرنا زیادہ آسان ہے۔

اور ان میں سے یہ ہے کہ حق تعالیٰ نے اپنے بندوں کو اسرو نمی کی تکلیف دی ہے۔ اور ان کیلئے عالم آخرت میں خوف اور امید کے اسباب مہیا فرمائے ہیں۔ اور ان میں سے یہ ہے کہ دنیا میں بے رغبتی اختیار کرنی چاہئے۔ اس لئے کہ اس زندگی کے بعد ایک موت

درپیش ہے۔ اور یہ زندگی موت میں بدل جائے گی۔ اور جو صورت کہ اس حالت میں ہے۔ اور جو مال، اولاد، گھر اور باغ اس زندگی کے نفع کیلئے دیئے گئے واپس لے لیں گے اس حد تک کہ موت کے بعد کسی چیز کا مالک نہ رہے گا۔ اور دنیا سے اس کے پاس کوئی نشان نہیں چھوڑے گا۔ مدت دراز لحد میں گزرے گی کہ اگرچہ اسے آواز دیں جواب نہیں دیتا اور اگرچہ اس سے پوچھیں کوئی بات نہیں کہتا۔ اور دلوں سے یہاں تک اثر جاتا ہے کہ رشتہ داروں کو اس کی زیارت کی پرواہ نہیں رہتی اور اہل خانہ اور قبیلے والے اسے بالکل بھلا دیتے ہیں۔ مہیا کہ کہنے والے نے کہا ہے کہ (بیت) ایک دن دو بیٹوں نے میرا جگر کہاں کر دیا کہ ایک کہنے والا رباب کے ساتھ کہہ رہا تھا۔ اس جگہ ہمارے بغیر بے شمار مانوں میں پھول آئیں گے۔ اور نئی بہاریں کھلیں گی۔ بہت سے موسم خزاں، موسم سرما اور موسم بہار آئیں گے لیکن ہم خاک اور اپھٹ ہوں گے۔

اور جب اس زندگی کی حالت ایسی ہے۔ تو وہ اس قابل نہیں کہ اس سے دل باندھا جائے۔ اور اسے ہمیشہ کی زندگی پر جو کہ آگے ہے پسند کیا ہے۔ اور اگر کافر کہیں کہ اگرچہ اللہ تعالیٰ ہمارے زندہ کرنے اور موت دینے کا مصدر ہے۔ لیکن وہ ہم پر کوئی حق ثابت نہیں رکھتا کہ ہمیں اس کی نعمت کی ناشکری اور اس کے غیر کی التجا نقصان دینے والی ہو۔ کیونکہ ہمارے زندہ کرنے اور موت دینے کا مصدر اس سے قصد و اختیار کے طریقے سے نہیں۔ بلکہ ہمارے وجود کے اسباب اس سے صادر ہوئے تھے۔ اور اسباب رفتہ رفتہ یہاں تک پہنچے کہ ہم بھی عرصہ وجود میں آ گئے ابتداء سے ہماری ایجاد کا قصد نہیں رکھتا تھا کہ ہم پر اس کا کوئی احسان ہو۔ ہم کہتے ہیں کہ تمہارا یہ عقیدہ غلط ہے۔ کیونکہ

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ ذَوَاتِهَا أَلَيْسَ بِهِ عِلْمٌ
تمہارے عقیدہ فرمایا۔

مَا لِي سَأَلْتَهُنَّ لَمْ تَكُنْ لَهَا بَعْضٌ فَتَعْلَمْنَ
خوشبوئیں! اچھی آوازیں! خوبصورت چہرے اور دوسرے مزے لذتیں! لذیذ چیزیں اور خواہشات۔ اور زمین میں سے بعض چیزوں کو ان مطالب اور ان مرغوبات کو تیار کرنے اور

ان کی استعداد حاصل کرنے کا وسیلہ بنایا جیسے تیر و کمان، چال اور کانا شکار کیلئے۔ اور نکلنے اور لوہا اور تیل اور رسی کا شکاری اور درخت لگانے کیلئے اور بعض چیزوں کو نقصان دور کرنے اور آرام و قرار کے حصول کا ذریعہ بنایا جیسے گرمی اور سردی کے دفعیہ کیلئے گھر اور خیمہ اور دوائی مرض دور کرنے کیلئے اور بعض چیزوں کو عبرت حاصل کرنے اور زیادہ باخبر ہونے کیلئے پیدا کیا جیسے موت اور بیماری اور مشقت اور درد اور موت میں اور فائدہ بھی ہے کہ اگر پہلے لوگ نہ مرتے اور پھٹے پیدا ہوتے رہتے تو اتنی کثیر تعداد کی زندگی بسر کرنے کو زمین تنگ ہو جاتی اور باجم از دام اور تصادم ہوتا پہلے لوگ ریاست اور مرتبے پر غلبہ جمائے رکھتے اور پھٹے ریاست اور حکمرانی کی لذت سے محروم رہتے۔

اسی طرح مشقتوں اور تکلیفوں میں دوسرے فوائد ہیں۔ ان میں سے عمدہ یہ کہ اگر مشقت نہ ہوتی تو اس مشقت کو دور کرنے کا کارخانہ اور ان اسباب کو تیار کرنے والے معطل رہتے۔ مثلاً اگر چورت نہ ہوتا تو پیرے دار کیا کام کرتا اور اگر دشمن کا خطرہ نہ ہوتا تو قلعہ اور قلعہ بنانے والے بے کار رہتے اسی طرح اگر موسم سرما کی مشقت نہ ہوتی تو شال بننے والے بے کار ہوتے۔ اور اگر موسم گرما نہ ہوتا تو خنک خانہ اور پنکھا معطل ہوتا اور اگر بھوک نہ ہوتی تو باورچی کیا کرتا اور اگر پیاس نہ ہوتی تو پانی والا نوکر اور سدا بے کار رہتے اور اگر مرض نہ ہوتی تو دواطعیب دوا فروش قصد کرنے والا۔ اور جراح سب بے فائدہ ہوتے۔

اور بعض چیزوں کو کمالات حاصل کرنے کا ذریعہ بنایا ہے۔ جیسے حواس ظاہر اور حواس باطن اور ان امور کی استعدادوں کی مدد کرنے والی چیزیں جیسے دواست، قلم، کاغذ، سیاہی، دستار اور معلم اور بعض چیزوں کو بخیر اور کوتاہیوں کو صحیح کرنے کیلئے پیدا فرمایا جیسے بھول اور خطا۔ حاصل کلام یہ ہے کہ جو کچھ جہان میں ہے سب آدمیوں کے کام میں لگا ہوا ہے۔ حتیٰ کہ مذہب جاکم کہ بعض دواؤں میں اس سے بھی نفع ہوتا ہے۔ اور آدمی کی پیدائش سے پہلے ان چیزوں کو مقدر کرتا اس بات کی صریح دلیل تھی کہ اگر کار ایک مخلوق کو پیدا کیا جائے گا جو کہ ان چیزوں سے کام لے اور مصروف کرے جس طرح کہ آدمی کی پیدائش اور اسے ان ساری چیزوں کا محتاج بنانا اس بات کی صریح دلیل ہے کہ آدمی میں ان تمام چیزوں کے اسرار رکھے

مکے ہیں ورنہ اس کے ان چیزوں میں تعریف اور انہیں حکمت کے مطابق استعمال کرنے کی صورت نہ بنتی اور جب یہ چیزیں جو کہ زمین میں مقدر تھیں زمین سے خود بخود ظاہر نہیں ہو سکتی تھیں کیونکہ زمین تو صرف قبول کرنے والی ہے۔ اور صرف قبول کرنے والے سے بفضل کوئی چیز نہیں ہوتی اس لئے تہماری منطق کی تکمیل کیلئے ایک اور عنایت فرمائی کہ

ثُمَّ اصْصَوْنِي بِالْأَسْمَاءِ بِحَرَآئِمْ اَنْ اَكُنْ فِي طَرَفٍ رَّاسِتٍ تَوْجِدَ فَرْمَانِي كَيْوَ كَلَّمَآ اَسْمَانُ
زمین کے اندر کی چیزیں حاصل کرنے کیلئے اسباب کو ضمن میں لئے ہوئے تھا۔ فَسَوَّيْتُ۔
پس اس آسمانوں کو اس طرح درست فرمایا کہ ان میں کوئی درز شکاف اور کجی نہ رہی اور
اعتدال کلی حاصل ہوا۔

مَنْعَ مَسْنُونٍ سات آسمان تاکہ میر کرنے والے کو اکب ان میں حرکت کریں۔
اور ان کی حرکتوں سے قسم قسم کے اطوار ظاہر ہوں۔ اور ان اطوار سے وہ چیزیں جو زمین کے
اندر چھپی ہوئی۔ اور مخفی ہیں ظاہر ہوں۔ جیسے بارش کا برسا میلوں، ذراتوں اور غلوں اور گھاس
کا پکا سورج کے ساتھ اور رگ اور مزو اور خاصیتیں چاند اور دوسرے ستاروں کے ساتھ۔
چاروں فصلوں کی تبدیلی سورج کے قریب اور دور ہونے کے ساتھ اور دانوں اور ہر موسم کے
پھلوں کا تیار ہونا اور ان اسباب کی ضرورت کا لاحق ہونا جو کہ ہر موسم کے نقصان کو دفع
کرتے ہیں۔ جیسے مضبوط عمارتیں بارش کے وقت گرم ملبوسات موسم سرما میں، خس خانہ
پنکھا اور برف موسم گرما میں اور ضیا اور روشنی ہر حالت میں آسمان کو اکب سے ہے۔ اس لئے
کہ زمین، جسموں میں چپکنے والا جو ہر آگ کے سوا اور کوئی نہیں۔ اور اس جو ہر آتش کی پہنچ
انسانی بقا میں غلط ڈالتی ہے بخلاف آسمانی چپکنے والے جو اہر کے۔

اور باوجود اس کے جسم آتش کا نور عام اور باقی نہیں ہے۔ بلکہ ہر وقت امداد اور
ابند میں اور خس و خاشاک کے جلنے والے مادے کے خراج کرنے کا محتاج ہے۔ جس طرح
جو کچھ زمین میں ہے اس کے اسرار آدمی میں دویت رکھے گئے ہیں۔ اور اس وجہ سے ان
سے نفع حاصل کرتا ہے۔ اسی طرح جو کچھ آسمانوں میں ہے اس کے اسرار بھی اس میں رکھے
ہے ہیں۔ تاکہ آسمانی چیزوں سے نفع حاصل کرے۔ اور نفع لینے کی ایک قسم جو کہ نفع لینے کی

سب قسموں سے عمرو ہے مخلوقات کے اعتبار سے بھی جو کہ زمین میں ہے۔ اور ادا پر کی مخلوقات کے اعتبار سے بھی جو کہ آسمانوں سے ہے نوع انسانی کے ساتھ مخصوص ہے۔ اور نفع لینے کی وہ جسم و آیات قدرت اور اللہ تعالیٰ کی الوہیت کے دلائل سے استدلال ہے۔ چنانچہ اسی نفع لینے کی طرف اس آیت میں اشارہ فرمایا ہے منہ یصلہ ایا تنافی الافاقی و فی انفسہم حتی یبین لہم اندہ الحق۔ (مائدہ آیت ۵۴) نیز جو نفع ان چیزوں سے آخرت اور اس جہان کے ثواب و عذاب کو یاد کرانے کی صورت میں حاصل ہوتا ہے وہ بھی نوع انسانی کے ساتھ خاص ہے۔ اس لئے وہ کہ اس اور لذت کے اسباب جو کہ کھانے اور پینے کی چیزوں اور پھلوں، مشکوحات اور سواریوں میں سے ہیں دیکھتا اور سنتا ہے جنت کی نعمت کو اسی پر قیاس کرتا ہے۔ اور وحشت اور درد کے اسباب جیسے غم، خوف، مگرنے والی بجلی، آگ، درد، طوق، زنجیر، سانپ اور بچھو کو دیکھتا اور سنتا ہے۔ تو عذاب و دوزخ کو اس پر قیاس کرتا ہے۔

اور اس مقام پر سات آسمانوں کے ذکر کی تخصیص اس لئے ہے کہ مخلوق کائنات کے آثار جو کہ زیادہ تر نوع انسانی کو مطلوب و درکار ہیں انہیں سات آسمانوں اور ان کے ستاروں کے ساتھ ہیں ورنہ ان چیزوں کے اصول عرش و کرسی کی ارواح مدبرہ سے ظاہر ہوئے ہیں۔ اور انسان بلکہ ہر مخلوق کو سب سے عظیم نفع ان ہی سے ہے۔ لیکن چونکہ مخلوق کائنات کا ان سے رابطہ ظاہر بینوں کی نظر سے پوشیدہ اور چھپا ہوا ہے۔ اس لئے عرش و کرسی بلکہ لوح و قلم کا ذکر بھی اس مقام میں نہیں فرمایا گیا ہے۔

حاصل کلام یہ کہ آدمی کو زمین و آسمان کی چیزوں سے نفع پہنچانے اور ان چیزوں میں اس کے کام میں آنے کی صلاحیت پیدا کرنے میں اس امر پر صریح دلیل ہے کہ آدمی کا وجود اور اس کی زندگی اور موت اللہ تعالیٰ کی خاص عنایت سے معرض وجود میں آئے وہ اس قبیلے سے نہیں کہ دوسری چیزوں کی پیداوار میں اس تک کھینچی گئی ہو بغیر اس کے کہ وہ مقصود بالذات ہو۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کے اس چیز کے سبب سے رابطے کو جانتا ہے۔

وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ اور وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ پس وہ ہر چیز کو جو کہ زمین و

آسمان میں ہے جانتا ہے۔ اور ان تمام چیزوں کے اسرار کو آدمی میں دوایت رکھ سکتا ہے۔ اسی طرح وہ ان کی سوت کے بعد ہر مرنے والے کے اجزا کو جانتا ہے۔ پس مردہ کے تمام اجزا کو اس کے لوانے کیلئے جمع کرتا اس کے نزدیک آسان کام ہے۔ نیز ہر عمل کا تقاضا جو کراچی یا بری جزا ہے جانتا ہے۔ اور جو ان نعمتوں کے شکر کا تقاضا ہے۔ اور جو ان نعمتوں کی ناشکری کا تقاضا ہے وہ بھی جانتا ہے۔ پس ان چیزوں کا جانا آدمی کو مجبور کر کے اس امر پر کھینچتا ہے کہ اس کی نعمت کی ناشکری نہ کرے۔ اور اس کے نازل کئے ہوئے احکام کا انکار نہ کرے۔

سوالات اور جوابات

یہاں دو جواب طلب سوال باقی رہ گئے۔ پہلا سوال یہ ہے کہ عَلَّمْنِي لِكُلِّ شَيْءٍ مَا فِي الْأَرْضِ جملہ دلائل کرتا ہے کہ زمین میں جو کچھ ہے اس کا مکمل لیٹا ہوا ایک کیلئے مہیا ہے۔ جیسا کہ ابا حیوں کا مذہب ہے۔ حالانکہ حرام چیزوں کی حرمت تمام شریعتوں میں یقیناً ثابت ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ تمام چیزوں کی تمام آدمیوں کے نفع کیلئے پیدا کرنا اس بات کا تقاضا نہیں کرتی کہ ہر چیز سے برا آدمی نفع لے سکتا ہے۔ بلکہ اس آیت میں جملہ نفع فاسد فی الارض کا مقابلہ جمیع نئی آدم کے ساتھ تقاضا کرتا ہے کہ پہلے کے افراد دوسرے کے افراد پر تقسیم ہوں۔ پس جو چیز غیر کے حق کے ساتھ متعین ہو گئی۔ اور اسباب میں سے کسی سبب کی وجہ سے کسی کی ملک ہو گئی اس سے نفع لینا صاحب حق کی اجازت کے بغیر جائز نہ ہوگا۔ اور اسی طرح جمیع مافی الارض سے نئی آدم کا نفع لینا تقاضا نہیں کرتا کہ ہر کسی کو ہر چیز سے ہر قسم کا فائدہ لینا جائز ہوگا بلکہ فائدہ لینے کی وجہ کو مقرر کرنے کیلئے شرع شریف کی طرف رجوع کرنا چاہئے مثلاً عورت سے جو فائدہ لینا ہے وہ مقاربت کے ساتھ ہے۔ اور جو فائدہ لینا ماں اور بہن سے ہے وہ شفقت و امداد کے ساتھ ہے۔ اور بانی سے نفع لینا پینے کے ساتھ ہے۔ اور آگ سے فائدہ لینا کھانا پکانے سے ہے۔ بلکہ لفظ لِكُلِّ شَيْءٍ کلام نفع والا جو کہ اس میں موجود ہے اس بات پر صریح دلیل ہے کہ ان سب چیزوں کو اپنے نفع میں استعمال کرنے کو ضرر میں۔

ضرر کی دو قسمیں ہیں دنیوی اور دینی۔ دنیوی کو اس تجربہ جانتے اور سمجھتے ہیں۔ اور دینی کو دنیا یعنی دنیا و عظیم و عظیم اسلام جان سکتے ہیں۔ کیونکہ دینی نقصان کے ظہور کا وقت آخرت ہے۔ اور اس وقت کو کوئی دریافت کر کے نہیں آتا کہ اس نے اس ضرر کا تجربہ حاصل کیا ہو تو اس نقصان کی پہچان کا اس کے سوا کوئی طریقہ نہیں کہ جو غیر دین عظیم اسلام کی بات نہیں اور اس پر یقین کریں۔ یہی وجہ ہے کہ حرام چیزوں کی حرمت تمام شریعتوں میں واقع ہیں۔

دور آروائی کے لیے کہ زمین میں بعض ایسی چیزیں بھی ہیں جن سے نفع لینا شریعت میں ہر صحت رائیگاں قرار دیا گیا ہے۔ اور اسے قیمت والے مال کی جہنم قرار دیا گیا ہے۔ جیسے شراب اور خنزیر۔ ان چیزوں سے نفع لینے کی کیا صورت ہوگی۔ ہم کہیں گے کہ جس طرح کہ زمینی چیزوں میں اس طرح کی چیزیں پیدا کی گئی ہیں جو کہ محض بے قدر ہیں اسی طرح جی آدم کے رگوں میں ایک ایسا فرقہ پیدا کیا گیا ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں محض بے قدر ہے اس فرقے والے ان بے قدر چیزوں سے نفع یاب ہوتے ہیں۔ انہیں مشہور ہے کہ ہر گندہ پکانے والے کو گندہ کھانے والا ہے۔ اور اہل عقل و شرع جو اس بے قدر رگوں کو ان چیزوں سے نفع اٹھاتے دیکھتے ہیں۔ اور ان کا نفس بھی ان سے نفع لینے کا تقاضا کرتا ہے۔ اور اپنے آپ کو عظم شرع کے مطابق اس سے بند رکھتے ہیں انہیں انہیں حاصل ہوتا ہے کہ وہ صبر کے ثواب کے مستحق ہوتے ہیں اِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ

دوسرا سوال یہ ہے کہ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ جو کچھ زمین میں ہے اس کی خلقت آسمانوں کی خلقت سے پہلے ہے۔ اور یہی معنی سورت حبہ السجدہ میں پوری صراحت کے ساتھ مذکور ہے۔ اور وہ جو سورت نازعات میں آیا کہ وَالْأَنْجِلُ نَسْفَعُ ذَا الْجَنَّةِ صَرِيحاً وہ ثابت کرتا ہے کہ زمین کو پھیلانا اور بچھانا آسمان کی خلقت اور اسے برابر کرنے بعد و آپ کی حرکات سے بعد ہے۔ اور دن رات کے ظہور کے بعد اور ظہر ہے کہ زمین کی خلقت اور جو کچھ زمین میں ہے بغیر زمین کے بچھانے کے ممکن نہیں۔ پس دونوں آجوں کے مضمین میں تو جمل اور کھرو و بوشیا۔ اور اس سے باوجود خَلَقَ لَكُمْ مَنَافِئِ الْأَرْضِ خَلَقْنَا أَسْمَاءَ اس بات پر درست کرتا ہے کہ جو کچھ زمین میں اس کی خلقت کی

ابتداء سے لے کر اس خطاب کے وقت تک موجود ہوا ہے وہ آسمانوں کے برابر کرنے سے پہلے ہے۔ اور یہ معنی جس اور حقیقت کے خلاف ہے اس سے قطع نظر کہ دوسری آیت کے معارض ہے صحیح نہیں آیا۔

اس کا جواب یہ ہے کہ خَلَقَ لَكُمْ مَافِی الْأَرْضِ کو معنی قدر لکم سمجھنا چاہئے۔ اور اسی طرح سورۃ سجدہ میں وَجَعَلْ فِیْهَا رَوَاسِیَ مِنْ تَحْتِهَا وَبَارَكَ فِیْهَا وَفَعَّلَ فِیْهَا افْعَالُہَا کیونکہ جَمِیعَ مَافِی الْأَرْضِ کی خلقت حرکات آسانی کے واسطے کے بغیر واقع نہیں۔ پس آسمان کو برابر کرنا مگر نہیں ہو سکتا۔ اور وہ جو دوسرے مفسرین نے کہا ہے کہ زمین کا بچھانا آسمان کی خلقت سے متاخر ہے۔ اور بعض دوسرے کہتے ہیں کہ آسمان کا برابر کیا جانا زمین کی خلقت سے متاخر ہے۔ تو یہ مَافِی الْأَرْضِ جَمِیعًا کے عموم اور آیت دَفَعْنَا سَنَکْحَهَا فَسَوَّاهَا وَانْغَطَّشَ لَهَا وَانْخَرَجَ حُضْنَهَا وَالْأَرْضُ بَعْدَ ذَٰلِکَ دَحْطًا سے غفلت پر مبنی ہے ہاں احتمال ہے کہ پہلے زمین کو چھوٹا سا پیدا کیا ہو گا اور اس بعد آسمان کی طرف متوجہ ہو کر اور انہیں سات آسمان بنا کر گردش میں لایا گیا رات دن کا نور اور تاریکی ظاہر کر کے پھر زمین کو بچھایا اور جو کچھ تھی اس سے زیادہ وسیع اور فراخ بنائی ہوگی۔ اور اس احتمال پر ساری آیات ایک دوسرے سے مطابقت نہیں رکھتیں مگر یہ کہ مَافِی الْأَرْضِ جَمِیعًا کو معدنیات اور نباتات کے ساتھ خصوص کرنا ضروری ہے۔ اور حضرت حسن بھری رضی اللہ عنہ سے اس احتمال کی تائید کرنے والا قول منقول ہے کہ آپ نے فرمایا ہے کہ ”اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ کی جگہ ایک ڈھیلے کی شکل کی شے بنائی جس پر دھواں لپٹا ہوا تھا پھر دھواں اوپر اٹھ گیا اور اس سے آسمان بنائے۔ اور اس ڈھیلے کو اسی جگہ روکے رکھا اور اس سے زمین کو بچھلایا۔ پس یہ ہے اللہ تعالیٰ کا قول لَمَّا تَقَارَتْ فَتَلَأَتْ لَکُمُ الْبَیْضَ وَالْأَسْفَلَ سَوَّاهُ“

زمین و آسمان کی پیدائش میں چند فوائد

یہاں چند فائدے سے جاننا چاہئے پہلا یہ کہ سنی کی روایت سے ابن عباس اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی دوسری جماعت سے اس قول منقول ہوا ہے کہ آسمان اور زمین کی خلقت سے پہلے دو چیزیں موجود تھیں مٹی اور پانی۔ جب اللہ تعالیٰ کا ارادہ آسمان اور زمین کی

خلقت کے ساتھ متعلق ہوا پانی سے ایک دھواں اٹھا اور دھواں اٹھنے کی وجہ بعض روایتوں میں اس طرح آئی کہ اس پر ہوا مسلط کی گئی اور اس ہوا کی وجہ سے پانی میں موجیں اور جوش پیدا ہوا اور موجوں کی تیزی حرکت کی وجہ سے پانی کے جوہر میں ایک گرمی پیدا ہوئی جو کہ دھواں پیدا ہونے کا جبب بنی اور دھواں اوپر کی طرف بلند ہوا اور وہی دھواں آسمان کا مادہ ہے جس کے متعلق ایک اور آیت میں اشارہ واقع ہے ثُمَّ انشأ السَّمَاءَ وَهِيَ دُخَانٌ (دخان) پھر کچھ پانی میں خشکی اور سختی پیدا ہو کہ زمین کی خلقت کا مادہ بنی۔ پس اس زمین بنگا سے ٹکڑے کر کے سات زمینیں بنایا اس کے بعد مادہ آسمان کی طرف توجہ فرمائی اور اسے سات آسمان بنایا۔

اور ان روایات میں زمین کی خلقت کو چار دنوں میں اس تفصیل کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے کہ بروز تو اس دھواں کی پیدائش جو کہ آسمان کا مادہ ہے۔ اور اس سخت مٹی کی پیدائش جو کہ زمین کا مادہ ہے کی ابتداء واقع ہوئی۔ اور پھر کے دن زمین کو سات قسطے بنایا گیا۔ مشکل کے دن پہاڑوں کو زمین پر گڈا اور نہروں کو جاری کیا۔ اور ہر ھ کے دن درختوں کو لگانا گیا۔ اور جانوروں کی روزی دانا اور گھاس اس میں پیدا کیا۔ اور جمرات کے دن آسمان کے مادہ کی طرف توجہ فرمائی اور انہیں سات آسمان بنایا۔ اور جمعہ کے دن ہر آسمان میں ستارے بنائے۔ اور ان میں سے ہر ستارے کی گردش مقرر فرمائی اور فرشتوں کو ہر آسمان کے کاروبار کیلئے مقرر فرمایا۔ پس سارے جہان کی خلقت چھ دنوں میں اس تفصیل کے ساتھ واقع ہوئی چنانچہ سورت حم السجدہ میں اس تفصیل کا اشارہ فرمایا۔

لیکن یہاں ایک اشکال ہوتا ہے۔ اور وہ یہ ہے کہ دن اور رات سورج کے طلوع اور غروب کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں۔ اور آسمان اور زمین کی تخلیق سے پہلے دن رات کا تصور کیسے ہو سکتا ہے۔ علماء میں سے بعض اس کے جواب میں اس طرح کہتے ہیں کہ ان دنوں سے مراد دنوں کی حقیقت نہیں۔ بلکہ دنوں کی مدت ہے۔ یعنی جہان کی ساری خلقت اتنی مدت میں رونما ہوئی کہ اگر اس مدت کو دن رات کی مدت پر قیاس کریں تو چھ دن ہوتے ہیں۔ اور بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ دن رات جس طرح سورج کے طلوع و غروب کے ساتھ

صورت مکتز تے جس اسی طرح دوسری حرکات اور گھومنے والے حوادث کی وجہ سے بھی رونما ہو سکتے ہیں۔ پس احتمال ہے کہ آسمان اور زمین کی خلقت سے پہلے کسی وقت عرش کا نور پھیلتا تھا اور اس وقت کو دن اعتبار کرتے تھے۔ اور بعض اوقات چھپ جاتا تھا اور اس وقت کو رات قرار دیتے تھے۔ چنانچہ اب بھی ان مقامات پر جہاں آفتاب کا طلوع و غروب پہلی حرکت پر نہیں ہوتا جیسے ۹۰ عرض بلد پر اس کا طلوع و غروب اس کی خاص حرکت کے ساتھ جو کہ چھ ماہ کی مدت میں ہوتی ہے۔ اور چھ مہینوں تک باقی رہتی ہے دن اور رات کا سیدہ اعتبار کرتے ہیں۔ پس برج حمل کے اول سے سنبلہ کے آخر تک دن کہتے ہیں۔ اور میزان کے اول سے حوت کے آخر تک کو رات کا نام دیتے ہیں البتہ کیا اس پر اس سے پہلے کہ سورج موجود ہو دوسری حرکات اور دیگر حوادث کے ساتھ دن اور رات کی حد بندی ہوتی ہوگی۔ اور اس حساب سے تمام عالم کی خلقت چھ دن کی مدت میں واقع ہوئی۔

اور محققین اس بات پر ہیں کہ جس طرح دن اور رات کی سابقہ حرکات کے ساتھ حد بندی ہو سکتی ہے۔ اسی طرح لاحق ہونے والی حرکات کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے۔ پس یہ ایام جو کہ آسمان اور زمین کی پیدائش کی مدت میں اسی پیدائش کی وجہ سے معلوم و تشخیص میں آ گئے جب ایک کام کیا ایک دن ہو گیا جب دوسرا کام کیا تو دوسرا دن ہو گیا۔ پس دنوں کا مسمیٰ دفعات کے معنوں میں ہے۔ یعنی چھ دفعات اور چھ بار میں ہے۔ دو بار آسمان پر توجہ ہوئی ایک بار اس مشترکہ بیولا سے جسے پانی سے تعبیر کیا گیا ہے اس کا مادہ اٹھانے کو اور ایک بار صورتیں ڈالنے کو کہ کواکب کا وجود سمات آسمانوں کی ترتیب اور ان سے خاص قسم کی حرکات کا صادر ہونا انہیں صورتوں کے فطری ہے۔ اور چار دفعہ زمین کے ساتھ توجہ فرمائی ایک بار سفلیات کا مادہ اٹھانے کو دوسری صورت بسیط ڈالنے کیلئے تیسری صورت معہ شیہ کا فیض دینے کو اور چوتھی بار نباتات کی صورتیں القاء کرنے کے لئے کہ حیوانات کی زیادہ تر خورداک انہی سے حاصل ہوتی ہے۔

اور ہم اس پر آگئے کہ صحیح مسلم، تاریخ بغدادی، صحیح نسائی اور حدیث پاک کی دوسری کتابوں میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا

باتھ پکڑ اور ان کی انگلیوں پر شمار فرمایا۔ اور فرمایا کہ ”اللہ تعالیٰ نے مٹی کو ہفتہ کے دن پیدا فرمایا۔ اور اس میں پہاڑ اتوار کے دن چار پائے اور درخت پیر کے دن تھکلیات منگل کے دن نور بدھ کے دن پیدا فرمایا۔ اور اس میں چار پائے جمعرات کے دن پھیلانے۔ اور حضرت آدم علیہ السلام کو جمعہ کے دن عصر کے بعد پیدا فرمایا۔ اور یہ روایت سابقہ روایت کے ساتھ ظاہری طور پر تعارض اور تناقض رکھتی ہے اس کا جواب یہ ہے کہ اس حدیث میں آسمان و زمین کی خلقت کی ابتداء کا بیان نہیں۔ بلکہ مٹی اشیاء کی خلقت کا بیان ہے گو یہ خلقت مسلسل و متصل نہ ہو بلکہ بعض چیزوں کی۔ اور بعض دوسری چیزوں کی خلقت کے درمیان فاصلہ دراز ہوگا۔

آسمان کے مادہ کے بیان میں دوسرا فائدہ

دوسرا فائدہ یہ کہ آسمانی جواہر زمینی جواہر سے جدا ہیں۔ پس وہ جو ربیع بن انس مسلمان غازی اور کعب اخبار رضی اللہ عنہم کی روایات میں واقع ہوا ہے کہ آسمان دنیا ایک سوچ ہے جو کہ فکلی کھڑی ہے دوسرا آسمان سفید چاندی سے ہے تیسرا آسمان لوہے سے ہے چوتھا تانبے سے پانچواں سونے سے چھٹا سبز مردے اور ساتواں یا قوت سرخ سے یا اس جسم کی تمام روایات تشبیہ پر مبنی ہیں۔ یعنی ان جواہر کو جواہر دنیا پر قیاس کریں تو یہ تشبیہ ہو سکتی ہے۔ اس لئے روایات میں بہت اختلاف آیا ہے۔ اور یہی دلیل ہے اس بات کی یہ سب کلام تشبیہ پر مبنی ہے۔

طبقات آسمان کے بیان میں تیسرا فائدہ

تیسرا فائدہ یہ ہے کہ اہل حکمت نے حرکات کے تقاضا کے مطابق جو کہ انہیں معنوم ہیں یوں قرار دیا ہے کہ آسمان کے نو طبقات ہیں۔ پہلے آسمان کو اوپر کی طرف۔ سے فلک الافلاک کہتے ہیں۔ اور اس یومیہ حرکت کو جو کہ سورج اور دوسرے ستاروں کا طلوع و غروب ہے اس کے سبب سے بر خاص و عام کو محسوس ہے اسی کے ساتھ منسوب کرتے ہیں۔ اور دوسرے طبقہ کو فلک الثوابت کہتے ہیں۔ اور کو اکب کی سمت رفتار کو جس کی وجہ سے بروج و منازل کی

صورتح میں پیش ہوتی ہیں اس کی طرف نسبت کرتے ہیں۔ اور سات دوسرے آسمان سات ستاروں کیلئے اس ترتیب کے ساتھ "بیت" قرار ہے۔ اور عطار دار و درہرہ شمس اور سورج مشتری اور زحل ثابت کرتے ہیں۔ اور چونکہ تمام نقلی دلائل کے ضمن میں سات آسمان ہیں۔ اس لئے اپنی معلومات کو نقلی دلائل کے ساتھ مطابقت دینے کیلئے کہتے ہیں کہ وہ زائد آسمانوں کو شرع شریف میں عرش اور کرسی سے تعبیر کرتے ہیں۔ لیکن یہ سب کچھ تکلفات پر مبنی اور بے معنی ہے۔ جس طرح کہ پوشیدہ نہیں ہے۔ اس لئے کہ احتمال ہے کہ ان سات آسمانوں کو ایک مدبر فرشتے نے حرکت جویمہ کے ساتھ جو کہ تمام اجرام کو شامل ہے حرکت دی ہو۔ اور تمام ثابت ستارے آسمان زحل میں گڑے ہوں۔ اور زحل اس آسمان کے حجم میں۔ پس سات آسمانوں سے زیادہ ثابت نہ ہوں۔ اور جو کچھ عرش و کرسی کی تعریف میں روایات شریفہ میں آیا ہے اکثر ان دو افلاک پر منطبق نہیں ہوتا۔ پس بہتر یہی ہے کہ آسمانوں کی تعداد سات کا اعتقاد کیا جائے۔ اور ان کے علاوہ عرش و کرسی کو ثابت کرنا چاہئے۔

ابوالشیخ نے حضرت امیر المؤمنین علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ فکرمہ سے روایت کی ہے کہ آسمان دنیا کا نام رفیع اور ساتویں آسمان کا نام براع ہے۔ اور ابن المنذر نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کی ہے کہ آسمانوں کا سردار وہ آسمان ہے جس میں عرش ہے۔ اور زمینوں کی سردارہ۔ زمین ہے جس پر تم رہتے ہو۔ اور ابن ابی حاتم نے دیلمی کی روایت سے روایت کی ہے کہ میں نے ایک دن حضرت علی کو قسم اٹھاتے سنا کہ اس ذات کی قسم جس نے آسمان کو جوڑا اور پانی سے پیدا کیا۔ اور نبی نے کتاب الاسماء والصفات میں ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ ہر چیز میں غور و فکر کرو اور اللہ تعالیٰ کی ذات میں غور و فکر مت کرو۔ پس تحقیق ساتویں آسمان کے درمیان اس کی کرسی تک سات ہزار نور ہیں۔ اور وہ ان سے دراء ہے۔

یہاں چاہنا چاہئے کہ عرش و کرسی کا وعدہ ہونا یعنی علیحدہ علیحدہ وجود ہونا ابھی تک دلیل قطعی کے ساتھ ثابت نہیں ہے۔ بلکہ یہ شمار دلائل سے ہوں معلوم ہوتا ہے کہ سات آسمانوں سے اوپر بہت دور جبکہ یہ شمار انوار درمیان میں ہیں ایک نورانی جسم ہے کہ کسی جسم کو کبھی عرش کا

نامہ دیتے ہیں۔ اور کبھی کبھی کا اور وہ جسم تمام آسمانوں اور زمینوں کو محیط ہے۔ چنانچہ ارسطو جامع
 مخلوقیۃ السموات والارض میں بھی اس معنی کی مہک دی گئی ہے واللہ اعلم
خلافت کو آدم کے ساتھ حاصل کرنے کا بیان

حاصل ہوا یہ ہے کہ آدمی کو جو اس شرافت سے ممتاز کیا گیا۔ اور یحییٰ بن ماری
 انڈو جس کو اس کیلئے پیدا کیا گیا۔ اور ساتوں آسمانوں کو اس کے کاروبار کیلئے درست کیا
 گیا۔ اسی سے پتہ چلتا ہے کہ وہ دونوں ہر اراہر ارغندی اور اسرار عالم کا جامع اور وہ تمام
 جہانوں پر اللہ تعالیٰ کی خلافت کے لائق ہے۔ اس لئے کہ اللہ تعالیٰ نے قسم قسم کی مخلوق کو
 علویات اور سفلیات سے پیدا فرمایا ہے۔ اور باوجود خالق ہونے اور مالک ہونے کے تمام
 بے نیاز کی وجہ سے عالم کی کسی چیز سے نفع نہیں لیتا اس لئے کہ کسی چیز سے بھی نفع لینا فرض
 نہیں تو اس چیز کی احتیاج لازمی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کسی وجہ سے بھی کسی چیز کی احتیاج نہیں
 رکھتا کیونکہ احتیاج اس کی صمدیت کے منافی ہے۔ تو ایسی مخلوق کا ہونا ضروری ہو جو کہ اللہ
 تعالیٰ کے اخلاق سے متعلق اور اس کے اوصاف سے موصوف۔ اس کے اوامر و نواہی کو نافذ
 کرنے اور دوسری مخلوق پر حکم چلانے ان کے کاموں کی تدبیر کرنے ان کے انتظام کی حفاظت
 اور انہیں اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں مصروف کرنے کا کام اس سے سرانجام پاسکے ورنہ یہ سب
 رنگ و رنگ کی مخلوقات معطل اور بیکار رہتی اور حکمت اس کے منافی ہے۔ پس اس تدبیر کے
 ساتھ گویا تمام مخلوقات کے منافع کو اس نائب کے واسطے سے پورے طور پر حاصل کرتے منظور
 ہو چنانچہ کسی کہنے والے نے کہا ہے (بیت) سرور جو کہ بلبل ہے سونے کی پرواہ نہیں کرتا اس
 کا بار پھول ہے۔ اور پھول کیلئے سونے کی ایک مٹھی ضروری ہے۔ اور اس خلیفہ کیلئے واجب
 ہے کہ تمام انواع کی خلقت کے بعد پیدا ہوتا کہ اس سے تمام مخلوقات کی منافعیں پوری طرح
 حاصل کرنے کی صورت ہو سکے۔ اور دوسری مخلوقات ضرورت کی چیزوں اور گھریلو سامان
 کی طرح جو کہ شادی میں ضروری ہوتی ہیں اس کے وجود سے پہلے مہینے ہو کر اپنی استعداد کی
 زبان سے اس خلیفہ کے وجود کا تقاضا کریں۔ اور ان کی زبان حال اس بات کا ترجمان گائے
 کہ تو اس ناقہ پر کب سواری کرے گا جس پر زبان نالی جا چکی ہے۔ اور وہ مخلوق نہیں ہے۔

انسان کیونکہ اس کے وجود سے پہلے شعور و ارادہ والی مخلوق میں سے دو قسموں کے سوا کوئی موجود نہ تھا فرشتے اور جن فرشتوں کے لائق نہ تھا کہ اوپر اور نیچے کی حقوق کے منافع پوری طرح ظاہر کر سکیں۔ اس لئے کہ ضرورت کی اکثر وجوہ سے پاک اور فارغ پیدا کئے گئے ہیں جوئی 'بیٹا' کھانا پو شاک اور ان امور کے لوازمات کی انہیں ضرورت نہیں۔ اس لئے کہ خواہش اور غضب نہیں رکھتے۔

جن اگر چہ شہوت و غضب رکھتے تھے لیکن ان کی خیالی قوت ان کی قوت عقلیہ پر اس حد تک غالب ہے کہ جس چیز کا خیال کرتے ہیں اسی کو حقیقت سمجھتے ہیں۔ کانے پر سوار بچے کی طرح جوڑے پہنے آج کو حقیقتاً گھوڑے پر سوار سمجھتا ہے۔ اور اپنے ٹکڑی پر سوار ہونے کو گھوڑے کے لوازمات میں سے ثابت کرتا ہے۔ پس اگر تمام مخلوقات کو اس کے منافع میں مصروف کر دیا جائے تو اس کے خیال کے علاوہ ان سے منفعتیں سرانجام نہیں پاسکتیں۔ ہاں کہ ان منافع کی حقیقتوں کو کبھی بیشی کے بغیر ظاہر کرنا منکوح ہے۔ نیز ثابت قائم دائم تحریف کا اختیار جو کہ ثابت دائم آثار کا مصدر ہو سکتا ہے ان کے غلبہ خیالی اور ان کے اقوال و افعال کے رنگ و جھج ہونے کی وجہ سے کمینہ نہا ہے۔ چنانچہ کہتے ہیں۔ شعر۔ جس حال پر تو ہوتا ہے اس پر قائم نہیں رہتا جس طرح اپنے کپڑوں میں جن رنگ بدلتا رہتا ہے۔ بلکہ اگر مگر ہر نظر سے دیکھا جائے تو واضح ہوتا ہے کہ جنوں کا درجہ آدمیوں کے درجہ کی نسبت سے نقالوں اور بہرہ یوں کا سا ہے ان لوگوں کی نسبت سے جن کی قول فعل شکل اور لباس میں ان کی حکایت کرتے ہیں۔ اور ظاہر ہے کہ تکلفاً آنکھوں میں سرمہ ڈالنا سرگھسی ہونے کی طرح نہیں ہے۔ نیز جنوں کو جسمانی لطافت، تنگ مقامات اور باریک مساموں میں داخل اور جاری ہونے کی قدرت اور ان کی روحوں کے حراج پر نارت کے طلب کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے تمام اخلاق جیسے صبر و بردباری اور اس قسم کے اخلاق سے بہرہ ور ہونا ممکن نہیں۔ اور نہ ہی اکثر مخلوقات جیسے تلو، حویلی، عمارات، اسلحہ اور اس قسم کی چیزوں سے نفع لینے کی صورت اور ضرورت ہے۔

پس یہ مردہ بھی فرشتوں کی طرح تمام مخلوقات کی منفعتوں کو پوری طرح حاصل نہیں کر سکتا

چنانچہ تمام ربانی صفات سے موصوف ہونا اور تمام اخلاق الہیہ سے بہرہ ور ہونا ان سے میسر نہیں ہو سکتا تھا۔ پس تمام مخلوقات میں سے آدمی ہی اس منصب کے لائق ہونے کیلئے متعین ہوا اور اگر ان میں سے کوئی اس حقیقت کا منکر ہو جائے تو اسے آدم علیہ السلام کا واقعہ یاد کرائیں۔

وَإِذْ فَاقَتْ ذَاتُكَ اس وقت کو یاد کرائیے جبکہ آپ کے رب نے فرمایا آدم کی پیدائش سے پہلے اس کی فضیلت کے اظہار کیلئے تاکہ اس کی پیدائش کے بعد کوئی بھی اسے چشم حقارت سے نہ دیکھے اور اس کے حکم کی اطاعت کرنے سے عار محسوس نہ کرے۔

لِلْمَلَائِكَةِ فرشتوں کو۔ کیونکہ تمام مخلوقات کے منافع و حقیقت فرشتوں کے ہاتھ میں ہیں۔ اس لئے کہ ہر مخلوق کی حفاظت اور اس کے خواص کے ظہور کیلئے ہی مژدہ معین اور مقرر ہے اگر آسمان اور ستاروں کی گردش ہے۔ تو ان کے ہاتھ میں ہے۔ اگر بارش کا برنا ہے یا نباتات کا اگنا ہے یا پہاڑوں میں کانوں کا ہونا ہے تو یہ بھی انہیں کے حوالے ہے۔ پس سارا جہان ایک بادشاہ کی مانند ہے۔ جو کہ فرشتوں کے ہاتھ سپرد کیا گیا ہے۔ اور فرشتوں کو حاکم اور کارکن مقرر کیا گیا۔ جب تک کہ یہ غلیظہ وقت کی اطاعت نہ کریں اس کا تصرف کسی چیز میں جاویں نہ ہو مثلاً اگر انسان ایک بیج کو زمین میں کاشت کرتا ہے جب تک کہ مشکل اس کی اطاعت ثابت نہ کریں بھتی اور درخت زمین سے باہر نہ آئے۔ اور غلات کا معنی تحقیق نہ ہو۔ اور گیان کیا برابر ہو جائے۔ اور جب یہ گردہ اطاعت کرے۔ پھر کسی چیز سے نافرمانی اور سرکشی کی صورت نہ ہو۔ اور آگے نہ بڑھے اس لئے کہ ہر چیز کے اختیار کی نگاہ ان کے ہاتھ میں ہے۔ اور حیوانات اور جن اگرچہ ارادہ اور اختیار کی کچھ آمیزش رکھتے ہیں۔ لیکن فرشتوں کی تغیر کے مقابلہ میں وہ ارادہ اور اختیار مجبوری اور بے چارگی پر انجام پذیر ہوتا ہے۔ جیسے موٹھوں کے طلب کرنے پر جنوں کی بے چارگی اور اپنے ساتھیوں کے ہاتھوں میں جانور کی مجبوری۔

تو چونکہ آدم علیہ السلام کی خلافت کی تمام جہان والوں سے قبولیت کی جتنی تدبیر منظور تھی اس لئے متعین ہوا کہ پہلے فرشتوں کی جماعت کو اس کے مطیع کیا جائے۔ تاکہ ہر چیز چارو و چاراس کی فرماں برداری کرے۔ اسی لئے جب آدمیوں کی خلافت ظاہر و حضرت

سلیمان علی نبینا وعلیہ السلام کے عہد میں اپنے پورے کمال پر پہنچی تو جنتاں ہوا اور دوسری سرکش مخلوق کو فرشتوں نے چار دنا چار مسخر کیا۔ اور اس مخلوق پر حکمرانی واقع ہوئی۔ بلکہ حضرت آدم علی نبینا وعلیہ السلام کے عہد کی ابتداء میں بھی جانوروں کی نسبت سے یہی جبری تسخیر وقوع پذیر ہوئی۔ جیسا کہ تاریخوں میں مذکور ہے۔ اسی لئے اس وقت تمام موجودات میں سے صرف فرشتوں کے ساتھ خطاب کو خاص فرمایا گیا۔

اتھن جاعل لھي الاذھن خلیفۃ تحقیق میں زمین میں خلیفہ مقرر کرنے والا ہوں۔ جو میری نیابت کرے اور زمین کی چیزوں میں تصرف کرے۔ اور جب زمین کی چیزوں میں تصرف ان چیزوں کے اسباب میں جو کہ آسمان سے مربوط ہیں تصرف کے بغیر تصور نہیں۔ پس اگرچہ وہ خلیفہ زمین کے عناصر سے پیدا ہو۔ اور ہونے اور مٹ جانے کے مقام میں سکونت پذیر ہوں لیکن اس میں آسمانی روح بھی ڈالوں گا کہ اس روح کی وجہ سے آسمان کے رہنے والوں اور ستاروں کے مکملوں پر بھی حکمرانی کرے۔ اور انہیں اپنے کام میں مصروف کرے۔ جیسا کہ کسی کہنے والے نے کہا ہے۔ بیت۔ میں سے خانے کا گد اہوں۔ لیکن مستی کے وقت دیکھو کہ آسمان پر تار اور ستارے پر حکم کرتا ہوں۔

خلیفہ کو خلافت دینے کا طریقہ

اور اس خلیفہ کو خلافت دینے کا طریقہ یہ تھا کہ اس کی روح کو اپنی صفات، علم و حکمت کا نمونہ عطا فرمایا جائے جو کہ کلیات اور قواعد کی دریافت کا نام ہے۔ اور اربوہ اور اختیار کیونکہ اس کے سبب سے کلی آراء اور کلی انتظامات کا قصد پیدا ہوتا ہے۔ ان انتظامات کا عالم میں اظہار اور بے شمار صدیوں اور زمانوں تک ان انتظامات کا باقی رکھنا و رنما ہوتا ہے۔ اور سننے دیکھنے اور کلام کرنے کی صلاحیتیں جو کہ اس مراد کو پورا کرنے اور جاری رکھنے میں صرف ہوتی ہیں۔ پھر اسے ایک قدرت دی گئی جو کہ اپنی قدرت کا نمونہ ہے ان معنوں سے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ ثابت و لا یدر بنیادی حقائق کے وجود کا سبب ہے۔ اسی طرح اس خلیفہ کی قدرت جمع و تفریق، تحلیل و ترکیب اور حکایت و تصویر کے ساتھ بے شمار معنوعات کا سبب ہو۔ اور حقائق مختلف الہام کے وہ معنوعات اس انداز میں حصے شہود پر جلوہ گر ہوں کہ

عرصہ دراز تک باقی اور ثابت رہیں۔ پس دو تمام صفات اور ان کے آثار میں اللہ تعالیٰ کی عالی صفات کی حکایت اور نمونہ ہوا اور خلافت کا معنی تحقق ہوا۔

اور علم و حکمت میں اس مرتبہ کو پہنچا کہ ہر نظام کے قواعد کلیہ کو دریافت کر لیا۔ علم طب، علم زراعت، علم کیمیا اور معدنی اجسام کو بدلنے کا علم نکالا۔ گویا اس نے انسانی 'حیوانی' نیالی اور 'حدی' نسوں کے نظام کی حفاظت کو اپنے قابو میں کر لیا بلکہ اصلاح نفس اور روح آسمانی کو پست درجہ سے بلند و درجہ تک ترقی بخشے اور درجات سلوک کو طے کرنے کے نظام کا بھی مالک ہو گیا۔ اور اس بزرگ علم کی بدولت ملکوت آسمان میں تصرف کرنا شروع کر دیا۔ اور ستاروں کی قوتوں کو کام میں لانے کا طریقہ اور موکل فرشتوں کو تابع کرنے کا طریقہ بھی جان لیا اور اس کی قدرت یہاں تک پہنچی کہ مخلوقات انہی میں سے بعض کو بعض کے ساتھ جمع کر کے جیسے شہد اور سرکہ، چھین میں۔ شور واد و گندھک بارود میں۔ چینی اور جلیہ شربت میں یا بعض کو بعض سے جدا کر کے جیسے چکنائی اور شیر کو ماء الجبین سے زائل کر کے آگ میں پھیلنے والی دھاتوں سے کشتہ کر کے زہر کو جدا کر کے۔ یا بعض مخلوقات کے اجزاء کو گھڑ کر فنا کر کے جیسے عرق گلاب اور دوسری عریقات۔ بعض مخلوقات سے مختلف کیفیت رکھنے والے اجزاء کی ترکیب سے جیسے تریاق غاروقی اور مشرور پطوس یا ان میں نیا حراج پیدا کر کے یا مخلوقات الہی میں نئی صورت ڈال کر جیسے برتن اور زیور کی قسمیں جو کہ معدنی جسموں سے بناتا ہے۔ اور توبہ اور بندوقی جو کہ ان سے لیتا ہے ایسا تصرف کیا۔ بے شمار حقائق اور ان حکمت خواص کو کام میں لایا۔

اور سننے اور دیکھنے میں اس قدر وسعت پیدا کی۔ اور گہرائی حاصل کی کہ ستارے دیکھنے والے آلات کی مدد سے آسمان پر ستاروں کو گننا شروع کر دیا۔ اور عالم بالا کے اجرام کی حرکتوں کی مقداروں گھنٹوں، منٹوں اور سیکنڈوں کو دیکھنا شروع کر دیا۔ اور آلات موسیقی کی مدد سے بہت سی مسوعات کو کام میں لایا اور ان مسوعات میں سے جو کہ مختلف نغموں سے عبارت ہیں ہر ایک لذت اور کیفیت میں ایک حقیقت ہو گئیں۔ کیونکہ بشر کی قوت سامعہ اس سے مستفید اور فائدہ حاصل کرتی ہے۔ اور کلام میں اتنی وسعت اور اتنی گہرائی رکھتا ہے کہ

اس کی انتہا پیدا نہیں ہوئی اپنی کلام کو مختلف قسموں اور ان محنت طرزوں پر بحال کر برا کہنے
 تعریف کرنے معشوق کے حسن کو اور دوسرے دل بھانے والے مضامین کو بیان کرنے میں
 کام میں لایا اور قسم قسم کی مصنوعات میں جو اللہ تعالیٰ کی قدرت کا نمونہ جمع و تفریق تحلیل و
 ترکیب اور حکایت و تصویر سے کرتا تھا اسے لفظ و معنی کے جہان میں جاری کر کے کارخانے کو
 اٹھادیا کہ دوسری مخلوقات میں سے کسی کے خیال میں نہیں آتا۔ لفظ و معنی کے جہان کو عالم
 اجسام و ادوار کا نمونہ بنادیا۔

پھر باقی نہ رہنے والی مصنوعات کی حفاظت کیلئے ایسی عجیب تدبیر سوچی کہ تقوں اور
 کاغذوں سے دلوں کے ان قرار نہ رکھنے والے امور کو ثبات اور پختگی دی اور ان حفاظ کے
 خفی نعوش کو ان کے قائم مقام کر دیا۔ اور اس باب میں اور جادو بھی چلائے۔ اور اہمال
 انجمن و عرب سکون کو بلکہ اعجاز و اتھاہ اور دوسری چیمکی باریکیوں کو صورتوں میں محفوظ رکھا
 تاکہ زبان و مکان کے دور افتادہ لوگ اس سے نفع پائیں۔

اور جب اس خلافت کا دار و جزو پر تھا اول کلمات الہیہ میں سے ہر نظام کے
 قواعد و کلیات کا علم دوسری چیزوں کے مطابق اختیار اور قصد کی توجہ تاکہ اس نظام کی
 حکایت کرے یا اس نظام کی حفاظت اور بچا کی کوشش کرے فرشتوں کو اس معنی کے حاصل
 ہونے کا امکان نہ تھا اس لئے کہ پہلے تو انہیں ہر نظام کے قواعد و کلیات کا علم حاصل نہیں ہو
 سکتا تھا ان کے سوا کا مٹی ہی ہے کہ وہ اس نظام کے قواعد و کلیات کو کہ جس سے وہ خلق
 رکھتے ہیں۔ اور اس نظام کی خدمت کرتے ہیں پہچانیں۔ جیسے آدمی کے بدن میں قوت
 ہر یہ جو کہ آوازوں کے نظام اور ان کے متعلقات سے بالکل بے خبر ہے یا قوت سمعیہ جو کہ
 رنگوں کے نظام سے عاقل مطلق ہے۔ اور اسی قیاس پر تمام قوتیں اور حواس کہ ہر ایک کسی کام
 میں مشغول ہے اور دوسرے کام میں مشغول ہو جائے تو اس کام کا تعلق برہم ہو جائے۔
 دوسرے اپنی مصروفیت کی آراء کے مطابق قصد و اختیار کی توجہ بھی ان سے ممکن نہیں ہے
 کیونکہ ان کے اختیار و انہیں کے طور پر کھلا نہیں چھوڑا ہے۔ بلکہ اپنی رضا میں مقید و محصور ہے
 اپنے علم کا وسیع قرار دیا وہ معتزل لا یصور ریدہ لا یصون قلہ ما یصورہ

و یفعلون عا یضرون اور اس منصب کے لائق وہ ہو سکتے ہیں جس کے اختیار کو اس کے طور پر رکھنا چھوڑ دیا گیا ہو بلکہ اپنے ارادہ کو اس کے ارادہ کے تابع کر دیں تاکہ وہ جس چیز کا ارادہ کرے خود اسے سرانجام فرما کر اس کے حوالہ کر دیں اور نامرمانی اور مخالفت امر بھی اس سے متصور نہ ہو۔ اسی لئے انسان کی قوتوں اور حواس کو ان کی خلافت کے قابل نہیں کیا ہے۔ لیکن فرشتوں نے انہی حواس فی الارض خلیفہ بنے سمجھا کہ جب یہ خلیفہ زمین میں پیدا ہو۔ اور زمین نے مختلف عناصر سے حصہ حاصل کرے تو سفی لذتوں کی طرف مائل ہوتا اس کی جبلت میں دریعت رکھیں گے۔ کیونکہ اس کے مادے بھی اس میلان کا تقاضا کرتے ہیں۔ اور وہ غرض بھی جو اس کی خلافت سے منظور ہے۔ یعنی زمینی منافع سے فائدہ حاصل کرنا اس میلان کے بغیر پوری نہیں ہوتی۔ پس اس میں قوت شہو یہ بھی پورے طور پر موجود ہوگی۔ اور اس کی قوت غصہ یہ بھی مزاج اور معارضہ کرنے والے کو رد کئے کیلئے جوش کرے گی جو کہ اس کے بعض کا مقتضی بلکہ اس کی صورت پر مہمہ کا مقتضی ہے۔ اور یہ دونوں قوتیں انکسارات صالحہ کی برہمی کا موجب ہوں گی اس لئے انہوں نے دربار خداوندی میں دریافت کرنے اور صورتحال کی وضاحت چاہنے کیلئے۔

فانذرا عرض کی کہ زمین میں خلیفہ کو پیدا کرنا اگر صرف اس لئے ہے کہ زمین کو آباد کرے۔ اور اس کی اصلاح کرے تو یہ مقصد اس کے زمینی چیزوں کے محتاج ہونے کے بغیر ممکن نہیں۔ اور جب اسے سفی لذتوں کی ضرورت ہوئی تو اس کی قوت شہو یہ جوش میں آئے گی اور جب دوسرے سفی لذت پورے طور پر حاصل کرنے میں مزاحمت اور معاوضت کریں گے تو اسی وقت اس کی قوت شہو یہ غضب کی صورت میں نمودار ہو کر قتل و غارت اور جنگ و جدال تک پہنچ جائے گی۔ پس اس قسم کے خلیفہ کو زمین کی آبادی اور اصلاح کیلئے پیدا کرنا ہماری کامر نظر میں تیری حکمت کے موافق نظر نہیں آتا۔

انجعل فیہا کیا تو زمین میں متصرف کرے گا

من یفعل فیہا اسے جو کہ اس زمین میں فساد کرے گا۔ کیونکہ اس کا وجود مختلف عناصر سے جو کہ سفی لذتوں کے دائمی ہیں صورت و بچنے کا۔ اگرچہ تیری کامل صفات کا

نمونہ اس کی روح میں چلی فرمائے گا ان سب کو وہ خلقی لذتوں میں صرف کرے گا۔ اور شہوتوں کی پیروی کے پیچھے ان پاک صفات کو کدورت کے ساتھ طوط کرے گا۔ مثلاً اس کا علم و حکمت لذتیں پوری کرنے کیلئے کئی قسم کے حیوں اور شیطانی تدبیروں میں خرچ ہوگا۔ اور اس کی قدرت حرام کھانے پینے اور رہنے میں خرچ ہوگی۔ اور اس کا ارادہ اور اختیار تا فرماؤں اور قیامتوں کے ساتھ متعلق ہو جائے گا۔ اور اس کے کان اور آنکھ ساز کی تاروں کے نعمات، کھیل کود کی باتیں، نجیبت، خلقی، فضول گفتگو سننے اور بے ریش لڑکوں اور عورتوں کو دیکھنے میں ضائع ہوں گے۔ اور اس کا کلام متکبرین کی تعریف اور خوشامد اور نیکیوں کی برائی اور مذمت، فحش کلامی، مکاری، گلوچ اور عین طعن میں صرف ہو جائے گا۔ پس اس قسم کی مخلوق کو جو کہ شہوت اور غضب کا بندہ ہو اپنی صفات کا نمونہ عطا کرنا کتنے کی گردن میں جواہر و مردار بدکا بارڈالنے کی طرح ہے۔ اور یہ مخلوق اس آگ کی وجہ سے جو کہ اس کے بدن کے عناصر میں سے ہے اسی قدر پراکتفا نہیں کرے گا بلکہ جب بھی اس کے اٹائے جنس میں سے کسی نے اس کی مذمت مقصودہ کو حاصل کرنے میں مزاحمت کی اس کی غضب کی آگ بھڑک اٹھے گی اور وہ جنگ اور لڑائی کیلئے اٹھ کھڑا ہوگا۔

وَيَسْخِطُ الْإِبْرَهْمَ اَوْرَدَ خُونٍ بَهَائِ كَا حِجْرٍ نَعْنِي وَالْهَ جَانُورِوْنِ كَالِانِ كَا كُوشْتِ كَعَانِ كَيْلِے اَوْرَانِ كِي كَالِيسِ يَنْتِے كَيْلِے اُنْهِيں جَلَاكِ كَرِے گا۔ اور اڑنے والے جانوروں کو بلكہ دَرِيَا كِي مَچھلِي كُو لِيو اَوْر شَكَار كَيْلِے پَكْز كَر مَارِے گا۔ اور اپنی نواع كے لوگوں كو ملك و مال ميں مَزاحمت سے روكنے كَيْلِے قَتْل كَرِے گا۔ اور ظاہر ہے كہ زمين كِي بَہترين مخلوق حيوانات هِيں۔ اور حيوان كے اجزاء ميں سے افضل خُون هِيے جو كہ ان كے جسموں كا جزو قَرِيب هِيے جِس ميں اس شَم كِي كُر اس اَوْر جِسْتِي جِس كُو اس طرح هِيے در لُغ ضائع كَرِے گا تو اس سے كسي اور املا ح كِي كِيَا تَوَقُّع كِي جاسكتي هِيے۔ اور اكر اس خِيفَہ و پِچَا اُكْرِنے سے مَنكُورِے هِيے كہ اُسپَے پروردگار كو اس كے كمالات كے ساتھ پہچانے اور نقصان اور قصود سے منزہ اور پاك جانے اور اس كے كمالات اور پاكيزگي كو بيان كہ زبان سے ظاہر كَرِے تو ہم اس امر ميں كِيَا قصود ركھتے هِيں۔ وَنَعْنُ نُسَبِّحُ اور ہم سب تيری پاك ذات كِي تَسْبِيح كرتے هِيں مَلَا كَرِے بِعَفْوَكَ تِيرِي

تقریب کے ساتھ تیری ذات کے کمالات پر۔ پس ہم تیری ذات و صفات کا حق ادا کرتے ہیں حق ذات کی ادائیگی تسبیح کے ساتھ اور حق صفات کی ادائیگی حمد کے ساتھ۔

وَنَقْدِمْس اور ہم تیرے افعالی کو اس سے پاک جانتے ہیں کہ خلاف حکمت۔ بے مقصدیت اور کم عقلی ان میں راہ پائے اور یہ ہماری تسبیح و تقدیس اور تیرے ذاتی کمالات پر حمد جو ہم سے صادر ہوتی ہے خاص ہے کُلِّ تیرے لئے اور کسی دوسرے کو اس میں شرکت نہیں۔ بخلاف اس زعمی مخلوق کے کہ جب اپنی حرص اور خواہش کا بندہ ہوگا تو جس طرف سے اپنے مطلب کے حاصل ہونے کا سوچے گا اس کی تسبیح و تقدیس اور حمد و شکر اسی طرف پھر جائے گا۔ اور اسباب کے ملاحظہ میں اس قدر نیچے چلا جائے گا کہ سبب سے غافل ہو جائے گا۔ پس ہماری نظر میں اس مخلوق کو پیدا کرنا اور اسے منصب خلافت عطا کرنا کسی طرح بھی حکمت کے موافق معلوم نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو اس عرض کے جواب میں۔

قَالَ يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا قَدْ جَاءَكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ بَيِّنَاتٌ وَّ قَدْ جَاءَكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ تَحْفِظُوْنَ جہان پر میری خلافت کیلئے تمہارے کامل نہ ہونے اور میرے لطیفہ اور قدر یہ اسماء کے مقتضی کے ظہور سے۔

مَا لَا تَعْلَمُوْنَ جو کچھ کہ تم نہیں جانتے ہو اس لئے کہ خلافت الہیہ کا معنی اور اوصاف ربانیہ کی حقیقی اجتماعی ترکیبی ہیئتوں کی خاصیتوں سے ہے۔

پس ایسی ترکیب چاہئے جو کہ ہر دو عالم کی جامع ہو۔ خواہش اور غضب بھی اس میں ضروری ہے۔ کیونکہ روح کا بدن کے ساتھ تعلق ان دونوں کے بغیر مستقل اور باقی نہیں ہے۔ اور اس میں پاک قوت عقلی بھی ضروری ہے۔ تاکہ کائنات کے مشمولات کی حکایت اور نظام کلی اس میں نقش ہوتا مقصود ہو۔ اور ان تینوں قوتوں کی ترکیب کے نتائج ظاہر ہوں۔ پس فرشتوں کے ہر طبقہ کو اپنے کمالات پر اطلاع حاصل ہے۔ پس ان کی حمد واقع نہ ہوگی مگر انہیں کمالات کے مقابلہ میں نہ ان کمالات کے مقابلہ میں جو کہ ان کے اوپر نیچے ہیں اسی طرح تسبیح و تقدیس بھی واقع نہ ہوگی مگر ان انصانات کے ساتھ متعبد و محصور ہو کر جو کہ ان کمالات کی ضد ہیں نہ کہ ان کے علاوہ۔

پس فرشتوں کی طرف سے مقام مشورہ میں خلیفہ جامع کے تقرر کو ترک کرنے کیلئے ان تقریروں کے ساتھ عرض کرنا اس شخص کی مثل ہے کہ جس کے قوی اور اعضاء نے اس سے عرض کی کہ کسی غلام کو پالنے کی ضرورت نہیں ہے ہم سب کفایت کر رہے ہیں۔ یہ نہ سمجھے کہ پالا ہوا اور تربیت یافتہ غلام اپنے مالک اور پالنے والے کی بیعت جامعہ کا حامل ہوگا جبکہ اس کے قوی اور اعضاء ایک ایک شان سے زیادہ و ظہار نہیں کر سکیں گے۔ پس ان کے وجود سے جامع بیعتوں کے حصول میں کفایت نہیں ہو سکتی اور جو کچھ انہوں نے قوت شہوت و غضب کی خرابیوں اور شر و کاذب کر کیا ان میں انہوں نے دو چیزوں سے غفلت اختیار کی اول یہ کہ جب اس کی خواہش کا رخ خاندان حق میں مصروف ہوگی تو اس سے ایسے ایسے عمدہ نتائج ظاہر ہوں گے جو کہ فرشتوں کے حوصلہ میں ہرگز چھپے نہیں ہوں گے جیسے عشق الہی کا غلبہ اور شوق اور محبت کا غلبہ اور انی طرح جب بھی اس کی قوت غضب کا رخ خاندان حق میں صرف ہوئی تو جانیازی شہادت جہاد اور دین کی غیرت ظاہر ہوگی۔ دوسری چیز یہ کہ اگر جہان میں شرور اور قباحتوں کا مصدر موجود نہ ہو تو مکلف ہونے زمل یمم السلام کو میثوت کرنے اور کتاہیں اتارنے کا مقصد اور کارخانہ دہی امر و نہی ترغیب و ترہیب اور وعدہ وعید سب ختم ہو جاتا ہے۔ اور آخرت میں جزا دینے کی صورت اور ثواب و عذاب کے گھر کی آبادی نہیں ہو سکتی اور اللہ تعالیٰ کی یہ تمام عظیم شانیں پردے میں اور معطل رہتی ہیں۔ جس طرح کہ کہنے والے نے کہا ہے بیت عشق کے کارخانہ میں کفر ضروری ہے اگر ابولہب نہ ہو تو دوزخ کسے جلائے گی۔ نیز کہا ہے بیت اس کا قاتل غازی اور متقون شہید ہے کس کافر کو اس دنیا میں چشم عقادت سے نہ دیکھ۔

چند ضروری فائدے

چند فائدے باقی رہ گئے جن سے خبردار کرنا ضروری ہے۔ پہلا فائدہ یہ کہ جب اس قسم کی مخلوق کو پیدا کرنے اور اسے منصب خلافت عطا کرنے کے متعلق اللہ تعالیٰ کا ارادہ ہو چکا تھا تو فرشتوں سے اس غرض کے ظاہر کرنے کی کیا وجہ تھی اور فرشتوں کو اس امر کی خبر دینے میں فرشتوں کو کیا حاصل؟ اس قسم کی خبریں دنیا مشورہ کے مقام پر ہوتا ہے۔ اور مشورہ کی حقیقت دو مردوں کے مشق سے مدد چاہنا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو کہ ہر شے میں اپنے غیر سے بے

نیاز ہے کسی سے مشورہ کیوں فرماتا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ خلافت کی حقیقت جس طرح کہ تفسیر میں مذکور ہوئی منافع عالم کو پورے طور پر حاصل کرنا اور ان میں تصرف کرنا ہے۔ اور جہان کے تمام منافع فرشتوں کے ہاتھ میں ہیں۔ جس طرح کہ گزرا۔ پس اس شہر کے حکم اور کارکن فرشتے ہیں۔ اور دوسری چیزیں آلات اور سامان کی طرح ہیں۔ خلیفہ مقرر کرنے سے پہلے کہ جس کے فرمان کی اطاعت ان پر واجب ہوگی انہیں اطلاع دینا اور اس کے فرمان کی اطاعت کیلئے انہیں مسخر کرنا ضروری تھا۔ کیونکہ اگر اچانک ہی ان پر خلیفہ مقرر ہو جاتا اور وہ اس کے استحقاق خلافت میں اعتراض کرتے تو اطاعت کا مسئلہ پیسے چاہئے تھا صورت نہ پکڑتا اور پیدائش اور خلیفہ مقرر کرنے سے پہلے جب ان کا شبہ زائل ہو گیا تو اطاعت میں پوری رغبت اور خوشی کے ساتھ قدم رکھیں گے۔

اور بعض مفسرین نے کہا ہے کہ اس معاملہ میں منظور یہ ہے کہ بندے جو ان لیس کے عہدہ کاموں میں اس کام کے اہل لوگوں سے مشورہ ضروری ہے۔ اس لئے کہ حق تعالیٰ نے مشورہ سے بے نیازی کے باوجود مشورہ فرمایا۔ اور خطاب کو مشورہ کی صورت میں القاء فرمایا۔ پس بندے جو کہ ناقص العقل ہونے اور کاموں کے انجام سے بے خبر ہونے کی وجہ مشورہ کے محتاج ہیں وہ کبھی مشورہ ترک نہ کریں اسی لئے حدیث پاک میں وارد ہے صاحب من استشار ولا یندم من استشار جس نے استخارہ کیا وہ نادم نہ ہوا اور جس نے مشورہ کیا وہ نادم نہ ہوا۔

اور بعض صوفیاء نے کہا ہے کہ جو کچھ کائنات میں بنتا ہے اس کے بننے سے پہلے عالم قضا میں اس کی ایک صورت ہوتی ہے۔ پھر لوح محفوظ میں پھر محمودات کی لوح میں جسے اکثر استعالات شرع میں یاد دہانی سے بھی تعبیر فرماتے ہیں۔ پس لفظ قال دہلک للملائکہ اس صورت کے ان مرتبوں میں نزول سے کن یہ ہے بغیر اس کے کہ درمیان میں کوئی بات کوئی کلام کوئی اعتبار اور کوئی مشورہ ہو جس طرح کہ آدمی کو اپنے حال میں غور کرنا ان مرتبوں تک پہنچا دیتا ہے۔ اس لئے کہ آدمی کے اعضاء اور جوارح پر جو کہ اس کی کائنات کا عالم شہادت ہیں اقوال اور افعال ظاہر ہوتے ہیں ان کا اپنے مرتبہ روح میں ایک وجود ہوتا

ہے جو کہ اس کے غیب الغیب سے ماوراء ہوتا ہے۔ پھر اس کے قلب میں جو کہ اس کا غیب الغیب ہے۔ پھر اس کی نفسانی قوتوں میں جو کہ اس کی دنیا کا دنی اور آسمانی غیب ہے۔ پھر اعضاء جو اس پر ظاہر ہوتا ہے۔

حقیقت فرشتہ

دوسرا فائدہ یہ کہ فرشتہ کی حقیقت میں جسے لغت عربی میں ملک کہتے ہیں لوگوں کو اس حقیقت کے ثبوت پر اتفاق کے باوجود بہت اختلاف ہے۔ اکثر مسلمان یہود اور نصاریٰ اس طرف گئے ہیں کہ ملائکہ لطیف نورانی جسم ہیں۔ اور حق تعالیٰ نے انہیں قدرت بخشی ہے جس کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو مختلف شکلوں اور کئی صورتوں میں ظاہر کر سکتے ہیں۔ اور مجاہد امت کرنے والے رکافہ کے ذریعے ان صورتوں پر مطلع ہوتے ہیں۔ اور بعض اوقات حاجتوں اور ضرورتوں والوں کیلئے بھی ان کی عجیب و غریب صورتوں اور شخصیات کے حل اور مہمات کی کفایت کیلئے ظاہر ہوتی ہیں چنانچہ حکماء کی تاریخوں میں لکھا ہے کہ جانیوں کو جگر میں درد لاحق ہوا اگرچہ کئی قسم کے علاج کئے شفا یاب نہ ہوا ایک دن اس نے خواب میں دیکھا کہ ایک نورانی شخص اسے فرما رہا ہے کہ اس شرابان کا قصد جو کہ تیرے دائیں ہاتھ کی پشت پر آگے اور ساتھ والی انگلی کے درمیان ہے تیری اس بیماری کو فائدہ دے گا۔ جیسے ہی وہ نیند سے بیدار ہوا اس کو ڈھونڈ کر اس کا قصد کیا۔ اور ٹھیک ہو گیا۔ اور شرعی روایات میں تواتر سے ثابت ہوا ہے کہ ملائکہ کی اس حد تک کثرت ہے کہ دوسری مخلوقات کی کثرت پر اسے قیاس نہیں کیا جاسکتا۔

حدیث شریف میں وارد ہے کہ آسمان آواز کرتا ہے۔ اور اسے لائق ہے کہ آواز کرے کیونکہ اس آسمان میں کہیں بھی ایک قدم کی جگہ نہیں مگر وہاں ایک فرشتہ موجود ہے جو کہ عباد کو کوع میں مشغول ہے۔

فرشتوں کی خدمات اور معصومیت کا بیان

اور جو کچھ اس جماعت کے اہل خدمات کے حال سے احادیث صحیحہ کی رو سے ثابت

ہوایہ ہے کہ ان میں سے بعض عرش کو اٹھانے والے ہیں۔ اور ان میں سے بعض اکابر فرشتے کہ محمد کام ان کی تدبیر کے ساتھ وابستہ ہیں مثل حضرت جبریل علیہ السلام کے جو کہ صاحب علم و وحی ہیں۔ حضرت میکائیل جو کہ صاحب رزق و غذا ہیں۔ حضرت اسرافیل جو کہ لوح محفوظ و صور اور دروہیں پھونکنے والے ہیں۔ حضرت عزرائیل جو کہ ملک الموت ہیں ان میں سے بہشت کے خازن ہیں۔ ان میں سے دوزخ کے دربان ہیں ان میں سے آفات اور بلیات سے دنیا آدم کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ ان میں سے نبی آدم کے اعمال لکھنے والے ہیں۔ اور ان میں سے اس جہان کا نظام سنہیا لٹنے والے سوکل ہیں۔ جیسے ملک البہال اور ملک البخار وغیرہ۔

یہاں چاہئے کہ جمہور علمائے دین اس پر اجماع رکھتے ہیں کہ فرشتے اپنی ساری قسموں سمیت سب گناہوں سے محفوظ اور معصوم ہیں۔ اور صریح آیات اس مضمون پر گواہ ہیں جسے اللہ تعالیٰ کا ارشاد بلی عباد مکرہوں لا یسبقونہ بالقول وھم باھمہ یعملون (النہاۃ ص ۲۰) اور اس قسم کی۔ اور بے شمار آیات ہیں۔

ملائکہ کی معصومیت کی مخالفت اور اس کا جواب

اور اس واقعہ میں چند وجوہ کے ساتھ اس عقیدہ کا خلاف پیش آتا ہے۔ چنانچہ فرقہ حشویہ والے ان وجوہ سے دلیل پکڑ کر فرشتوں کی معصومیت کے منکر ہو گئے ہیں اس میں سے وہ ہے جو انہوں نے کہا ہے اتجعل فیہا من یفسد فیہا اور یہ طریقہ اعتراض کا طریقہ ہے۔ اور خدا تعالیٰ پر اعتراض کرتا بہت بڑا گناہ ہے۔ اور ان میں سے یہ کہ نبی آدم کی طرف قتل و نساہ منسوب کیا ہے۔ اور یہ غیبت کے قبیلے سے ہے۔ اور غیبت کہاڑ میں سے ہے۔ اور ان میں سے یہ کہ خود ستائی میں فضول گفتگو کی ہے کہ کہا ہے ونحن نبح بحمدک و نقصدن لک اور یہ خود غیبت پر دلالت کرتا ہے۔ اور ان میں سے یہ کہ حق تعالیٰ نے انہیں فرمایا اِنْ کُنْتُمْ صَادِقِیْنَ۔ پس معلوم ہوا کہ وہ کاذب تھے۔ اور ان میں سے یہ کہ حق تعالیٰ نے فرمایا اللہ اقل لکم انی اعلم غیب السموت والارض اور اس عبارت سے معلوم ہوتا ہے کہ فرشتوں کو اس بارے میں کہ اللہ تعالیٰ کل معلومات کو جانتے والا ہے کوئی شک و شبہ تھا

اور ان میں سے یہ کہ فرشتوں کا کہنا سب حائف لا عنہم لنا الا ما علمتنا عذر اور تو بہ کے بیان پر دلالت کرتا ہے۔ اور عذر اور تو بہ گناہ صادر ہونے کی دلیل ہے۔

اور جمہور علماء نے ان وجوہ کا جواب دیا ہے کہ اتجعل فیہا من یفہم فیہا کہنے سے فرشتوں کی غرض اللہ تعالیٰ پر اعتراض کرنا نہ تھا بلکہ اس بات کا بیان ہے کہ ہمیں اس ارادہ میں حکمت کی وجہ معلوم نہیں ہوتی ہے ہماری قلی کی جائے۔ اور جواب مانتے کہنے اشکال بیان کرنا ہے اولیٰ نہیں ہے۔ جس طرح کہ شاگردوں کا اپنے اساتذہ کے ساتھ یہی خریف معمول اور مروج ہے۔ اور ہر عقل کا قاعدہ ہے کہ جب وہ کسی کے حق میں حکمت کا ملکا عقیدہ رکھتا ہو اس سے کسی ایک فعل کا علم ہو کہ جس کی وجہ حکمت پوشیدہ ہو تو بے اختیار از رہ تعجب ہو چھتا ہے۔ اور کہتا ہے کہ اس فعل کا کوئی گہرا راز ہوگا۔

اور نئی آدم کی غیبت جو کہ اس سوال میں واقع ہے اشکال کی جگہ کے درپے ہوتا ہے نہ کہ تحقیر و اہانت کے قصد سے اور اس قسم کی غیبت حلال ہے۔ جیسا کہ فتویٰ پوچھنے کے اور صورت مسئلہ بیان کرنے کے وقت سے جائز قرار دیا گیا ہے۔ اور اس صورت میں سے وہ ہے جو کہ حدیث صحیح میں وارد ہے کہ ابو سفیان کی بیوی ہندواتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں عرض کی کہ ابو سفیان ایک بخیل کجوس آدمی ہے۔ اور اسے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غیبت سے نہیں روکا۔

اور ان سے خود ستائی خود بینی کے قصد سے نہ تھی۔ بلکہ اس سوال سے عذر کیلئے اپنا حال بیان کیا۔ یعنی امارا یہ سوال اس جہت سے نہیں کہ تیرے منزہ ہونے اور تیرے کمال حکمت میں ہمیں کوئی شک ہے۔ اس لئے کہ ہم ہمیشہ تیری تسبیح و تقدس اور حمد و شکر میں مشغول ہیں بلکہ ہم اس سوال صرف وجہ حکمت کی طلب کیلئے ہے۔ تاکہ یہ چھپا ہوا راز ہم پر ظاہر ہو جائے۔

اور اللہ تعالیٰ کا انہیں ان کنتم صاِدِیقِیْن فرماتا ان کے صریح جھوٹ پر دلالت نہیں کرتا بلکہ مراد یہ ہے کہ تم اپنی تسبیح و تقدس اور حمد و شکر کو کامل خیال کرتے ہو۔ اور یہاں تک کہ کسی خلاف واقع امر کو غلط فہمی سے کوئی مطابق واقع سمجھ کر خبر دے اسے مذہم جھوٹ نہیں کہا جا سکتا۔ اس صورت میں اگر اس خبر کو قسم کے ساتھ پکا کرے تب بھی اسے پکڑا نہیں جاتا چنانچہ

آیت لا یواخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم میں آتا ہے انشاء اللہ عز و جل اور اسی طرح انہیں اللہ تعالیٰ کا فرمانا کہ اَلَمْ اَقُلْ لَّکُمْ لَیْنِیْ اَعْلَمُ عِبَتِ السَّعُوْدِ وَالْاَرْضِ ان کی طرف سے کسی شک و شبہ کے وقوع پر دلالت نہیں کرتا بلکہ انہیں وہ کچھ یاد دنانے کیلئے ہے جو انہیں معلوم تھا اور سوال کرنے کے وقت اس سے غفلت ہو گئی تھی اور اسی طرح ان کا سُبْحَانَکَ لَا عِلْمَ لَنَا جو کہ عذر لانا اور توبہ کرنا ہے دلالت نہیں کرتا مگر صرف ترک اولیٰ کے وقوع پر یعنی ایسا کام جسے چھوڑنا بہتر تھا۔ کیونکہ افعال الہی میں وجوہ حکمت کی تفصیلات کا سوال کرنا اہل کمال کی شان نہیں انہیں اللہ تعالیٰ کی حکمت پر اجمالی ایمان اس قسم کے سوالات سے زبان بند کر دیتا ہے۔

تیسرا فقرہ یہ کہ لَیْنِیْ جَسَاعِلٍ فِی الْاَرْضِ خَلِیْفَۃٌ ارشاد فرمایا خَلْقِ فِی الْاَرْضِ خَلِیْفَۃٌ نہیں فرمایا۔ حالانکہ خَلْقِ لَّکُمْ مَّا فِی الْاَرْضِ کے لفظ کے ساتھ مناسب ہیں معلوم ہوتا ہے کہ خالق فرمایا جاتا چنانچہ دوسری جگہ اسی طرح ارشاد ہوا لَیْنِیْ خَلْقِ بَشَرًا مِّنْ طِیْنٍ اس تعبیر میں کیا نکتہ ہوگا اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں نوع انسانی کو خلافت دینے کا بیان منظور ہے۔ اور خلافت کا معنی دو چیزوں کے بغیر نہیں ہو سکتا ایک زمین پر جو کہ عالم خلق سے ہے دوسرا روح آسمانی جو کہ عالم امر سے ہے۔ پس لفظ خالق یہاں مناسب نہیں تھا کہ اس کے اجزاء میں سے صرف ایک جزو پر دلالت کرے۔ اور دوسری جگہوں پر بیان خلافت منظور نہیں۔ بلکہ صرف اس کی غفلت کا بیان ہے لہذا ان مقامات پر لفظ خالق چسپاں ہوتا ہے۔

چوتھا فقرہ: خَلِیْفَۃٌ نَّوْچا ہے کہ کسی کا جانشین ہو۔ اور اس کے اقوال و افعال کی حکایت کرے وہ کون ہے اس کا جواب یہ ہے کہ متفقین کے نزدیک وہ ذات پاک حضرت حق ہے۔ اور انسان زمین میں اس کا خلیفہ ہے۔ جس طرح کہ اس نوع کے بعض افراد کے حق میں اللہ تعالیٰ کی خلافت صراحت کے ساتھ ثابت ہوئی جیسے حضرت داؤد علیہ السلام کہ ان کے حق میں ارشاد ہوا ہے یَا دَاوُد اِنَّا جَعَلْنَاکَ خَلِیْفَۃً فِی الْاَرْضِ فَاحْکُم بَیْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ

اور بعض مفسرین کے نزدیک جنوں کی خلافت مراد ہے کہ اَم عَلَیْہِ السَّلام کی پیدائش

تفسیر عزیزی (۳۳۳)۔

سے چند ہزار سال پہلے زمین میں متصرف تھے۔ اور زمین کی مخلوق کو اپنی ضرورتوں کے مطابق صرف کرتے تھے۔ اور ابن عباس رضی اللہ عنہما اور دیگر مفسر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی روایات سے بھی زمین میں جنوں کے تصرف اور ان کے باہمی فتنہ و فساد کے واقعات منقول اور مشہور ہیں چنانچہ حاکم نے ان کی تصحیح فرمائی۔

پانچواں فائدہ: خلافت الہی ساری نوع انسان کیلئے ثابت ہے۔ اور کبھی بھی یہ نوع پوری کی پوری خاصہ نہیں ہوتی ہے۔ اور سیدھی راہ سے باہر نہیں آتی جس طرح بغیر علیہ السلام کی خلافت ساری امت کو مجموعی حیثیت سے ثابت ہے۔ اور اسی لئے اس امت کا اجماع خطا سے معصوم ہے۔ اور جو خصوصیت کہ حضرت آدم علیہ السلام کو ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت نوع انسانی انہیں کی ذات شریف میں محصور تھی۔ اور ان کے بعد وہ ایک ہونے کا کمال کثرت اور شعبوں میں ڈھل گیا۔ پس اگر انسانیت میں سے ہر فرد کو خلافت الہی نہ پہنچی بلکہ مجموعی عالم انسانیت کو مجموعی حیثیت سے اور اس تقدیر پر کائناتوں فاسقوں اور ان کی ہری روش کے وجود کے سبب مجموعی نوع کی خلافت کے معنی میں کوئی اشکال نہیں آتا اور اگر ہر فرد انسانی کیلئے خلافت الہی ثابت کریں تو درست نہیں۔ کیونکہ خلافت کا معنی جہان کے تمام منافع کو پورے طور پر حاصل کرنا ہے۔ اور کارگیری کے حقائق کو ان کے خواص و آثار سمیت نکالنا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ یہ معنی ہر فرد کیلئے ثابت نہیں۔ پس ہر فرد اس کا وظیفہ نہیں ہو سکتا۔ اور لفظ جو کہ مفرد واقع ہوا بھی ایک شعور دیتا ہے کہ منظور اس نوع کے تمام افراد میں حقیقت وحدانہ مشترکہ کی خلافت ہے اور نہ خلفاء فرمایا جاتا۔

ملائکہ کو کہاں سے معلوم ہوا کہ خلیفہ قساری ہوگا

چھٹا نکتہ : علماء کو اس میں اختلاف ہے کہ فرشتوں نے کہاں سے جانا کہ یہ خلیفہ زمین میں فساد اور خو ریزی کرے گا۔ بعض علماء نے کہا ہے کہ فرشتے نے آدمیوں کے حال کو جنوں کے حال پر قیاس کر کے یہ حکم لائے جس طرح کہ ابن عباس اور کلبی سے منقول ہے۔ اور بعض دوسروں نے کہا ہے کہ جب حق تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا اِنَّمَا اَنْتُمْ بَشَرٌ مِّثْلُ سِمْوٰلٍ یَّسْرِیٰ (اور اَرْضَ عَلَیْهِمْ ذُرِّیَّتُکُمْ وَاَنۡزَلۡنَا عَلَیْہِمْ مِّنۡ سَّمَآءٍ مَّآءً فَصَلَکُمۡ بِالۡمَآءِ مِنَ الْبَرِّ تَوَاسَّطِ الْجَبَلِ) تو انہوں نے عرض کیا ہمارے رب خلیفہ کیا ہوگا۔ حق تعالیٰ نے فرمایا

کہ اس کی ادا ہوگی زمین میں فساد کریں گے یا اسی حد کریں گے ایک دوسرے کو قتل کریں گے اس کے بعد فرشتوں نے عرض کی اَتَصَحَّلُ فِيْهَا مَنْ يُّفْسِدُ فِيْهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَآءَ اور یہ تو جیہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ اور دیگر صحابہ رضی اللہ عنہم سے منقول ہے۔

اور بعض نے کہا ہے کہ اکابر مذکور کو لوح محفوظ پر اطوار حاصل تھی اور عوام ملائکہ لوح محفوظ کے بعض مضامین کو اپنے اکابر سے حاصل کرتے تھے اس خلیفہ کے وجود اور اس کے برے افعال کی خبر بھی انہیں اسی راہ سے معلوم ہوتی تھی۔ بلکہ بعض روایات میں اس طرح وارد ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے آگ کو پیدا فرمایا وہ دیکھ کر فرشتوں کو شدید خوف پیدا ہوا۔ عرض کی کہ یہ مخلوق کس چیز کیسے پیدا کی گئی ہے۔ تو حق تعالیٰ نے فرمایا نافرمانوں اور فرمانبرداری کرنے والوں کیلئے اور اس وقت فرشتوں کے علاوہ شعور دار اور والی کوئی مخلوق موجود نہ تھی جب ارشاد ہوا کہ اِنْسِيْ جَسَآءِلْ فِى الْاَرْضِ خَلِيْفَةُ اَنْبِيَاۓنِ نے جان لیا کہ معصیت اور نافرمانی کا مصدر یہی مخلوق ہوگی۔

اور بعض نے کہا ہے کہ خلیفہ حکم اور فیصلہ میں خدا تعالیٰ کا نائب ہے۔ اور ظاہر ہے کہ حاکم کی ضرورت نہیں ہوتی مگر باہمی جھگڑے اور ایک دوسرے پر ظلم کرنے کے وقت۔ پس لفظ خلیفہ سے التزام دریافت کیا کہ فساد اور شر واقع ہوگا۔ اور تفسیر میں فرشتوں کے اس معنی کو پانے کی ایک اور وجہ گزر رہی ہے وہ یاد کرنی چاہئے۔

ساتواں فائدہ۔ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک زمین میں خونریزی اور فساد بدترین گناہ ہے۔ اور اسی طرح فرشتوں کے نزدیک بھی۔ لہذا اس خلیفہ کی برائی اور گھناہین کے اظہار کے مقام پر اسی گناہ کا ذکر حضور خداوندی میں پیش کیا۔ نیز معلوم ہوا کہ اپنی عقل ناقص کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے افعال اور احکام میں اس کی حکمت کی وجہ کا سوال کرتا ہے اور نبی کی ایک قسم ہے۔

آٹھواں فائدہ: یہاں اس واقعہ کا بقیہ محذوف ہے۔ کیونکہ غرض پورا قصہ بیان کرنے سے متعلق نہ تھی۔ بلکہ جس قدر واقعہ خلافت کی اہلیت کے بیان میں دخل رکھتا تھا تمام واقعہ سے جن کر بیان فرمایا۔

حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کا باقی حذف شدہ واقعہ

پورا واقعہ یہ ہے کہ ابوالشخ اور دوسرے محدثین نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ آدم علیہ السلام کو پیدا فرمائے۔ جبریل علیہ السلام کو بھیجا اور فرمایا کہ تمام روئے زمین سے سفید۔ سیاہ اور سرخ شور اور شیریں نرم اور سخت زمین سے ایک مٹی اٹھا کر لائے کہ میں اس سے ایک مخلوق کو پیدا کروں گا جب جبریل علیہ السلام زمین کے پاس گئے اور چاہا کہ اس سے مٹی بھر لیں تو زمین نے پوچھا کہ آپ مجھ میں نقص کیوں ڈالتے ہیں۔ جبریل علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تعالیٰ تجھ سے ایک مخلوق پیدا فرمائے گا جسے زمین کی خلافت بخشی جائے گی۔ اور وہ ایسے ویسے عمل کرے گا۔ اور ثواب اور عذاب میں پڑے گا۔ زمین نے کہا کہ میں اللہ تعالیٰ کی عزت کی پناہ لیتی ہوں اس سے کہ آپ مجھ سے مٹی بھر لیں کہ اس میں سے بعض جہنم کے نصیب ہو۔ جبریل علیہ السلام واپس چلے گئے اور عرض کی اے خدا تعالیٰ! زمین نے تیری عزت کی پناہ لی میں تیرے نام پاک اور تیری عزت کا ادب کرتے ہوئے واپس آ گیا اور اس کے درپے نہ ہوا۔

حق تعالیٰ نے میکائیل علیہ السلام کو بھیجا۔ میکائیل علیہ السلام بھی اسی طریقہ سے واپس آ گئے۔ پھر اسرافیل علیہ السلام کو بھیجا۔ وہ بھی واپس آ گئے۔ پھر ملک الموت علیہ السلام کو بھیجا۔ ملک الموت علیہ السلام نے زمین کی زاری نہ سنی اور کہا کہ میں فرمان الہی کا مطیع ہوں۔ حیرت زاری کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے حکم سے باز نہیں رہ سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے رو جس قبض کرنے کا کام انہیں کے سپرد فرمایا۔ اور فرمایا کہ خاک کی مٹی کو اس جگہ جہاں اب کعبہ معظمہ بنا ہوا ہے جمع کرے۔ اس کے بعد فرشتوں کو حکم ہوا کہ اس مٹی کا گھارنا کریں۔ اور چالیس دن تک اس مٹی پر بارش برسی۔ ۳۹ دن غم و اندوہ کی بارش اور ایک دن خوشی اور شادی کی بارش۔ اسی وجہ سے انسان کے غم و اندوہ کے اوقات خوشی اور شادی کے اوقات سے زیادہ ہوتے ہیں اس کے بعد اس مٹی کو خشک کیا گیا۔ یہاں تک کہ ہاروں کے پیالے کی طرح ہو گئی۔ اور ہواؤں کے چلنے سے اس میں آواز پیدا ہوتی تھی۔ چنانچہ دوسرے مقام پر اس خشک شدہ گارے کو صلصال کا لٹھیا فرمایا ہے۔ یعنی فیکری کی طرح بجنے والی مٹی۔

اس کے بعد فرشتوں کو حکم ہوا کہ اس شگ شدہ گھرے کو مکہ اور طائف کے درمیان واوی
نہمان میں جو کہ عرفات کے متصل ہے لے جا کر رکھ دیں اور حق تعالیٰ نے اپنی قدرت کے
ہاتھ سے اس تختہ پختہ سے آدم علیہ السلام کے جسم کی تصویر بنائی۔ فرشتوں نے چونکہ اس شکل
کی مانند کبھی نہ دیکھی تھی تعجب کی وجہ سے اس کے ارد گرد گھومتے تھے۔ اور اس کی صورت کی
خوبی سے حیرت کرتے تھے۔ ابلیس بھی اس جسم کو دیکھنے کیلئے آیا اور اس کے گرد گھوما اور کہنے
لگا اس جسم سے کیا تعجب کرتے ہو کہ ایک جسم ہے جو اندر سے خالی ہے جبکہ جگہ سے کھوکھلا
ہے۔ یہ پرکھے بغیر سیر نہیں ہو گا۔ اگر اس کے خلا کو پر نہ کیا گیا تو کمزوری کی وجہ سے زمین پر
گر پڑے گا۔ اور اگر اسے پر کر دیں تو اس کے اعصاب میں کھچاؤ ہو گا۔ اور چلنے میں سستی
کرے گا۔ تو اس کھوکھلے جسم سے کوئی کام نہیں ہو سکے گا۔ مگر اس کے سینے کے بائیں جانب
دروازے بغیر ایک حجرہ ہے مجھے معلوم نہیں کہ اس میں کیا چیز چھپی ہوئی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ
وہی مقام لطیف ربانی کا مقام ہو جس کی وجہ سے مستحق خلافت ہو گا۔

اس کے بعد روح کو حکم ہوا کہ اس جسم میں داخل ہو۔ اور اس جسم کے خالی حصوں میں
پر ہو جائے۔ جب روح اس صورت والے جسم کے قریب گئی اس نے دیکھا کہ ایک جگہ و
تاریک مقام ہے وہاں داخل ہونے سے رک گئی۔ اسے اللہ تعالیٰ کے دربار سے مجبور کر کے
جسم میں داخل کیا گیا ابھی اس کے سر میں روح آئی تھی کہ اس نے چھینک ماری اور الہام
خداوندی کی وجہ سے اَلْحَمْدُ لِلّٰہ زبان پر جاری ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے جواب میں فرمایا یرحمک
اللہ۔ حاکم نے اسے اسی طرح روایت کیا۔ اور ابن عباس سے اس کی صحیح کی۔ اور بیہقی نے
کتاب الاسماء والصفات میں ابن مسعود اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی ایک اور جماعت سے
روایت کی کہ جب روح حضرت آدم علیہ السلام کی کمر تک پہنچی۔ انھیں کرکڑے ہو گئے
ابھی روح ان کے جسم کے نچلے حصہ میں نہیں آئی تھی اس لئے زمین پر گر گئے۔ حق تعالیٰ نے
فرمایا تَخْلُقُ الْاِنْسَانَ مِنْ عَجَلٍ (الانعام: ۲۷) اس کے بعد کہ روح ان کے تمام بدن
میں چلی گئی۔ حکم ہوا کہ فرشتوں کی جماعت پر گزر کرو۔ اور انہیں السلام علیکم کہو۔ اور دیکھو کہ
وہ کیا جواب دیتے ہیں؟ حضرت آدم علیہ السلام نے فرشتوں پر گزر کیا۔ اور فرمایا السلام

علیکم۔ فرشتوں نے کہا: علیہ السلام ورحمۃ اللہ علیہ ہوا کہ انہیں کلمات کو میں نے تیرے اور تیری اولاد کیلئے ملے وقت کی عا قرار دیا۔

حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کیا: اے خداوند کریم! میری اولاد کیا ہے؟ فرمایا کہ تیری اولاد میرے دونوں ہاتھوں میں ہے۔ ان دونوں ہاتھوں میں جسے تو پہلے اختیار کرے گا اس ہاتھ سے وابستہ چھپی ہوئی چیزوں کو تیرے لئے پہلے ظاہر کروں گا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کی کہ میں نے پہلے اپنے پروردگار کا دایاں ہاتھ اختیار کیا۔ اور میرے پروردگار کے دونوں ہاتھ دائیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے ہاتھ کو ان کی پشت پر پھیرا اور قیامت تک پیدا ہونے والے نیک بختوں کو ان کی پشت سے کھینچا اور ان کی تصویریں آپ کو اپنے ہاتھ میں دکھائیں۔ پھر دوسرا ہاتھ ان کی پشت پر گزارا اور بد بختوں کو کھینچا اور ان کی تصویریں انہیں دکھائیں۔

جب حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی اولاد کی تصویریں ملاحظہ کیں۔ دیکھا ان کے درمیان بہت فرق واقع ہوا ہے۔ بعض خوبصورت، بعض بد صورت، بعض امیر، بعض فقیر، بعض لمبے قد والے، بعض چھوٹے قد والے۔ بعض صحیح خلقیت والے اور بعض ناقص الخلقت۔ عرض کی: اے خداوند کریم! یہ سب حیرے بندے ہیں تو نے انہیں یکساں پیدا کیوں نہیں فرمایا؟ حق تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر انہیں میں یکساں پیدا کرتا تو کوئی بھی میرا شکر ادا نہ کرتا اب جبکہ ان کے درمیان فرق واقع ہوا تو ہر شخص جو حاصل شدہ نعمت کو پہچانے گا میرا شکر کرے گا۔

اس کے بعد آپ نے انبیاء علیہم السلام کو دیکھا جو کہ آپ کی ساری اولاد میں سے نور عظیم کا امتیاز رکھتے ہیں جو کہ ان کی دونوں آنکھوں کے درمیان چمکتا تھا۔ ان پیغمبروں علیہم السلام میں سے حضور حضرت داؤد علیہ السلام کی پیشانی پر چمکتا تھا حضرت آدم علیہ السلام کی نظر میں بہت خوشنما معلوم ہوا۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام انبیاء علیہم السلام میں سے خلاف اولیٰ کام کرنے کے مرتکب ہوئے جسے آپ نے اپنے عرقان خداوندی سے معمور اور تجلیات صفائی سے منور قلب مقدس کے نازک احساسات کے مطابق

خطا قرار دیا جبکہ حقیقت میں وہ ایسی خطا نہ تھی کہ معصیت کے دائرے میں داخل ہو۔ اور اس کے تذکرہ کیلئے اس حد تک تو بہ استغفار اور زاری کی کہ انسانوں میں سے کسی کیلئے بھی ایسا تذکرہ ممکن نہیں ہوا۔ پس ان کا نور نبوت ان کی تو بہ اور ندامت کے نور سے مل کر ایک عظیم چمک رکھتا تھا۔

حضرت آدم علیہ السلام کو بھی اس قسم کی صورت حال پیش ہوئی کہ انہوں نے بغیر حکم میں فروگذاشت کی بنا پر اس کا تذکرہ تو بہ ندامت و استغفار اور پہلے کی نسبت زیادہ آواز زاری کر کے کیا۔ لہذا حضرت داؤد علیہ السلام کے نور کو حضرت آدم علیہ السلام کے نور سے پوری مناسبت حاصل ہو گئی۔ مناسبت جس قدر زیادہ ہوتی ہے اسی قدر محبت زیادہ ہوتی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے نور داؤد کی کو دیکھ کر عرض کی کہ یا اللہ یہ تیرا کون سا بندہ ہے۔ اور اس کا کیا نام ہے۔ ارشاد ہوا کہ یہ آپ کا بیٹا داؤد ہے۔ عرض کی کہ اس کی عمر کتنی مقرر فرمائی ہے؟ ارشاد ہوا ساٹھ سال عرض کی کہ میری عمر کس قدر ہے ارشاد ہوا ہزار سال۔ عرض کی میری عمر سے چالیس سال کم کر کے اس کی عمر میں زیادتی کر دی جائے۔ اور حدیث پاک میں وارد ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کی عمر سے چالیس سال باقی رہ گئے ملک الموت علیہ السلام اور ان کے مددگار آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اور عرض کی کہ آپ کی وفات کا وقت آ پہنچا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ ابھی میری بوجھل سے چالیس سال باقی ہیں۔ فرشتوں نے کہا کہ وہ چالیس سال آپ نے اپنے بیٹے حضرت داؤد علیہ السلام کو دے دیئے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا مجھے یاد نہیں ہے کہ میں نے کسی کو دیئے ہوں۔ اور کوئی شخص اپنی عمر میں سے کسی کو نہیں دیتا۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام نے لینے دینے کا معاملہ فراموش ہونے کی وجہ سے انکار کر دیا۔ لیکن رحمت ان کی اولاد میں باقی ہے۔ اور اسی وقت سے ہم ہوا کہ جو کوئی کسی کو چیز دے چاہے کہ یہ نامہ لکھ لے اور شاہد اور گواہ طلب کرے تاکہ حاجت کے وقت کام آئے۔

امام احمد اور ابن ابی شیبہ نے حضرت حسن بھری رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ جب

اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو ان کی اولاد دکھائی۔ فرشتوں نے عرض کی کہ اسے خداوند کریم اتنی کثیر تعداد کیلئے زمین میں گنجائش نہ ہوگی۔ حق تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے انہیں کم کرنے کیلئے ایک چیز کو مقرر کیا ہے۔ اور وہ موت ہے۔ فرشتوں نے عرض کی کہ اگر یہ اپنی موت کو اسی طرح دیکھیں گے انہیں زندگی ہرگز گوارا نہ ہوگی۔ موت کی یاد ان کی زندگی کو جمع کر دے گی۔ حق تعالیٰ نے فرمایا کہ ان پر غفلت ڈالنے کیلئے آرزو اور امید کی دروازہ دے دوں گا کہ اس کی وجہ سے موت سے غافل رہیں گے۔

رنگوں اور عادتوں میں اختلاف کی وجہ

اور صحاح ستہ اور حدیث کی دوسری معتبر کتابوں میں وارد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو زمین کے سارے قبضے کئے ہوئے اجزاء سے پیدا فرمایا۔ اور یہی وجہ ہے کہ آدمی رنگ میں بھی مختلف ہوتے ہیں سرخ، سفید اور سیاہ اور طبی عادات میں بھی مختلف ہوتے ہیں۔ نرم سخت اور نیت میں اچھے اور برے اور خبیث اور طیب اور نیکی کتاب الاسماء والصفات میں ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت سے لائے کہ فرشتے اس خلیفہ کے پیدا ہونے سے بہت ڈرتے تھے کہ جب خلیفہ ہم پر حکمرانی کرے گا اس کے ساتھ کیا معاملہ واقع ہوگا؟ انہیں آیا اور اس نے حضرت آدم علیہ السلام کے جسم کے ایک ایک عضو کو ملاحظہ کیا۔ اور کہنے لگا اس سے نہ ڈرو۔ پس تمہارا رب محمد ہے۔ اور یہ کھوکھلا ہے اگر مجھے اس پر مسلط کیا گیا تو میں اسے ہلاک کر دوں گا۔

اور دینی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً روایت لائے کہ خواہش آزمائش اور شہوت کو چالیس دن کی مدت تک حضرت آدم علیہ السلام کے گارے میں خیر کر لیا گیا۔ اور صحیح مسلم اور دوسری صحاح میں مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہترین دن روز جمعہ ہے۔ کیونکہ اسی دن حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا۔ اور اسی دن انہیں جنت میں داخل کیا گیا۔ اور اسی دن انہیں جنت سے زمین پر اتارا گیا۔ اور اسی دن آپ نے وفات پائی اور اسی دن قیامت قائم ہوگی۔

امام احمد طبرانی اور دوسرے محدثین کی روایات میں آیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم

نے فرمایا ہے کہ بہشتی جب بہشت میں آئیں گے بے ریش اور ان کے جسم بالوں سے خالی ہوں گے۔ اور ان کے رنگ سرخ و سفید اور ان کے سروں کے بال ہفت گھنٹہ یا لے اور ان کی آنکھیں سر نہیں گویا کہ تینتیس سال کے ہیں۔ اور وہ سب کے سب حضرت آدم علیہ السلام کی صورت میں ہوں گے ان کے قد ساٹھ ہاتھ اور ان کا عرض اسی طول کے مناسب ہوگا۔

اور ابن سعید ابن جریر ابن ابی حاتم اور ابن عساکر نے اپنی تاریخ میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تمام روئے زمین سے پیدا فرمایا شور اور شیریں سے۔ آپ کی اولاد میں سے جس پر شٹھا جز و غالب آیا وہ آخر نیک بخشی میں آ جاتا ہے۔ اگر چہ اس کے ماں باپ کافر ہوں۔ اور آپ کی اولاد میں سے جو شور کا جز و غالب رکھتا ہے وہ آخر کار بد بخت ہوگا اگرچہ کسی عظیم کا بیٹا ہو۔

اور چونکہ حضرت آدم علیہ السلام کے پیدا کرنے سے منظور روئے زمین کی خلافت تھی اور خلافت کو دو چیزیں لازم ہیں۔ اول اس کی صفات و افعال کو جاننا جو اسے خلیفہ مقرر کرے تاکہ ان کے موافق اپنی طرف سے صفات و افعال سرانجام دے سکے۔ دوسری چیز ان چیزوں کو جاننا جو اس کی خلافت کے فرمان میں داخل ہیں۔ تاکہ ہر چیز کے ساتھ وہی معاملہ کرے جو اس کے ساتھ کرنا چاہئے۔ اور ثانی کو پاؤں میں اور جوتے کو سر پر نہ ڈالے۔ پس حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کے اور مخلوق کے اسماء کی تعلیم ضروری ہوئی تاکہ اسمائے دہلی کے ساتھ حقائق کوئی میں تصرف کریں۔ اسی لئے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کے بعد اس علم کو ان کے دل میں ڈالا اس کے بغیر کہ کوئی کلمہ کلام صرف اور آواز درمیان میں ہو۔

تعلیم آدم اور اس میں علماء کے ایک شبہ کا جواب

وَعَلَّمَهُ الْقَدَمَ اور تعلیم فرمائی حضرت آدم علیہ السلام کو اس طرح کہ ان کے دل میں ڈالا کہ قلاں چیز کا قلاں نام ہے۔ اور قلاں چیز کا قلاں نام۔ اور یہاں بعض علماء کو شبہ ہوتا ہے کہ اسماء کی تعلیم بعض لغات کو جاننے پر موقوف ہے۔ کیونکہ اسماء کی تعلیم اسی سے عبارت ہے کہ کہیں کہ قلاں چیز کا قلاں نام ہے۔ اور قلاں چیز کا قلاں نام اور اس کلام کو کھتا بغیر جاننے

ان سب کے مفردات کے مفہوموں کے ممکن نہیں ہے۔ پس چاہئے کہ تعلیم اسلام میں حضرت آدم علیہ السلام کو دور لازم آئے کیونکہ تعلیم اسلام بعض اسماء کے کو جاننے پر موقوف ہے۔ اور ان اسماء کو جاننا تعلیم پر موقوف ہے۔ اس کے جواب میں کہا گیا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو تعلیم اسلام دو وجہ پر تھی۔ ان چیزوں کی ضروری مقدمہ کہ باہمی خطاب فائدہ دینا اور لینا اس پر موقوف تھا حرف آواز کلمہ کلام کے واسطے کے بغیر ان کے دل میں ذال دیں گئی اور جو باقی رہ گئیں انہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کو معلوم الفاظ کے واسطے سے بیان فرمایا۔ پس یہ ایک بے متعدد طول دینا ہے۔ پہلے سے یہی کہا چاہئے کہ یہ تعلیم الفاظ کے واسطے سے نہ تھی۔ بلکہ دل میں ڈالنے کے طریقے سے تھی۔ اگرچہ اسی طریقہ سے بعض اسماء کی تعلیم حضرت آدم علیہ السلام کو آپ کی پیدائش ساتھ ہی تھی کیونکہ آپ کی روح آپ کے نچلے بدن میں نہیں آئی تھی کہ آپ نے جینک کے شکر یہ میں اَلْحَمْدُ لِلّٰہ کہا اور اس کے جواب میں بَرَحْمٰتِ اللّٰہ سنا لیکن پیدائش کے بعد آپ کو عام وسیع تعلیم دی گئی۔

اَلْاَسْمَاءُ تُكَلِّمُہَا تمام چیزوں کے ناموں کی۔ چنانچہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ آپ کو ہر شے کے نام کی تعلیم دی حتیٰ کہ بڑے پیمانے اور چھوٹی بیالی کی۔ اور سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ یہاں تک کہ اونٹ کھائے اور بکری کی۔ اور ان کے ناموں کی تعلیم اس لئے واقع ہوئی کہ نام ایک لفظ سے عبارت ہے جو کہ ایک حقیقت پر دلالت کرتا ہے۔ اور منظور حقائق کے علم کا فائدہ دینا تھا تا کہ خلافت کا کام سرانجام دیا جاسکے۔ اور نام اس چیز کا سب سے ظہیل حصہ ہے جس کی وجہ سے حقائق کے درمیان امتیاز ہوتا ہے۔ نیز منظور یہ تھا کہ تمام چیزوں کے خواص اور ان کے ففعوں اور نقصانوں کی آپ کو تعلیم دی جائے۔ اور ان خواص کے استعمال کا طریقہ بھی۔

اور اس تعلیم کا مختصر مفہوم یہ ہے کہ پیسے آپ کو ہر چیز کے نام کی تعلیم دیں تاکہ یہ بیان کرنے کے وقت کہ فلاں چیز فلاں خاصیت رکھتی ہے۔ اور فلاں منفعت کو اس سے فلاں طریقے سے لیا جاسکتا ہے۔ اور فلاں ضرر کو اس سے فلاں طریقے سے زائل کیا جاسکتا ہے۔ لہٰذا کو لہا کرنے کی ضرورت نہ ہو۔

یہاں جانا چاہئے کہ فرشتوں سے حضرت آدم علیہ السلام کے امتیاز کی وجہ جس کی وجہ سے ان پر فوقیت حاصل کی صرف تعلیم اسماء اور اشیاء اور ان کے نفع و نقصان کی معرفت نہیں۔ کیونکہ یہ یقینی طور پر ثابت ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے بھی اللہ تعالیٰ کا خطاب فرشتوں کی طرف متوجہ ہوتا تھا کہ فلاں چیز کو اس طرح کرو اور فلاں کو اس طرح۔ جیسا کہ اسی واقعہ میں گزرا کہ پہلے جبریل علیہ السلام کو روئے زمین سے مٹی کی مٹی لاسنے کیلئے بھیجا جس کے بعد دوسرے فرشتوں کو تو اگر فرشتوں کو حقائق اور ان کے اسماء کا علم نہ ہوتا اور اللہ تعالیٰ مخلوقات کے حق میں علم صادر فرماتا تھا وہ کس طرح بجالا سکتے بلکہ آدم علیہ السلام کا فرشتوں سے امتیاز دوسریوں۔ ۱۔

حضرت آدم علیہ السلام کے فرشتوں سے امتیاز کی دو وجوہات

بلکہ حضرت آدم علیہ السلام فرشتوں سے دو وجوہوں کی بنا پر ممتاز تھے۔ ایک یہ کہ آدم علیہ السلام کی خلقت سے پہلے فرشتوں کو ہر چیز کے اسماء کا علم حاصل نہ تھا بلکہ ان کا علم انہیں حقائق اور اسماء میں منحصر تھا جن کا ان کے کام اور خدمت سے تعلق تھا اور دوسرے حقائق اور ان کے اسماء کے ساتھ انہیں کوئی سروکار نہ تھا اور ان پر انہیں اطلاع حاصل نہ تھی۔ بخلاف حضرت آدم علیہ السلام کے کہ انہیں خلیفہ بنانے کی نیت سے عام تعلیم دی گئی تاکہ ہر حقیقت کے نفع و نقصان سے آگاہ ہوں۔

چنانچہ حاکم اور ابن عساکر نے مرفوعہ روایت کی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسماء کی تعلیم کے ضمن میں حضرت آدم علیہ السلام کو قسم قسم کے پیشوں سے ایک ہزار پیشے کی تعلیم دی اور ارشاد فرمایا کہ اے آدم! اپنی اولاد اور نسل سے کہو کہ اگر تم دنیا سے صبر نہیں کر سکتے ہو تو اس دنیا ان پیشوں کے ساتھ طلب کرو اور دنیا کو دین کے ساتھ طلب نہ کرو کیونکہ دین صرف میرے لئے ہے۔ اس پر انہوں نے جو دنیا کو دین کے ساتھ طلب کرے

اور دینی امور سے روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کی تصویریں مٹی اور پانی میں بنا کر مجھے دکھائی گئیں اور مجھے تمام اسماء کی تعلیم دی گئی جس طرح آدم علیہ السلام کو تمام ناموں کی تعلیم دی گئی اور اس آیت میں کلمہ کا لفظ جو کہ عموم

اسماء کی تاکید کیلئے بڑھایا ہے اسی نکتہ کیلئے ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کا فرشتوں سے امتیاز یہی عام تعلیم تھی نہ کہ تعلیم اسامہ۔

دوسری وجہ یہ ہے کہ اس عام تعلیم کی ابتداء بھی حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ مخصوص تھی۔ اور اس کے بعد کہ حضرت آدم علیہ السلام نے فرشتوں کو ہر چیز کے نام کی خبر دی اور فرشتوں نے ہر چیز کے نام کا استعمال حضرت آدم علیہ السلام اور آدمیوں سے سنان میں سے بعض جیسے حضرت جبریل علیہ السلام اور دوسرے اکابر ملائکہ کو ہر چیز کے ناموں کا علم حاصل ہو گیا کیونکہ یہ بات شرائع سے قطعی طور پر ثابت ہے کہ حضرت جبریل اور دوسرے اکابر ملائکہ علیہم السلام انبیاء علیہم السلام کی خدمت میں آئے تھے۔ اور ہر چیز میں بحث و تفتیش کرتے تھے۔ اور مختلف امور کا ذکر درمیان میں آتا تھا۔ اور وہ کبھی بھی فائدہ دینے اور لینے اور گفت و شنید میں وقت محسوس نہیں کرتے تھے۔ اور پوچھنے نہیں تھے کہ غلام نام کس چیز کا نام ہے۔ اور یہ لفظ کیا معنی رکھتا ہے؟ اور غلام چیز کی حقیقت کیا ہے؟ ہاں اس عام تعلیم کی ابتداء حضرت آدم علیہ السلام سے خصوصی طور پر ہوئی تاکہ فرشتوں پر ان کے علم کی زیادتی خصوصاً اس علم کی جو کہ سیاست اور خلافت سے متعلق ہے ظاہر ہو۔ اسی لئے حضرت آدم علیہ السلام کی صرف تعلیم پر ہی اکتفا نہیں کیا گیا بلکہ

ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالُوا مَبْرُكٌ مَا فِي يَدَيْكَ يَا سَائِدُ
اس طرح پیش فرمایا۔ ان چیزوں کی تصویریں پیش کیں جن کے ناموں کی حضرت آدم علیہ السلام کو تعلیم دی گئی۔

فَقَالَ إِنِّي بَارِئٌ مِّنْ ذَٰلِكَ ۚ هَٰؤُلَاءِ مِمَّا فَرَغْتُ ۖ لَٰكِن مَّا بَقِيَ ۖ فَخَرَّ سَاجِدًا لِّهُنَّ مِمَّا بَرَأَ
نام بتاد۔ کیونکہ نام حقائق کی تفسیر دینے والوں میں سے سب سے کم تر ہے۔ اور خلافت کے استحقاق کیلئے حقائق کی معرفت اور ان کا امتیاز شرط ہے اگر تعین ان چیزوں کے ناموں کی خبر ہوگی تو تہداری طرف سے خلافت کا دعویٰ ممکن ہوگا ورنہ جب تم ان چیزوں کے ناموں سے بے خبر ہو تو خلافت کا کام جو کہ چیزوں میں تصرف کا نام ہے تم سے کس طرح سرانجام پائے گا اور اگرچہ تم نے خلافت کا دعویٰ نہیں کیا ہے۔ لیکن یہ دعویٰ تہداری محفل کا

ازم ہے۔ پس اس دعویٰ کی شرطوں کو ثابت کرو۔

إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ اِگر تم اپنی گفتگو میں سچ ہو کہ فَخَنَّا نَسْتَبِيحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ کیونکہ اس کلام کا معنی یہ ہے کہ ہماری تسبیح و تقدیس کمال کی بلندی کو پہنچ چکی ہے۔ اور ہماری حمد و شکر انجاء تک پہنچی ہوئی ہے۔ اور ظاہر ہے کہ کمال تسبیح و تقدیس بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے تمام اسماء کے ساتھ ہو۔ اور اسی طرح حمد و شکر کی انتہا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہر کمال اور نعمت کے مقابلہ میں ہو۔ اور اسے صبیح اسماء الہی کا ثناء کے تمام اسماء اور اللہ تعالیٰ کے تمام کمالات اور نعمتوں کا علم و درکار ہے۔ اور حقائق عالم کی تفصیل معرفت کے بغیر اس علم کی صورت نہیں بنتی اور حقائق کے درمیان بے شمار وجوہ سے امتیاز ہے کہ ان وجوہ میں سب سے اوٹی وجہ امتیاز نام ہے اگر تمہیں اس قدر بھی حاصل نہیں تو تسبیح و تقدیس علی الاطلاق اور حمد کامل کا دعویٰ تمہاری طرف سے کس طرح درست ہوگا۔

اس مقام کے متعلق چند بحثیں

اس جگہ چند بحثیں باقی رہ گئیں جنہیں مفسرین یہاں ذکر کرتے ہیں۔ پہلی بحث یہ ہے کہ اکثر علماء نے اس آیت سے اس بات پر دلیل لی ہے کہ الفاظ کو معنوں کیلئے مقرر کرنے کی ابتدا حق تعالیٰ کی جانب سے ہے کہ اس آیت میں فرمایا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ فَتُلَاهَا اور اگر معنوں کیلئے الفاظ وضع کرنے والے آدم یا اولاد آدم ہوتی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تعلیم کی گنجائش نہ ہوتی لیکن اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ وضع لغات حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کے ساتھ ملی ہوئی نہیں۔ بلکہ اس سے بہت عرصہ پہلے اور فی الواقع اسی طرح ہے۔ اس لئے حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے فرشتوں کے نام اور دوسری چیزوں کے نام جنہیں سرانجام دینے کا فرشتوں کو حکم ہوتا تھا مقرر تھے۔ اور فرشتوں کا با نام ایک دوسرے کو خطاب کرنا اور احکام الہیہ کے مضمون کو الفاظ کے واسطے سے سمجھنا جو کہ ان سے واقع تھا یعنی اور قطعی طور پر حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے ثابت تھا۔ جو لوگ کہ لغات کی وضع کو حضرت آدم اور آدمیوں کی اصطلاح سے جانتے ہیں وہ فرشتوں کے آئیں میں مکالمات سے صریح غافل ہیں۔

اور وہ جو علماء نے کہا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو تعظیم اسماء کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں خواہش ڈالی کہ وضع الفاظ کی طرف متوجہ ہوئے۔ پھر انہیں وضع کا طریقہ تعلیم دیا۔ جیسا کہ وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَّكُم كَمَا سَنِي لَكُمْ یہی ہے۔ اس کا فائدہ ہوتا ظاہر ہے۔ کیونکہ فرشتوں کو اس امر کا مکلف کرنا کہ وہ آدمیوں کی اصطلاح کے الفاظ اور معنوں کی خبر دیں یہ تکلیف بالایطاق کے زمرے میں ہوگا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بے حاصل ہی بات ہوگی کیونکہ اگر کسی کو کسی کی اصطلاح پر اطلاع نہیں تو اس کے علم میں کیا تصور اور اس دوسرے کو اس پر کیا فضیلت۔ درنہ علمائے عرب کو ترکوں کی اصطلاحات پر اطلاع نہ ہونے کی وجہ سے ایک قسم کا تصور لازم آیا اور ترکوں کو ان پر ایک فضیلت ثابت ہوئی۔ ہاں علم لغات و اسماء جو کہ علم الہی میں مخصوص معنوں کیلئے مقرر ہیں کو نہ جاننا تصور کی علامت ہے۔ اور اسے جاننا ترجیح و فضیلت کی دلیل۔ اس لئے کہ معلومات الہی کا احاطہ جتنا زیادہ ہو گا اسی قدر اس دربار عالی سے مناسبت و مشابہت زیادہ ہوگی۔ اور جتنا اب الہی سے مشابہت کی زیادتی مخلوق کی فضیلت کا سبب ہے۔

دوسری بحث یہ ہے کہ تم عرض ہم کی ضمیر ظاہر ہے کہ اسماء کی طرف لوٹنے والی ہے مگر مسیات کے اعتبار سے اور اسماء کے مسیات ذوی العقول اور غیر ذوی العقول دونوں تھے۔ یہ ضمیر جو کہ ذوی العقول مذکوروں کے ساتھ مخصوص ہے کیوں لائی گئی۔ اس کا جواب یہ ہے کہ ان مسیات کا فرشتوں پر پیش کیا جانا ان مسیات کے جسم کے اعتبار سے نہ تھا جو کہ مذکورہ صفت ذوی العقول اور غیر ذوی العقول کا مکمل ہے۔ بلکہ روحی مخلوق وجود کے اعتبار سے تھا کہ تمام مخلوقات اس کے مطابق مکتل اور ادراک والی ہے اور مذکورہ صفت ہونے سے پاک ہے ہاں اس وجود میں تائید ہونے کی وجہ سے تذکیر کے الفاظ اور اس کے صیغے ان سے حق میں استعمال ہوتے ہیں۔ جس طرح کہ طالعہ کے حق میں بھی اسی اعتبار سے تذکیر کے الفاظ استعمال ہوتے ہیں۔

تیسری بحث یہ ہے کہ انبیونی میں امر کا میثد عاجز کرنے اور الزام دینے کیلئے مکلف کرنے اور تعمیل کرنے کیلئے نہیں تو جنہوں نے اس میثد سے دلیل لے کر تکلیف

الایطلاق یعنی ایسا حکم دینا جس کی قیصل کی طاقت نہ ہو کہ وہ عز قرار دیا ہے انہوں نے خطا کی ہے۔ اور اسی لئے ملائکہ نے یہ امر اور یہ خطاب سنتے ہی اپنی عاجزی کا اظہار شروع کر دیا اس طرح کہ قَالُوا سُبْحَانَكَ اُنہوں نے کہا اے پروردگار ہم تجھے جانتے ہیں اس سے کہ تیرے علم میں کوئی تصور ہو یا تیرا کوئی کام بے مقصد ہو۔ اور حکمت کے خلاف واقع ہو۔ اور ہمارا سوال نہیں تھا مگر ہدایت و ارشاد کی طلب کیلئے اس لئے کہ

لَا عِلْمَ لَنَا بِالْاَمَّا عَلَّمْتَنَا ہمیں کوئی علم حاصل نہیں ہوتا مگر وہ جو تو نے ہمیں تعلیم فرمایا یہی وجہ ہے کہ ہم اس خلیفہ کے پیدا کرنے کی حکمت نہیں جانتے اور اپنی تسبیح و تقدیس کو اور اپنی حمد و شکر کو کامل سمجھ بیٹھے اور حقائق اشیاء کی تفصیل معرفت اور ان کے کمیزات کو جن میں ان کے نام بھی ہیں ہمیں معلوم نہ ہوئے۔ اور اگر ہمیں جناب پاک سے یہ علوم ابتداء ہی سے حاصل نہیں ہوئے تو کوئی محل اعتراض نہیں۔ کیونکہ

اِنَّكَ اَنْتَ الْعَلِيْمُ تحقیق تو نہایت جانتے والا ہے۔ تو جانتا ہے کہ ہمارے حقائق کا نقصان نہیں کہ اس علم کو واسطہ کے بغیر تجھ سے حاصل کر سکیں۔ اسی لئے تو نے اس مخلوق کو اپنا خلیفہ بنایا۔ اور انہیں افعال پر ایک قسم کی قدرت دی ہے۔ اور ہمیں اس کے مقاصد خدمت اور اس کے اسباب پورا کرنے کیلئے تو نے مامور فرمایا تا کہ ہم بھی اس خلیفہ اور اس کی خدمت کے واسطہ سے ان افعال اور حقائق پر اطلاع پائیں کیونکہ تو

اَلْحَكِيْمُ کامل حکمت والا ہے اس تدبیر کے ساتھ ہمارے حقائق کو بھی ان علوم کے ساتھ بہرہ ور فرمائے گا۔ جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے یہ عاجزی اور تصرع اور اپنے علم و حکمت کے کمال کا اقرار پسند فرمایا۔

قَالَ يٰۤاٰدَمُ اَنْبِئْهُمْ فرمایا اے آدم! ان فرشتوں کو خبر دے کہ چہ جسمانی عوارض سے مجرد ہوئے میں تو ان سے بہت کم ہے۔ اور مقرر ہے کہ جس قدر تجرذ زیادہ ہوگا اسی قدر چیزوں کے حقائق پر اطلاع زیادہ ہوگی۔

بَسْمَاۤءِہُمْ ان چیزوں کے ناموں کی جو کہ ہم نے فرشتوں پر پیش کیں اس لئے کہ ان چیزوں کو ان کے خواص منافع اور نقصان کے ساتھ نہیں جانتے جا سکتا مگر اس عقل سے

ساتھ جو کہ ہم شہوت اور غضب کے ساتھ فی ہوتی ہو۔ اور یہ معنی صرف تمہارے ساتھ خاص ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے جب یہ حکم سنا تو ان حقائق اسماء اور ان کی صفات فرشتوں کے سامنے بیان کرنا شروع کر دیا۔ اور ہر چیز کے نام کو اس کے تمام خواص اور آثار سمیت۔ ان پر واضح فرمایا۔

فَلَمَّا أَنبَأَهُم بِأَسْمَاءِ بَعْضُهُمْ تَوَجَّهَ حَضْرَتُ آدَمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ نَے فرشتوں کو ان چیزوں کے ناموں کی خبر دی۔ حالانکہ وہ چیزیں گہنی اور احاطہ سے باہر تھیں۔ اور اس بیان میں ان سے بالکل غلطی نہ ہوئی۔ فرشتے حضرت آدم علیہ السلام کے علم کی وسعت کے کمال سے حیران ہو گئے۔ اور اس وقت

فَلَمَّا أَنبَأَ تَعَالَى نَے حضرت آدم علیہ السلام کی مخالفت کی مزید تاکید کیلئے فرشتوں کو فرمایا
أَلَمْ أَقُلْ لَّكُمْ كَيْدًا مِیں نے تمہیں نہ کہا تھا اس مخلوق کی پیدائش سے پہلے کہ
إِنِّي أَنْعَلِمُ خَفِيَّتُمْ مِیں جاننا ہوں ان چیزوں کو کہ تم نہیں جانتے ہو۔ اور اس کلام سے
بہری غرض یہ تھی کہ میں جانتا ہوں۔

غَنَسَ السَّمَوَاتِ ان چیزوں کو جو کہ عالم بالا میں پوشیدہ ہیں۔ ستاروں کے اطوار
الْأَنْبَاءِ کی حرکات اور ان کے خوس و آثار سمیت اور باوجودیکہ تم عالم بالا کے ساکن ہرگز ان
پہچے اطوار کو نہیں جانتے ہو۔ اور یہ مخلوق باوجودیکہ سفلی عناصر سے پیدا کی گئی ہے ان سب
سے واقف ہے مگر ان کی کبریٰ و عظمت اور عظمیٰ قرائات (ستاروں کا ملنا مراد ہے) سورج اور
چاند گرہن اور ستاروں کے دوسرے احوال کو ان کے پیدا ہونے سے ہزاروں سال پہلے
جانتا ہے۔ اور ہر ایک کو ایک نام سے موسوم کرتا ہے۔ اور ان تمام احوال کے مجموعی طور پر اور
فرداً افراد احکام نکالتا ہے۔

وَ اُدْرَا جَانَا ہوں غیبِ الْآرْضِ یعنی جو عالم سفلی میں چھپا ہے۔ حالانکہ عالم سفلی جس
کے نزدیک بہت زیادہ ظاہر ہے۔ لیکن تمہیں نباتات کے ہونے معدنی اجسام کے بدلنے
عجیب شکل والے حیوانات کے پیدا ہونے کے طریقے پتہ نہ کاری کے فوائد ترکیب و تالیف
کی صنعتیں جیسے تل کا زنی کہ ایک حقیقت ہے جو کہ انسان کفری حیوان اور لوہے وغیرہ سے

طرح کہ آئینہ بنی فرمایا تھا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ استاد سے علم اور اس کی مشق حاصل کرنا جمعیت انسانی کی حیثیت کی خصوصیت ہے ملائکہ کو یہ ترقی ممکن نہیں۔ اس لئے کہ فرشتوں کے سب کمالات ان کے وجودوں کے ساتھ ملے ہوئے ہوتے ہیں۔ ہاں حضرت آدم علیہ السلام کے طفیل ملائکہ کی قسموں میں سے ہر قسم کو اپنی معلومات کی جنس سے بہت کچھ حاصل ہوا کہ اس سے پہلے حاصل نہ تھا۔ لیکن معلومات کی یہ کثرت مرتبہ علم کی ترقی کا سبب نہیں ہوتا جس طرح کہ آدمی میں دیکھنے کی قوت کی نظر میں آنے والی چیزوں کی کثرت کی وجہ سے علم میں اس کے مرتبہ کو زیادتی نہیں ملتی بلکہ کثرت بصیرات کے باوجود اس سے ممکن نہیں کہ بصیرات کے علاوہ کسی دوسری چیز کو قبول کرے اسی طرح فرشتوں کا حال ہے اپنی معلومات میں حضرت آدم علیہ السلام کے طفیل زیادتی کی وجہ سے اور اسی نکتہ کو سمجھانے کیلئے قرآن میں بِأَسْمَائِهِمْ فرمایا۔ اور عَلِمَهُمْ بِأَسْمَاءِهِمْ نہ فرمایا۔

فضیلت علم کی دلیل

دوسری بحث یہ ہے کہ یہ آیت اور یہ واقعہ فضیلت و شرافت علم پر واضح دلیل ہے۔ اس لئے کہ عالم ارکان میں علم کے علاوہ کوئی دوسری چیز اس قدر شرافت وانی ہوتی تو فرشتوں پر حضرت آدم علیہ السلام کی فضیلت کے اظہار کے مقام پر ضروری چیز کو پیش کرتے۔ نیز اس واقعہ سے معلوم ہوا کہ باوجودیکہ فرشتے عالم قدس کے ہاں ہیں۔ اور ان کی عبادت اور اخلاص آدمیوں کی عبادت اور اخلاص سے کئی مرتبہ زیادہ ہے۔ اور پاک اور گناہوں سے معصوم ہونا ان کے جوہر ذاتی کو لازم ہے۔ اور ہر باب میں لَا يَخْضَعُونَ لِلَّهِ مَا آخَرُهُمْ وَ يَخْضَعُونَ مَا يُؤْتَرُونَ ان کی شان ہے۔ اور کھانے پینے نکاح سواری اور دوسری مطلق ضرورتوں اور جسمانی عوارض سے بے رغبتی اور بے نیازی انہیں کے ساتھ مخصوص ہے۔ اور مشکل کاموں پر جو انہیں قدرت ہے آدم علیہ السلام اور آدمیوں کو اس سواں حصہ بھی نصیب نہ ہوا اور حجاب کا اہمنا تجلیات الہی کا معاینہ اور اللہ تعالیٰ کے خطاب بلا واسطہ سنا اور اللہ تعالیٰ کے ہاں انہیں جو قرب اور مرتبہ حاصل ہے شروع میں آدمیوں کو میسر نہیں۔ اور ان تمام انعامات کے باوجود خلافت کا حق انہیں حاصل نہ ہوا کیونکہ وہ کائنات کے حقائق کا علم

نہیں رکھتے تھے۔ اور بننے بگڑنے والے جہان کی رعایا کا انتظام نہیں کر سکتے تھے۔

تعمین قسم کی نگہبانی شرط خلافت ہے

یہاں سے معلوم ہوا کہ عصمت و طہارت یا کامل درجہ ولایت یا خوارق و کرامات کا ظاہر ہونا کثرت عبادت و زہد یا خدا بقا کے مرتبہ کا حاصل ہونا اور تجلیات الہی سے شرف ہونا اور جہاں مرغیب کو دیکھنا اور بائعہ کی آوازیں سننا خلافت کی شرطوں میں سے نہیں ہے جو فضیلت کہ خلافت کی شرط ہے یہ ہے کہ تعین قسم کی نگہبانی اور حکومت کے علم میں زیادہ ہو۔ نگہبانی منزل نگہبانی ملک نگہبانی دین اور اس تعین قسم کی سیاست میں پوری مہارت حاصل کی ہو۔ اور یہی اہمیت و جامعیت کا مذہب ہے کہ انہوں نے استحقاق خلافت کا مدار اس علم میں فضیلت حاصل کرنے کو قرار دیا ہے۔

علم کی فضیلت کا بیان - عالم کی مجلس کی برکات

علماء اور حکماء نے علم کی فضیلت کے باب میں بہت سی باتیں کہی ہیں۔ فقہ ابو الالیث سرمدی نے کہا ہے کہ عالم کی مجلس میں حاضر ہوا اس کے بغیر کہ اس سے فائدہ لے یا مسئلہ یاد کرے سات کرامتوں کا موجب ہے ایک یہ محفلوں کے زمرہ میں گننا جاتا ہے۔ اور اس ثواب میں شریک ہو جاتا ہے جس کا محفلین کیلئے وعدہ ہے۔ دوسری کرامت یہ کہ اس محفل میں حاضری کی مدت تک گننا ہوں سے بند رہتا ہے۔ تیسری یہ کہ جب طلب علم کی نیت سے گھر سے باہر آتا ہے اس ثواب میں جس کا طالبان علم کے ساتھ وعدہ ہے داخل ہو گیا۔ چوتھی کرامت یہ کہ حلقہ علم میں زہد و رحمت کے وقت شریک ہو جاتا ہے۔ پانچویں کرامت یہ کہ جب تک علمی غذا کرات سنتا ہے عبادت میں ہے۔ چھٹی کرامت یہ ہے کہ جب وہ کوئی مشکل مسئلہ سنتا ہے۔ اور اس کی سمجھ اس کی حقیقت تک نہیں پہنچتی تو دل تنگ ہوتا ہے۔ اور اس کا دل منکسر ہوتا ہے۔ تو منکسرۃ القلوب کی جماعت میں شمار کیا جاتا ہے۔ ساتویں کرامت یہ کہ علم کی عزت اور فسق و جہالت کی ذلت اس کے دل میں بیٹھ جاتی ہے۔ اور جاہلوں اور فاسقوں سے متعلق اسے ایک نفرت ہی پیدا ہو جاتی ہے۔ اور یہ حال اس شخص کا جسے کہ علماء کی مجلس

سے کوئی حصہ نہیں ملا۔ اور اس شخص کا حال جو ان کی محبت سے بے شمار نئی ونیوی فائدے حاصل کرتا ہے یہاں سے قیاس کیا جاسکتا ہے۔

علم کی مال پر قضیت کی سمات و جود

حضرت امیر المومنین علی کرم اللہ وجہہ الکریم سے مروی ہے کہ علم کو مال پر سات وجہوں سے فضیلت ہے۔ پہلی وجہ یہ کہ علم بتقویٰ میں یطہرہم السلام کی میراث اور مال فرعون ہانہا شداد اور نمرود کی وراثت ہے۔ دوسری وجہ یہ کہ علم خرچ کرنے سے گھٹتا نہیں۔ بلکہ بڑھتا ہے۔ جبکہ مال خرچ کرنے کی وجہ سے گھٹتا ہے۔

تیسری وجہ یہ کہ مال حفاظت کرنے والے کا محتاج ہے۔ جبکہ علم خود آدمی کا نگہبان ہے۔ چوتھی وجہ یہ کہ جب آدمی مرتا ہے مال کو چھوڑ کر مرتا ہے۔ جبکہ علم آدمی کے ہمراہ قبر میں داخل ہوتا ہے۔ پانچویں وجہ یہ کہ مال ایک ایسی نعمت ہے جس کے شر کا وہ خیس ہیں، موسموں و کافروں کا حاصل ہے۔ اور علم نافع حاصل نہیں ہوتا مگر با ایمان شخص کو چھٹی وجہ یہ ہے کہ آدمیوں کا کوئی گروہ ایسا نہیں جو کہ عالم کا اپنے دین کے معاملہ میں محتاج نہ ہو۔ اور کئی ایسے گروہ ہیں جو کہ مال داروں کے محتاج نہیں ہیں۔ ساتویں وجہ یہ ہے کہ قیامت کے دن علم پہلا صراط سے گزرنے کی قوت دے گا جبکہ مال کمزوری کا باعث ہوگا۔

بعض حکماء نے کہا ہے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے سات چیزوں کیلئے فرمایا ہے کہ
 باہم برابر نہیں ہیں بلکہ ایک دوسری سے بہتر ہے۔ مکی قل ھل یتسوی الذین یعلمون
 والذین لا یعلمون (الزمرہ ص ۹) کیا جاننے والا اور نہ جاننے والے برابر ہیں؟ دوسری چیز
 قل لا یتسوی الخبیث والطیب (المائدہ ص ۱۰۰) قرآن و بیچے ناپاک اور پاک برابر نہیں
 ہیں۔ تیسری چیز لا یتسوی اصحاب النار واصحاب الجنة (البقرہ ص ۲۵) جہنم والے
 اور جنت والے برابر نہیں ہیں۔ چوتھی پانچویں چھٹی اور ساتویں چیز۔ وہا یتسوی الاعی
 والبصیر ولا الظلمات ولا النور ولا الظلمات ولا انطی ولا العرور وما یتسوی الاحیاء
 ولا الموات (الفراخ ص ۱۹) تابوتا اور بیجا، جاگنے والے اور نرسا، اور گہری اور زندہ اور
 مردے برابر نہیں ہیں۔ اور ان سات قسم کی چیزوں میں تفصیل کا سرچ عالم کو چاہیے تفصیل

دیتا ہے۔ یہاں سے معلوم ہوا کہ جو فضیلت بھی ہے وہ عالم کو جاہل پر فضیلت دینے کی طرف لوٹتی ہے۔ اسی لئے حدیث پاک میں بار بار مختلف حبارتوں کے ساتھ عالم کو عابد پر ترجیح دی گئی ہے۔

نیز اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہم السلام کو بعض پر بعض کو فضیلت دینے کے مقام میں اسی صفت اور اس صفت کے شعبوں کو ترجیح دی ہے۔ خصوصاً انبیاء علیہم السلام میں سے سات افراد کو سات علموں سے فضیلت دینے کی صراحت فرمائی۔ حضرت آدم علیہ السلام کو علم نقت کے ساتھ و علم آدم (الاسماء کلہا) (آیت ۳۷) حضرت خضر علیہ السلام کو علم فراست کہ و علمناہ من لدنا علما (الف آیت ۶۵) حضرت یوسف علیہ السلام کو علم تعبیر و علمتی من تاویل الاحادیث (یوسف آیت ۱۰۱) حضرت داؤد علیہ السلام کو علم صنعت و علمناہ صنعة لبوس لکم (الانواء آیت ۸۶) حضرت سلیمان علیہ السلام کو جانوروں کی زبان جاننے و علمنا معطوق الطیر (نمل آیت ۱۶) حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو علم تورات و انجیل و علمہ الکتاب والحکمة والتوراة والانجیل (آل عمران آیت ۴۸) اور حضرت سید محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو علم اسرار کے ساتھ و علمنا ما لم تکن تعلم (النساء آیت ۱۱۳)

کہتے ہیں کہ ان سات علموں نے ان سات رسل علیہم السلام کے حق میں عجیب ثمرات ظاہر کئے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو ان کے علم نے محمود ملکہ بنایا۔ حضرت خضر علیہ السلام کو ان کے علم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسی شخصیت کی استاد کی کا شرف بخشا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے علم نے سرزمین مصر کی بادشاہی تک پہنچایا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو ان کے علم نے بلقیس جیسی خاتون ملک، حشم اور مال کے مرتبہ اور دولت کے ساتھ بخشی۔ (اقول باللہ التوفیق) حضرت سلیمان علیہ السلام کے متعلق یہ نکتہ شایان شان نہیں کہ آپ کے علم نے آپ کو ایک خاتون بخشی۔ یہ اعزاز تو اس خاتون کے لئے تھا کہ جلیل المرتبت نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام کی خدمت میں پہنچ گئی اور دولت ایمان سے مشرف ہو کر زوجیت کی عزت پائی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے لئے دیگر نوازشات الہیہ کافی ہیں جو کہ کتاب مجید میں مذکور ہیں۔ (محفوظ الحق غفرلہ) حضرت داؤد علیہ السلام کو ان کے علم نے ریاست و بادشاہی تک پہنچایا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ان کے علم نے والدہ محترمہ سے

تہمت زدگی کرنے کا شرف عطا کیا۔ اور حضرت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے علم نے خلافت کبریٰ شفاعت عظمیٰ سے سرفراز کیا۔

نکتہ نفیس

اہل نکات کہتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کو علم اسماء مخلوقات نے سے مجھو ملا کر بنایا۔ تو اللہ تعالیٰ کے اسماء اور اس کی صفات کو جاننا کہاں تک پہنچائے گا؟ اور حضرت خضر علیہ السلام کو علم فراست نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی صحبت کا شرف بخشا۔ امت محمدیہ علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام کو علم حقیقت و شریعت و طریقت اگر انبیاء علیہم السلام کی صحبت تک پہنچا دے تو کیا بعید ہے ملاؤ لتلك مع الذين انعم الله عليهم من النجین

حضرت یوسف علیہ السلام کو خواب کی تعبیر جاننے سے قید خانہ سے رہائی بخشی اگر امت کے مفسرین کو کتاب اللہ کی تاویل شہادت کے قید خانہ سے اور آخرت کی جہنم سے نجات بخشے تو کیا بعید ہے؟

حکایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نے مضبوط سیلے کے ذریعے ایک بادشاہ کی ملازمت حاصل کر لی اور بادشاہ سے درخواست کی کہ دوسرے خواص کے دستور کے مطابق مجھے بھی اپنے دربار کی خدمات پر مامور فرمائیں۔ بادشاہ نے فرمایا کہ پہلے جاؤ اور علم حاصل کرو تا کہ تم میرے لائق ہو جائے۔ وہ شخص حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں آیا اور علم حاصل کرنا شروع کر دیا۔ اس کے بعد کہ علم کی لذت پائی اور بادشاہوں کی صحبت کی آفات کو جانا بادشاہ نے اسے طلب کیا۔ اور امتحان لیا اور امتحان کے بعد کہا کہ تو میری خدمت کے قابل ہو گیا۔ علم کی طلب سے تمس کر اور میری خدمت میں مصروف ہو جا۔ اس شخص نے عرض کی کہ جس وقت میں آپ کی خدمت کرنے کے قابل تھا آپ نے مجھے قبول نہیں کیا۔ اور اب جبکہ میں اللہ تعالیٰ کی خدمت کے قابل ہو گیا تو میں آپ کو قبول نہیں کرتا۔

نکتہ زریں در فضیلت علم

کہتے ہیں کہ فضیلت علم میں یہی کافی ہے کہ سکھائے ہوئے کئے کا ہمارا حال ہے۔

صرف تعلیم کی برکت سے۔ حالانکہ غیس الاصل ہے۔ کمزور حیوانی کو اس مرتبہ کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ایک علیٰ نکتہ کی برکت سے اس قدر پسند فرمایا کہ اس نکتے کو اس کی زبان سے اپنی کلام میں نقل فرمایا۔ اور ساری سورت کو اس حیوانی کی طرف منسوب فرمادیا اور سورۃ النمل نام رکھا۔ وہ نکتہ یہ ہے کہ انبیاء علیہم السلام کی گفتاری ویدہ و دانستہ کمزور حیوانی پر بھی ظلم نہیں کرتے چنانچہ اس کی زبان سے نقل فرمایا لَا يَعْطِفُ عَنْكُمْ مُلْكُ سَانَ وَ يَخْضَعُ لَهُ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ (نمل: ۱۸)

اس فرقہ کی خدمت جو کہ اصحاب پیغمبر علیہ السلام کو ظالم اور غاصب کہتے ہیں

پس صحبت انبیاء علیہم السلام کی قدر کو جاننا چاہئے کہ ان کی سرسری محبت نے جو کہ فکریوں کو میسر تھی ان کے باطن کو روشن کرنے اور تاریکیاں دور کرنے میں ایسی تاثیر کرے کہ دیدہ دانستہ کمزور حیوانی پر بھی ظلم نہیں کرتے۔ نہیں انہوں ان لوگوں کے حال پر جو کہ پیغمبر علیہ السلام کے پرانے مصاحبوں کو ظالم اور پیغمبر علیہ السلام کے خاندان کے حقوق کے غاصب گمان کرتے ہیں۔ ان بوڑھے نابالغوں کی عقل اس حیوانی کی عقل سے بھی بدرجہا کم ہے۔ اور ان نفاق پیشہ لوگوں کا عقیدہ اپنے پیغمبر علیہ السلام کے بارے میں اس حیوانی کے عقیدہ سے ہزاروں مرتبہ کمزور ہے جو کہ اسے حضرت سلیمان علیہ السلام کے حق میں تھا۔

علماء کرام کی فضیلت کا بیان

لور قرآنی آیات جو کہ علم اور عالموں کی فضیلت میں وارد ہوئی ہیں بہت زیادہ ہیں انشاء اللہ المعزیز ہر ایک کی اس کے مقام میں شرح کی جائے گی (اقول و باللہ التوفیق اس سے اشارہ ملتا ہے کہ مفسر علامہ قدس سرہ نے پورے قرآن کریم کی تفسیر کی ہے یا اس کا عزم تھا۔ واللہ اعلم بالصواب محمد محفوظ الحق لہفرد) اور جو اس مقام کے لائق ہے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا خوف خاص نصیب علماء قرار دیتے ہوئے فرمایا: اِنَّمَا يَخْشَى اللّٰهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ (اعراف: ۱۸) اور دوسرے مقام پر بہشت خوف کرنے والوں کا حصہ قرار دی اور فرمایا ہے فَاِنَّكَ لَمِنَ الْخَاشِعِينَ (مہینہ: ۸)۔ پس دونوں آیات کے مجموعہ سے معلوم ہوا

کہ بہشت خاص علماء کا حصہ ہے۔ اور بس۔

اور علماء کرام کو اپنے خوف کے ساتھ مخصوص کرنے کی وجہ یہ ہے کہ جو کسی چیز کو جانتا ہی نہیں محال ہے کہ اس سے ڈرے پھر کسی چیز کی ذات کو جانتا اس سے ڈرنے کا موجب نہیں۔ بلکہ اس کی ذات کو جاننے کے ساتھ ساتھ تین دوسری چیزوں کو بھی جانتا چاہئے تاکہ خوف اور ڈر حاصل ہو۔ ایک یہ کہ اسے قادر اور طاقتور جانے اس لئے کہ ہر بادشاہ جانتا ہے کہ میری رعایا میرے برے افعال پر مطلع ہے۔ اور ان افعال کو برا اور مضبوط بھی قرار دیتے ہیں۔ لیکن وہ اپنی رعیت سے نہیں ڈرتا کیونکہ جانتا ہے کہ انہیں میرے مقابلہ اور ہٹانے کی قدرت نہیں ہے۔ دوسری چیز یہ کہ اس چیز کو اپنے حال سے واقف بھی سمجھے کیونکہ جو چور کہ کسی بادشاہ کے خزانہ سے کوئی چیز چراتا ہے وہ یقین سے جانتا ہے کہ بادشاہ کو مجھے سزا دینے کی قدرت حاصل ہے۔ لیکن بادشاہ میرے حال سے واقف نہیں اسی وجہ سے وہ نہیں ڈرتا۔ تیسری چیز یہ کہ اس چیز کو حکیم بھی مانے کیونکہ مسخرے بادشاہ کی موجودگی میں برے کام کرتے ہیں۔ بادشاہ اور دوسرے بڑے امراء کو گالیاں دیتے ہیں۔ اور یقین کے ساتھ جانتے ہیں کہ یہ بڑے امراء ہمارے افعال کی قباہتوں کو جانتے ہیں۔ اور روکنے اور تنبیہ کرنے پر واجب قدرت رکھتے ہیں۔ لیکن نفس کے کمینہ پن کی وجہ سے ان برے افعال اور اس گالی گلوچ سے راضی اور خوش ہیں۔ اس جہت سے وہ ان سے ڈرتے نہیں۔

پس ثابت ہوا کہ بندے کا اللہ تعالیٰ سے ڈرنا حاصل نہیں ہوتا مگر اس وقت جبکہ جانے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا اور ہر چیز پر قادر ہے۔ اور حکیم ہے۔ سلیحہ نہیں جو کہ مکررات اور حیل افعال کو پسند فرمائے۔ حاصل کلام یہ کہ علم کی پہلی فضیلت نے جہان میں یہی ظہور کیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اسی فضیلت کی وجہ سے فرشتوں کی استادی کا منصب حاصل ہوا اور اللہ تعالیٰ نے اس استادی کا حق فرشتوں سے چاہا اور فرشتوں سے ان کی انتہائی حد تک تعلیم کرائی چنانچہ اس معنی کی شرح میں فرمایا ہے۔

وَاذْلَمْنَا اِنَّ كَا فِرُوْنَ كُوِيَا دِرْ كَا نَمِيْنَ جُو كَا سِ كَلَامِ كِي تَتِيْجِ سِي حَا جِرْ هُوْنِي كِي كِي وَجُو اِيْنِي كِي مَطِيْعِ نَمِيْنَ كَرْتِيْ۔ اور خشوع و خضوع سے پیش نہیں آتے اور تکبر و مہمندانہ اختیار کرتے

ہیں وہ وقت کہ ہم نے کہا اس کے بعد کہ فرشتے اسمائے حق کے بیان سے عاجز ہو گئے۔ اور آدم علیہ السلام نے ان سب اسلام کو ان کے سامنے بیان کیا۔ اور ان کی خلافت جناب الہی سے بلا واسطہ ثابت ہوئی۔ جس طرح کہ اس قرآن کے نتیجے سے کافروں کے عاجز آنے سے آپ کی نبوت اور تعلیم قرآن بلا واسطہ ثابت ہوئی۔

لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَىٰ النَّبِيِّ إِذْ يُرِيتُ الْفُرْقَانِ إِذْ يَأْتِيهِ الْوَحْيُ بِبَيِّنَاتٍ وَأَنَّ الْأَنبِيَاءَ كَانُوا مِن دُونِهَا يَأْتِيهِمْ الْفُرْقَانُ إِذْ يَأْتِيهِمْ الْوَحْيُ بِبَيِّنَاتٍ وَأَنَّ الْأَنبِيَاءَ كَانُوا مِن دُونِهَا يَأْتِيهِمْ الْفُرْقَانُ

کی خلافت اور آپ کی فضیلت ان سب پر ثابت ہو گئی تھی۔ پس ملائکہ کی پہلے طبقہ کے ساتھ تخصیص کی کوئی وجہ نہیں۔ اور یہ روایات کے خلاف ہے۔ چنانچہ امین اہل حاتم اور ابو اسحاق نے ضمرہ سے روایت کی ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں نے اس سے سنا جو ذکر کر رہا تھا کہ جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حضرت آدم علیہ السلام کے حضور مجروح کرنے کا حکم دیا سب سے پہلے حضرت اسرار اللہ مجروح میں گرے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں اس کے بدلے یہ جزا دی کہ ان کی پیشانی میں قرآن پاک لکھ دیا۔

اور ابن عساکر نے عمر بن مہدی ازہری سے روایت کی کہ جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو آدم علیہ السلام کو مجروح کرنے کا حکم دیا تو سب سے پہلے جس نے مجروح کیا وہ اسرار اللہ علیہ السلام تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں حقیقی حکم میں اس جلدی کرنے کی جزا میں یہ مرحبہ بخشا کہ سارا قرآن پاک ان کی پیشانی میں لکھ دیا اور ملاوہ ازہری قرآن مجید میں دوسری آیت

لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَىٰ النَّبِيِّ إِذْ يُرِيتُ الْفُرْقَانِ إِذْ يَأْتِيهِ الْوَحْيُ بِبَيِّنَاتٍ وَأَنَّ الْأَنبِيَاءَ كَانُوا مِن دُونِهَا يَأْتِيهِمْ الْفُرْقَانُ

اس کی تخصیص معارفہ بنا دیتی ہے اور فی الواقع جس طرح سلاطین کو اس خلیفہ کے وجود سے اپنے کمالات کی وسعت نصیب ہوئی طویلوں کو بھی اپنے کمالات کی وسعت حاصل ہوئی۔ بہشت انبیاء علیہم السلام۔ وحی نازل کرنے، شریعتوں کو مقرر کرنے، فرعونوں اور جباروں کو موزا دینے اور ان سے دنیوی انتقام لینے کا کارخانہ قبر سے لے کر جنت اور دوزخ تک اخروی جزا کا کارخانہ، توبہ و انابت سے لے کر قتا و بقا تک سلوک الی اللہ کا کارخانہ اور تجلیات و تہلیات اور شعائر اللہ کو قائم کرنے کا کارخانہ سب کا سب ملاوہ اعلیٰ والے فرشتوں کی خدمت کے ساتھ وابستہ ہے۔ تو جس طرح سفلی ملائکہ اس خلیفہ کے خادم ہیں علوی ملائکہ نے بھی

اس خلیفہ کی خدمت سے حکم وافر حاصل کیا ہے۔ اور یہ خلیفہ ان کی نسبت سے بھی تقرب الی اللہ کا قبلہ بنا اور اس نے کعبہ کا حکم پایا اس بنا پر طلوعوں اور مغربوں میں سے سب فرشتے اس خطاب سے مخاطب ہوئے کہ

اٰمِنُوْا لِاٰلِہٖمُ السَّلَامِ کی طرف بعد و کرو اس طریقہ سے کہا سے اپنے بعد کا قبلہ بنا لو۔ تاکہ اس خلیفہ کے بارے میں جو حکم دوں گا اس کی تمہاری طرف سے اطاعت کی دلیل ہو جائے۔ گویا تم اول سے ہی یہ بعدہ کر کے اسرا الہی کی اطاعت کیلئے تیار اور مستعد ہو چکے ہو گے جو کہ اس خلیفہ کی جزوی خدمات کے حق میں ہر وقت کے مطابق تفصیلی طور پر دار ہو گا جیسے بادشاہ و بپ کسی کو اپنی جگہ پر ولی عہد اور خلیفہ مقرر کریں تو ارکان مملکت کو حکم دیتے ہیں کہ اسے بجا کر کے خزانہ دے کر اور دوسرے افعال و اقوال سے اس کی تعظیم بجا لائیں تاکہ تفصیلی اطاعت اور فرماں برداری پر دلیل ہو۔

لیکن اس طرح بعض مخلوقات کا بعض دوسری مخلوق قبلہ بنانا حکمت الہی میں دو چیزوں کے ساتھ مشروط ہے۔ پہلی یہ کہ وہ قبلہ اپنا ہم جنس نہ ہو بلکہ اپنی جنس کا غیر ہو اسی لئے کہ اس صورت میں کہ قبلہ اپنا ہم جنس ہو گا شرک اور مستقل جاننے کا دہم ہو گا۔ جیسے ان صلحاء کی تصویروں کو بعدہ کرنا جو کہ آدم علیہ السلام کی جنس اور جنوں سے گزرے اور آدم اور جن اس امر میں ایک جنس ہیں۔ کیونکہ انکی احکام دونوں شریک ہیں۔

دوسری شرط یہ ہے کہ یہ قبلہ بنانا اللہ تعالیٰ کے حکم کے ساتھ ہونے کہ عقل کے اچھا جاننے پر کیونکہ کسی چیز کو اللہ تعالیٰ کے قرب کا وسیلہ قرار دینا شان الہی کے طور طریقے پر موقوف ہے۔ اس وقت اس خاص طریقہ کے ساتھ شان الہی کے ظہور پر موقوف ہے۔ اور سچے سچے شیعوں الہی کا علم اس زمرے سے نہیں کہ کسی مخلوق کی عقل خود بخود اسے دریافت کر سکے۔ پس جہاں یہ دونوں شرطیں پائی جائیں اسے شرع شریف میں قبلہ توجہ بنانا جائز بلکہ واجب ہو جاتا ہے۔ جیسے کعبہ معظمہ اور محضرۃ اللہ انسانوں اور جنوں کے حق میں اور جیسے حضرت آدم علیہ السلام ملائکہ کے حق میں۔

اور یہاں سے لازم نہیں آتا کہ قبلہ اس کی طرف متوجہ ہونے والے سے افضل ہو۔

کیونکہ یہ بات قطعی طور پر معلوم ہے کہ کعبہ معظمہ خاتم الانبیاء علیہ السلام کی ذات پاک سے افضل نہ تھا اور اس کے باوجود آپ کا قبلہ تھا اور شاید غیر جنس کو قبلہ قرار دینے کی تخصیص قبلہ قرار دینے میں غیر جنس کی تخصیص میں یہی نکتہ ہے جنسیت کی صورت میں پوری افضلیت کا اظہار نہیں ہوتا اور افضلیت نامہ کے بغیر یہ معنی خلاف حکمت معلوم ہوتا ہے۔ اور شاید اسی نکتہ کیلئے سو دی چیزوں میں جنس کے ساتھ ہونے کے وقت بڑھوتری حرام لکھی ہے۔ تو جنہوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں کا قبلہ قرار دینے سے تمام فرشتوں پر حضرت آدم علیہ السلام کی افضلیت کی دلیل لی ہے وہ درست راہ پر نہیں گئے۔

اور جب تمام ملائکہ علویین سفلیین سے اس خلقہ کی اطاعت فرمانبرداری اور اعزاز و اکرام کے ساتھ مامور ہوئے تو جہات جو کہ اس وقت فرشتوں کے حاشیہ بردار تھے خصوصاً ابلیس جو کہ کمال بغاوت کی وجہ سے فرشتوں میں شامل تھا اس حکم میں داخل ہوا۔

فَسَجَدُوا۔ پس سجدہ کیا تمام فرشتوں اور ان کے تابعین جنوں نے جو کہ شعور و ادراک اور سمجھ اور خطاب میں فرشتوں کا حکم رکھتے تھے۔

إِلَّا ابْلِيسَ مَكْرًا بَلِيسَ جو کہ دراصل فرقہ جن سے تھا اور فرشتوں کے ساتھ کمال میل جول کی وجہ سے انہیں میں رہتا تھا۔

ابلیس کے سجدہ نہ کرنے کی وجہ

اور حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے اس کے باز رہنے کا سبب یہ تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام کے معرض وجود میں آنے سے چند ہزار سال پہلے جنوں کی اولاد زمین میں متصرف تھی۔ اور وہ حیوانات اور نباتات سے اپنے حوصلہ کی استعداد کے مطابق نفع لیتے تھے۔ اور آسمان پر بھی سیر اور چکر رکھتے تھے۔ جب جنوں کے درمیان فتنہ و فساد اور خوریزی زیادہ ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے آسمان دنیا کے فرشتوں کو حکم دیا کہ جنوں کو روئے زمین سے دور کرو تا کہ زمین ان کی آلودگی سے پاک ہو۔ آسمان دنیا کے فرشتوں نے زمین پر آ کر جنوں کی اولاد کا ایک حصہ قتل کر دیا۔ اور ان میں سے کچھ بھاگ کر جزیروں اور پہاڑوں میں چھپ گئے۔ ان میں سے ابلیس جو کہ اس وقت عزائم نام رکھتا تھا اور علم کی کثرت اور

عبادت میں کوشش کی وجہ سے جنوں کی اولاد میں ممتاز تھا۔ فرشتوں کے ہمراہ آسمان دنیا پر چلا گیا۔ اور اپنا خد ر بیان کیا کہ میں اس فساد اور خونریزی میں جنوں کی اولاد کے ساتھ شریک نہیں ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے آسمان دنیا کے فرشتوں کی سفارش کی وجہ سے نکالنے اور دھتکارنے سے محفوظ رکھا۔ اس نے اس طمع سے کہ جن کی ساری اولاد کی جگہ ساری زمین میں تصرف کروں عبادت کرنے میں زیادہ کوشش شروع کر دی۔

اور جب بھی آسمان دنیا کے فرشتوں کو دربار خداوندی سے کوئی حکم پہنچتا تھا کہ ظلام ہم اس طرح کوشش کرو۔ یہ تعین سب سے زیادہ اور سب سے پہلے اس ہم میں دوڑتا تھا اور سرانجام دیتا حتیٰ کہ اسے آسمان دنیا کے فرشتوں میں ایک قدر اور عزت مل گئی۔ اور یہ اپنے دل میں خلافت کی توقع رکھتا تھا۔ یہاں تک کہ فرشتوں کو حکم الہی انہی جاعل فی الارض خلیفہ اس وقت اسے پتہ چلا کہ یہ منصب مجھے نہیں دیں گے۔ اور یہ رب تعالیٰ کی ساری عبادت اور طاعت ضائع ہو جائے گی اس وجہ سے اس کی رگ حسد پھڑکی اور اس کے رشک کی دھیمے نے جوش مارا۔ وہ اس خلیفہ کی قدر کو توڑنے کی فکر میں رہتا تھا۔ جب اس نے عہدہ کا حکم سنا تو بے پردہ مخالفت کی یہاں تک کہ:

ایہی اس نے انکار کیا حضرت آدم علیہ السلام کو عہدہ کرنے سے اور یہ وجہ حکمت طلب کرنے اور رشد و ہدایت طلب کرنے کیلئے نہ تھا بلکہ اس نے اپنے آپ کو حضرت آدم علیہ السلام سے بہتر جانا۔

وَأَسَفُكَتُمْ اور اس نے تکبر کیا کہ میرے جیسے کو جو کماگ کے چمکتے جوہر سے پیدا ہوا اور کئی صدیوں سے عبادت و طاعت میں مصروف رہا اور مہوں کو نشانے اور احکام الہی کو نافذ کرنے میں بہترین کوششیں کیں۔ حکم فرمائیں کہ ایک مخلوق کو جس کے جسم کو میرے سامنے سیاہ مٹی سے بنایا ہو۔ ابھی کسی موزوں کام اور تردد کا مصدر نہ ہوا ہو۔ اور اس کے جوہر بندگی کی اچھائی ابھی تک استحسان کی کوئی پر نہ پہنچی۔ عہدہ کروں اور اس کی اطاعت اور فرمانبرداری میں لگ جاؤں۔ جو کہ صریح طور پر خلاف حکمت ناقدری اور میری خدمت کے حق کو ضائع کرتا ہے۔ اور اس تکبر نے چلتے چلتے اس حد تک پہنچا دیا کہ حکم الہی کو خلاف حکمت کہنے لگا اور

اس کام کی اچھائی کا انکار کیا۔

وَسَاءَلْنَا مِنَ الْمَلَائِكَةِ اُولٰٓئِیْنِ اور کافروں سے ہو گیا کیونکہ اللہ تعالیٰ کے امر قطعی کی تعمیل سے، برحق ہونے کا انکار کیا۔ اور جو شخص اللہ تعالیٰ کے قطعی اوامر میں سے کسی امر کی تعمیل کے واجب ہونے کا انکار کرے کافر ہے۔ جیسے واجب نماز اور زکوٰۃ اور ان کی منہدا حکام کا انکار۔ پس اس قرآن پاک کے منکروں کو سمجھاؤ کہ جب احکام الہی میں سے ایک قطعی حکم کا انکار اس کفر اور ملعونیت کا موجب ہوا تو تم جو قرآن پاک کے تمام واجبات کا انکار کرتے ہو باوجودیکہ قرآن پاک کے مقابلہ سے اپنی عاجزی کی وجہ سے تم نے یقینی اور قطعی طور پر جان لیا ہے کہ یہ قرآن کلام الہی ہے کفر اور ملعونیت کی کس حد تک پہنچو گے۔

تفسیری متعلقات

یہاں چند بحثیں باقی رہ گئیں جو کہ اس مقام کی تفسیر کے متعلقات میں سے ہیں۔ پہلی بحث یہ ہے کہ ان آیات سے یوں معلوم ہوتا ہے کہ فرشتوں کو سجدہ کرنے کا حکم حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش، تعلیم اسماء اور ان اسماء کے بیان سے فرشتوں کے غر کے اظہار کے بعد ہوا جبکہ حضرت آدم علیہ السلام کے قصہ میں دوسری آیات سے جو کہ دوسری سورتوں میں واقع ہیں یوں معلوم ہوتا ہے کہ آدم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے فرشتوں کو حکم ہوا تھا فاذا سجدوا لہ ونصحت لہ من روحی فقعوا لہ ساجدین (المعراج ص ۱۹) جب میں اسے درست کر کے بناؤں اور اس میں اپنی طرف سے روح ڈال دوں تو اس کے سامنے سجدہ میں گر جاؤ۔ نیز ان آیات کو دوسری آیات کے ساتھ وقوع سجدہ کے وقت میں بھی اختلاف ہے۔ کیونکہ ان آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ صرف روح پھونکنے کے ساتھ ہی فرشتوں کو آدم علیہ السلام کے حضور سجدہ کا حکم تھا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے بھی حکم ہوا تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو ان کی پیدائش کے بعد سجدہ کریں لیکن سجدہ کی ادائیگی کا وجہ دوسرے حکم سے ثابت ہوا۔ جیسا کہ لو آموذہ بچہ کو نماز کا وقت ہونے سے پہلے کہتے ہیں کہ جب سورج ڈھل جائے تو وضو کر اور نماز پڑھ اور سورج ڈھلنے کے بعد پھر سے پابند کریں کہ اب نماز کا وقت ہو گیا ہے وضو کر اور نماز ادا کر۔

رہا دوسرا تعارض۔ پس اس کا مفید یہ ہے کہ روح پھونکنے سے مراد اس پھونکنے کے آثار و فرشتوں کی عقلوں میں ظاہر ہوتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی روح خاص جو کہ اللہ تعالیٰ کے شیون کثیرہ کی جامع ہو سکتی تھی اور اسی روح کی وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام کو خلافت کی اہلیت نصیب ہوئی کا اثر اس وقت حاصل ہوا جبکہ اس کی تعلیم اسامہ ملاحظہ کی۔ اور اپنے اندر یہ جامعیت اور وسعت نہ پائی۔ اور اس کے باوجود اس مقام کی آیات میں کوئی تصریح نہیں ہے کہ مجدد کرنے کا واقعہ تعلیم اسامہ اور فرشتوں کے عاجز کرنے کے واقعہ کے بعد ہوا ہو۔ اس حضرت آدم علیہ السلام کی خلقت سے متعلق واقعات کے بیان کی ترتیب اس کا تقاضا کرتی ہے۔ اور احتمال ہے کہ پہلے واقعہ کو ترتیب بیانی میں بعد میں الایا گیا ہو۔

دوسری بحث یہ ہے کہ مجدد کی حقیقت پیشانی کو زمین پر پہنچانا ہے۔ اور یہ معنی شرع میں غیر خدا کیلئے نہ کر نہیں ہے۔ اور یہاں فرشتوں کو حضرت آدم علیہ السلام کیلئے اس فعل کی ادائیگی کا حکم دیا گیا۔ اس امر کی وجہ کیا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ پیشانی زمین تک پہنچانا دو مرحلوں سے واقع ہوتا ہے ایک یہ کہ مہرودیت کا حق ادا کرنے کیلئے ہو۔ اور یہ قسم تمام دینوں اور تمام ملتوں میں غیر خدا کیلئے حرام اور ممنوع ہے۔ اور کبھی بھی جائز نہ ہوا کیونکہ یہ محرمات عقلی میں سے ہے۔ اور محرمات عقلی دینوں اور ملتوں کے بدلنے سے نہیں بدلتے اور اس کی دلیل یہ ہے اس قسم کی تعلیم انتہائی عاجزی کا پتہ دینے والی ہے۔ اور انتہائی عاجزی اس کے ضمیمہ کیلئے لائق ہے جو اجتہاد عظمت میں ہو۔ اور انتہائی عظمت یہ ہے کہ ذاتی ہو۔ اور عظمت ذاتی حضرت حق کیلئے خاص ہے۔ اور کسی مخلوق میں نہیں پائی جاتی۔

دوسرا یہ کہ عزت کرنے اور سلام کرنے کیلئے ہو جیسے سلام اور سر جھکانا۔ اور یہ معنی رسوم و عادات کے اختلاف اور زمانوں اور بوقات کے بدلنے کی وجہ سے مختلف ہے۔ کبھی جائز ہوا ہے کبھی حرام۔ یہ پہلی امتوں میں جائز تھا۔ جیسا کہ حضرت یوسف علیہ السلام اور ابن کے بھائیوں کے واقعہ میں ہوا کہ وَخَشَوْا لَهُ مِنْ مَّخْفَا (یوسف آیت ۱۰۰) اور ہماری شریعت میں یہ طریقہ بھی مخلوقات کے درمیان حرام اور ممنوع ہے ان متواتر احادیث کی دلیل سے جو کہ اس باب میں وارد ہیں۔ اور فرشتوں کا حضرت آدم علیہ السلام کو مجدد اسی طریقے سے تھا اس

لئے کہ تعلیم اسامہ کی وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں پر ایک احسان اور برتری حاصل ہوگئی تھی اور فرشتوں سے آدم علیہ السلام کے متعلق ان کی پیدائش سے پہلے ایک خلاف ادب بات ہوگئی تھی اس احسان کا بدلہ چکانے اور اس بے ادبی کا کفارہ ادا کرنے کیلئے نہیں اس شہر کی تعلیم و تکریم کا حکم دیا گیا۔

ابلیس فرشتوں میں سے نہیں

تیسری بحث یہ ہے کہ بعض ظاہر بین مفسرین نے ابلیس کو فرشتوں میں سے شمار کیا ہے۔ اس دلیل سے کہ اگر فرشتوں میں سے نہ ہوتا تو حکم جہدہ اسے شامل نہ ہوتا۔ اور جہدہ ترک کرنے میں اس پر کوئی ملامت اور عتاب متوجہ نہ ہوتا۔ اس لئے کہ حکم جہدہ فرشتوں کے ساتھ خاص تھا۔ نیز فرشتوں سے اس کی استثناء جو کہ *فَسَجِدُوا لِلّٰہِ اِلَّا ابْلِیْسَ* میں وارد ہے متصل نہ ہوتی کیونکہ غیر جنس کی استثناء متصل نہیں ہوتی۔ اور استثناء میں اصل اتصال ہے۔ لیکن صحیح یہ ہے کہ ابلیس فرشتہ نہ تھا۔ جیسا کہ تفسیر میں گزرا۔ اور سورت کہف میں اس کے متعلق صراحت ہے *کان من الجن (الکہف آیت ۵۰)* اور سورت سبا میں بھی صریح کے قریب ہے *یوم نحشرهم جمیعا ثم نقول للملائکۃ اھولاء ایاکم کانوا یعبدون قالوا سبحانک انت ولینا من دونهم بل کانوا یعبدون الجن (الکہف آیت ۵۰)* نیز قرآن مجید میں ابلیس کیلئے اولاد عتاب کی ہے۔ *افستخذونہ وذریئہ اوحیاء من دونی* حالانکہ فرشتوں کی اولاد نہیں ہے۔ کیونکہ ذریت اولاد ہے۔ اور اولاد میاں بیوی سے ہوتی ہے۔ اور فرشتوں میں مادہ موجود نہیں ہے۔ چنانچہ حق تعالیٰ نے ایک دوسرے مقام پر انکار فرمایا ہے *وجعلوا الملائکۃ الذین ہم عباد الرحمن انانما (الزمر ۱۹)*۔ نیز جگہ جگہ فرشتوں کو عصمت اور طہارت کے ساتھ موصوف کیا گیا۔ اور ابلیس کا حال ہر امر ان دونوں صفوں کے خلاف ہے۔

اور وہ جو کہتے ہیں کہ جہدہ کا حکم فرشتوں کے ساتھ خاص تھا۔ پس صحیح ہے۔ لیکن اصناف فرشتوں کے ساتھ خاص تھا اور جن خصوصیت سے ابلیس تابع ہو کر اس حکم میں داخل تھا۔ جیسا کہ بادشاہ اپنے لشکریوں کو کوئی حکم دیتے ہیں۔ اور حکم لشکر شہزادوں، سائیسوں

فرشتوں اور شہدوں کو شامل ہوتا ہے۔ اور اسی جمعیت کی بنا پر فرشتوں سے الٹیس کی استثناء بطریق اتصال صحیح ہوتی ہے۔

چوتھی بحث یہ ہے کہ مفسرین کی ایک جماعت نے اس واقعہ سے دلیل لی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام تمام فرشتوں سے خواہ وہ عالم بالا کے ہوں خواہ زمین کے ہوں افضل ہیں۔ کیونکہ فرشتوں کو حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کرنے کا حکام دیا اس کے بغیر کہ حضرت آدم علیہ السلام کو ان پر کوئی فضیلت ہو سکتی ہے۔ لیکن یہ استدلال اس وقت صحیح ہوتا ہے۔ جبکہ سجدہ حقیقتاً آدم علیہ السلام کی طرف ہو۔ اور اگر آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کی غرض انہیں قبلہ بنانا ہو تو یہ استدلال صحیح نہیں ہے۔ کیونکہ قبلہ کیلئے لازم نہیں ہے کہ وہ اس کی طرف منہ کرنے والے سے افضل ہو ورنہ کعبہ حضرت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل ہوگا۔ اور وہ اجماع کے خلاف ہے۔

پانچویں بحث: اس واقعہ میں سجدے کی فضیلت پر واضح دلیل ہے۔ اور اس پر کہ تمام افعال میں سے جو کہ تعظیم کیلئے بنائے گئے ہیں سجدے کی شان محمد ہے۔ کیونکہ سجدے کیلئے جو سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا تھا اس کو چھوڑنے کی وجہ سے الٹیس کو اس پر سے حال تک پہنچایا گیا کہ ابدی لعنت کا مستحق ہوا۔ تو بے شمار سجدوں کا ترک کرنا جو کہ اس نے اپنے لئے طلب کئے ہیں اس حد تک پہنچائے گا۔

اور روایات میں آیا ہے کہ جب دوزخ کو قیامت کے میدان میں حاضر کریں گے۔ اور اس کی آگ شعلہ مارے گی تو اس پر ہول و وقت میں مسلمان اور کافر، مخلص اور منافق کے درمیان تمیز کرنے کیلئے سجدے کا حکم ہوگا۔ مخلص مسلمانوں کو سجدہ پھیر آئے گا اور کافر اور منافق جب چاہیں گے کہ سجدہ کریں تو ان کی پشت لوہے کی طرح سخت ہو جائے گی۔ اور خطاب پہنچے گا کہ **وَأَفْتَضِلْ الْفُؤَادَ الْفُؤَادَ الْفُؤَادَ** (پس معلوم ہوا کہ یہی سجدہ ہے۔ جسے دوست اور دشمن کافر و مؤمن کے امتحان کیلئے مقرر کیا گیا۔ ابتداء میں بھی اسی سے امتحان فرمایا۔ اور آخر میں بھی اسی کے ساتھ امتحان کریں گے۔ اور حدیث شریف میں وارد ہے جب مسلمان اللہ تعالیٰ کیلئے سجدہ میں پڑتا ہے۔ تو شیطان اپنے اپنے منہ ڈالتا ہے۔ اور

واوہلا کرتا ہے۔ اور کہتا ہے کہ اس آدمی کو اللہ نے سجدے کا حکم دیا وہ بھالایا۔ پس اس کیلئے بہشت ہوئی۔ اور مجھے سجدہ کا حکم فرمایا۔ اور میں نے انکار کیا۔ پس آگ میرا نصیب ہوگئی۔ اور میں سے معلوم ہوا کہ اللہ کے غیر کو سجدہ کرنے کو کفر کی علامت قرار دیا گیا ہے۔ اس لئے کہ آدم زاد کو اسی لئے شرافت ہے کہ آدم کا بیٹا ہے۔ اور آدم علیہ السلام کو یکن شرافت ملی کہ ان کو سجدہ ترک کر کے شیطان ملعون ہوا۔ مگر یہ تاخلف بیٹا دوسرے کیلئے بجا لائے تو اپنے باپ کی شرافت کو برباد کر دے گا۔

ایلیس کا موسیٰ علیہ السلام کے پاس آنا

ابن ابی الدنیا نے مکہ مکرمہ میں ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کی کہ ایک دن شیطان حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ملا اور کہنے لگا کہ اے موسیٰ علیہ السلام آپ کو اللہ تعالیٰ نے اپنی رسالت کے ساتھ چنا اور آپ سے ہمکلامی کی۔ اور میں گناہگار ہوں۔ اور چاہتا ہوں کہ توبہ کر دوں میری سفارش کیجئے تاکہ حق تعالیٰ میری توبہ کو قبول فرمائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں میں دربار الہی میں دعا کرتا ہوں کہ تیری توبہ کو قبول فرمائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام دعا میں مشغول ہوئے۔ بارگاہ خداوندی سے فرمان پہنچا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی توبہ کو آپ کی سفارش کی وجہ سے قبول فرمایا۔ آپ اس سے کہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کی قبر کی طرف سجدہ کرے تاکہ اس کی تقصیر کو معاف کر دوں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ ماجرا ایلیس سے کہا۔ ایلیس نے کہا کہ میں نے ان کو زندہ ہونے کی صورت میں سجدہ نہیں کیا ان کے فوت ہونے کے بعد کیوں سجدہ کروں۔ پھر ایلیس نے حضرت موسیٰ سے کہا کہ آپ کا مجھ پر ایک حق ثابت ہو گیا کہ آپ نے میری سفارش کی۔ میں آپ کو ناکہ دیتا ہوں۔ اپنی امت کو فرمائیں کہ مجھ سے تین حالتوں میں خبردار رہیں کہ میں ان ہی تین حالتوں میں نبی آدم کو خراب کرتا ہوں۔ اول غضب کی حالت میں کہ میں اس حالت میں خون کی جگہ دوڑتا ہوں۔ اور آدمی کی آنکھ کاں زبان ہاتھ اور پاؤں کو اس کے قبضہ و اختیار سے کھینچ لیتا ہوں۔ اور جو چاہوں کرتا ہوں۔ دوسرے حالت جنگ و قتال میں کہ اس وقت گھری ہوئی اور اولاد کا خیال اس کے دل میں گزرتا ہوں۔ اور اسے ان خیالات کے

ساتھ میدان جنگ سے بھاگتا ہوں۔ تیسری غیر محرم عورت کے ساتھ غلطی کی حالت میں کہ میں سنبھل کر رہنے اور دلالی کرنے میں جادو چلاتا ہوں۔ اور دونوں کے دل میں دھوکے کے فتنوں کے ساتھ تافرمائی کا قصد لیتا ہوں۔

ابن المنذر رحمہ اللہ بن ابی امیہ سے روایت کرتے ہیں کہ پہلا گناہ جو جہاں میں ہوا حسد تھا۔ ابلیس کو حضرت آدم علیہ السلام کے حسد نے یہاں تک پہنچا دیا کہ اس نے فرمان الہی کی مخالفت کی۔ اور ملعون ہوا۔ حاصل کلام یہ کہ اس واقعہ کے بعد حضرت آدم علیہ السلام اس زمین میں اکیلے پھرتے تھے۔ اور حال اور کو اپنی جنس کا غیر دیکھتے تھے۔ اس کی طرف متوجہ ہوتے تھے۔

حضرت حواء رضی اللہ عنہ کی پیدائش کا بیان

اور اپنے دل میں آرزو کرتے تھے کہ کوئی شخص میری جنس سے پیدا ہو کہ اس کی صحبت سے انس حاصل کروں۔ حق تعالیٰ نے ان کی اس خواہش پر رحمت فرمائی۔ اور جس کے دن ان کی خواب کی حالت میں فرشتوں سے فرمایا۔ یہاں تک کہ انہوں نے ان کے بائیں پہلو کو چاک کیا۔ اور وہاں سے ایک خوبصورت عورت نکالی کہ ایک لمحہ میں اس کا قد و قامت درست ہو گیا پھر آپ کے چاک شدہ پہلو کو جوڑ دیا گیا۔ اور اس دوران حضرت آدم علیہ السلام کو کوئی تکلیف اور درد محسوس نہیں ہوا۔ حضرت آدم علیہ السلام جب خواب سے بیدار ہوئے دیکھا کہ میری جنس سے ایک دوسرا شخص میرے پہلو میں بیٹھا ہے۔ پوچھا کہ تو کون ہے؟ فرمان پہنچا کہ یہ ہماری کنیز ہے جس کا نام حوا ہے آپ کو مانوس کرنے کیلئے ہم نے اسے پیدا کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے چاہا کہ اس تک ہاتھ پہنچائیں حکم پہنچا کہ اسے ہاتھ نہ لگائیں تاوقتیکہ اس کا مہر ادا نہ کریں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کی کہ اس کا مہر کیا ہے حکم ہوا کہ اس کا مہر یہ ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل پر دس ہار درود بھیجیں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہیں حکم ہوا آپ کی اولاد سے بیٹھریوں کے خاتم ہیں۔ اور اگر اس کی پیدائش منظور ہوتی تو میں تجھے بھی پیدا نہ کرتا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے دس مرتبہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی آل پر

درویش شریف بھیجا فرشتے کو ادا ہوئے۔ اور ان دونوں کے درمیان عقد نکاح منعقد ہوا۔ اس کے بعد اس جہد کے دن کے آخری حصہ میں اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بھیجا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اور حضرت حوا کو قسم قسم کے زیور اور زینت کے ساتھ سونے کے ہار و بندہ کمر بندہ پازیب اور یا قوت و مردار یہ سے جڑاؤ کئے ہوئے و ستائے اور دیگر زینتوں سے سجا سنوار کر سونے کے تخت پر بٹھا کر بادشاہوں کی طرح ان کو بہشت میں داخل کریں۔

وَقُلْنَا يَا قُتُومُ اور ہم نے فرمایا اے آدم! اگرچہ ہم نے تجھے زمین کی خلافت اور اس کی عمارت کیلئے پیدا کیا ہے مگر تجھے خلافت کا ڈھنگ اور اس کی عمارت کا طریقہ معلوم نہیں ہو سکتا مگر اس وقت جبکہ تو کچھ مدت جنت میں سکونت اختیار کرے۔ اور بہشت کے حقائق کو ملاحظہ کرے۔ تاکہ تو ان حقائق کے نمونوں کو زمین میں اپنی صنعت کے ساتھ درست کرے۔ نیز زمین کی عمارت موقوف ہے بعض بیج اور بعض آلات کے لانے پر جو کہ بہشت میں موجود ہیں۔ اور دوسری جگہ نہیں پائے جاتے۔ پس تجھے چاہئے کہ اس باغبان کی طرح جسے فارغ پڑی ہوئی زمین میں کاشتکاری یا کسی میدان میں باغ لگانے کیلئے مقرر کریں جب تک وہ باغبان میوہ پیدا کرنے والے علاقے کی سیر نہ کرے۔ اور باغ لگانے کاشتکاری کرنے کھالے اور چھوٹی نہریں نکالنے اور درختوں کی پچھلکاری کو نہ دیکھے اس سے وہ سرانجام دینا ممکن نہ ہوگا۔ یا اس انجینئر کی طرح جسے مالک کسی جگہ قلعہ اور حویلی تعمیر کا حکم دے جب تک وہ انجینئر اپنے مالک کے آباد قلعوں اور محلات کو ملاحظہ نہیں کرتا جب تک اس سے قلعہ بنانا اور برج اور فصیل کو اٹھانا ممکن نہیں ہوتا۔ پس تو جنت کی آبادی کا قصد کر اور صرف سیر اور چکر لگانے پر اکتفا نہ کرے بلکہ کچھ وقت کیلئے ظہیر نے اور وطن اختیار کرنے کے طریقے سے۔

ان شئین اثنت سکونت اختیار کر اس جگہ کہ عمارت بنانے کی کیفیت باغ و بوستان اور کاشتکاری کا کام سرانجام دینے اور نہروں اور کھالوں میں پانی جاری کرنا ملاحظہ کرے۔ اور اسی کے مطابق زمین کی تعمیر میں کام کرے۔ اور یہ کام صرف قحہ سے ہی سرانجام نہیں ہوگا بلکہ وَرَّوْ جُلَّتْ الْجَنَّةُ اور آپ کی بیوی بھی بہشت میں سکونت اختیار کرے۔ دو جہت کیلئے ایک یہ کہ زمین کی تعمیر میں جو چیز عورتوں کے ذمہ ہے ان کی آرائش اور زیب و زینت اور زیورات اور پوشاک کے استعمال کا طریقہ چننی چیزوں کو دیکھ کر سمجھے اور اسی کے مطابق

زمین میں عمل کرے۔ اور مردانہ اور زمانہ دونوں طرح کی تعمیر ہو جائے اگر تیری بیوی ان چیزوں کو نہ جانے تو تمام زمین ایک گھر کی مانند ہوگی جس کی کوئی مالک نہ ہو یا ہے محل مالک ہو اس لئے کہ عورتوں سے متعلق کام مردوں سے سرائی نہیں دیئے جاسکتے۔

دوسرے یہ کہ اگر تیری بیوی بہشت میں تیرے ساتھ نہ ہوگی تو تیرا دل اسی کی طرف متعلق رہے گا اور تجھے بہشت میں پوری طرح قرار حاصل نہیں ہوگا کیونکہ اسی مکان کو وطن سمجھتا ہے جس میں بیوی بچے ہوں۔ اور پوری طرح قرار اور جگہ پکڑے بغیر اس عالم کے حقائق کی دریافت تم سے ممکن نہ ہوگی۔ اور تم ہر دو کو چاہئے کہ جنت کی سکونت میں اس جگہ کے پھلوں کو صرف دیکھنے پر ہی اکتفا نہ کریں کیونکہ ماکولات اور مشروبات کی حقیقت کھائے پیئے بغیر اور ذائقہ بخوش نفع و نقصان کی دریافت تجربہ کے بغیر حاصل نہیں ہوتی بلکہ چاہئے کہ تم اس جگہ کے پھلوں میں تصرف کرو تا کہ ان کی کیفیتوں کو یاد رکھو۔

وَتَخَلَّوْا مِنْهَا زَعْلًا اور اس بہشت سے خوب کھاؤ وسعت کے ساتھ۔ اس لئے کہ ماکولات اور مشروبات کو صرف دیکھنے سے اور ان سے سیر ہوئے بغیر۔ جیسا کہ چاہئے خواص اور نفع و نقصان کا پتہ نہیں چلا۔ چونکہ جنت کا ہر طبقہ آپ دہاواجد اجداد رکھتا ہے۔ اور ہر طبقہ کی عمارتیں منزلیں عمالات اور نہریں مختلف رنگ ظاہر کرتی ہیں۔ پس تم دونوں کو چاہئے کہ ایک طبقہ کی سکونت اور اس کے ایک قطعہ کے پھل کھانے پر اکتفا نہ کرو بلکہ

تَحِثُ جَنَّاتُ جہاں تم دونوں چاہو سکونت اختیار کرو اور اس کے پھلوں میں تصرف کرو تا کہ بہشت کے تمام طبقات اپنے تمام مشمولات سمیت تمہارے خیال میں محفوظ رہیں۔ اور جب زمین میں انگلیں تو اپنے ذاتی محفوظ کے نمونہ کو ظاہر کرو اور خلافت داخلی و خارجی مدنی و مادی مرد اور عورت کے اجتماعی مشورہ سے صورت پزیر ہو لیکن تمہیں اس وسعت اور عام اجازت کے باوجود ذمہ داری قبول کرنے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے منع کی گئی چیزوں سے پرہیز کرنے کی ورزش کیلئے جو کہ تمہاری جبلت کے جوہر میں ودیعت ہے۔ اور زمین میں تمہاری خلافت کے اثر کے ظاہر ہونے کے وقت جلوہ گر ہوگی جنت کی بعض چیزوں سے منع کرنا بھی ضروری ہے۔ تاکہ عام اجازت کی وجہ سے عادت نہ بن جائے۔ اور نفس کی لذت اور طبیعت کی مرغوب چیزوں سے پرہیز تم پر مشکل نہ ہو۔ اور وہ چیز جس سے

روکا جائے چاہئے کہ ایسی جنس سے ہو کہ اس میں عقلی اور طبعی طور پر کوئی تباہت نہ ہو ورنہ ان عقلی اور طبعی قبائح سے بچنا تو جبلت انسانی کا تقاضا ہے اس میں شریعت کے احکام کی اطاعت معلوم نہیں ہوتی اس بنا پر میں تمہیں کہتا ہوں کہ جنت کے بے شمار دوختوں میں سے اس درخت کو اپنے اوپر حرام سمجھو اور اس درخت سے نقصان کی وجہ کی تحقیق کئے بغیر اس سے پرہیز لازم شمار کرو۔

[illegible]

هَذِهِ الشَّجَرَةُ اس درخت کے۔ اور جنت کے درختوں میں سے ایک درخت کی طرف اشارہ فرمایا۔ اور اس درخت کا قصہ ضروری نہیں ہے کہ گندم تھا۔ جیسا کہ اکثر روایات میں ہے۔ اور ابن عباس اور دیگر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے اسی کو اختیار فرمایا ہے۔ اور وہب ابن منہب نے یوں کہا ہے کہ اس گندم کا ہر دانہ جنت میں نخل کے گردے کے برابر تھا۔ کھمن سے زیادہ نرم اور شہد سے زیادہ پھنپھایا انگور کا پودا تھا۔ جیسا کہ ابن مسعود اور جہد ابن مسعود سے منقول ہے۔ اور کہتے ہیں یہی درخت ہے جس کے پھل سے قوی خشیات نکلتے ہیں۔ اور دنیا میں فساد و فساد کا باعث بنتا ہے۔ اور بے عقلی بے حیائی اور ستر کھلنے کا موجب ہوتا ہے یا انجیر تھا۔ جیسا کہ قتادہ سے مروی ہے یا لیموں تھا۔ جیسا کہ ابو اسحاق نے یزید بن عبد اللہ بن قسیط سے روایت کی یا ایک ایسا درخت تھا کہ جو بھی اس سے کھائے اسے پاخانے کی حاجت ہو جاتی ہے۔ جیسا کہ ابن ابی حاتم اور ابو اسحاق نے ابوالعالیہ سے روایت کی ہے۔

اور اسی طرح اس درخت کے حرام کرنے کی حکمت کی وجہ کا سوال کرتا ہے فائدہ و بلکہ مقصد کو نقصان پہنچانے والا ہے۔ کیونکہ اس حرام کرنے سے حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی زوجہ کی ورزش پیش نظر تھی تاکہ مکلف کئے جانے اور پسندیدہ اور مرغوب چیزوں کو کہ جن کی عقلی اور طبعی طور پر معسر ہونے کی کوئی وجہ معلوم نہ ہو حرام قرار دینے کے وقت لیست و لعل اور توقف نہ کریں۔ اور اس غرض کے حصول میں اگر اس کی حرمت کی وجہ عقلی یا طبعی ان پر یا ان کی اولاد پر ظاہر ہو تو معسر ہوتا ہے۔ کیونکہ ان کا حسن و جہ شری کی اطاعت کرنا بغیر اس کے کہ عقلی یا طبعی حسن اور جہ اس کے ساتھ ملا ہوا ہو اس صورت میں ظاہر نہیں ہوتا اور اسی لئے اس درخت کے پھل کو کھانے کی جزا کے دوران کسی عقلی اور طبعی ضرر کو بیان نہیں فرمایا ہے۔

بلکہ یہی اور شاد ہوا کہ اگر تم اس درخت کے قریب گئے یا اس میں سے کوئی چیز کھائی تو تمہاری طرف سے میرے علم کی خلاف ورزی ہوگی۔

فَنَكُونُ مِنَ الظَّالِمِينَ تو تم ظلم کرنے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ کیونکہ ظلم حق تلخی کا نام ہے۔ اور مالک کا حق یہ ہے کہ مملوک اس کے کہے سے بال برابر بھی آگے نہ جائے۔ اور وہ مالک جو تمہیں اس طرح عدم کے پردے سے وجود میں لایا پھر تمہیں ہر چیز کے اسرار کی تعلیم فرمائی اور اپنی بہترین مخلوق پر جو کہ فرشتے میں اس قدر ترجیح دی کہ ان کی عبادت کا قبلہ بنا دیا پھر زمین کی خلافت کے آئین کی تعلیم دینے کیلئے تمہیں اپنے حرم خاص بہشت میں مطلق العنان کیا۔ اور اگر ایک قسم کے درخت سے منع فرمائے۔ اور تم نے اس سے پرہیز نہ کیا۔ اور اس کے علم کے خلاف کھایا تو تم نے اس کے حقوق کو کس قدر ضائع کیا ہوگا۔

جب شیطان نے معلوم کیا کہ اس وقت تک انہیں کسی قسم کی ناموار تکلیف نہیں دی گئی ہے۔ اور ہر طرف سے بھنی اور اجازت فرمائی میرا کمر نہیں چل سکا۔ کیونکہ یہ فرمانی کا صادر کرنا اور چھوڑنا تنگی اور احتیاج کے وقت ہوتا ہے۔ اور انہیں کسی چیز سے روکا نہیں گیا اب جبکہ انہیں اتنی ہی تنگی پیش آئی کہ جنت کی بعض چیزوں سے روک دیئے گئے۔ میرے قابو میں گئے تو اس نے انہیں اغوا کرنے کی فکر شروع کی۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حوا کے پاس گیا۔ اور کہنے لگا کہ آپ کچھ جانتے ہیں کہ آپ کے کام کا انجام کیا ہے؟ اس حکمریم و تعظیم سے دھوکا نہ کھائیں آخر آپ کے کام کا انجام موت ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے پوچھا موت کیا ہے؟ شیطان نے اپنے آپ کو مردہ جانور کی شکل میں ان کے سامنے ڈال دیا اور تنگی زرع و دوح کا ٹکٹا اور زرع کے وقت ہاتھ پاؤں مارنا انہیں دکھایا۔ صرف اس حال کو دیکھ کر ان پر خوف اور دُور غالب ہوا پوچھا کہ تدبیر کیا ہے۔ تاکہ ہم اس حالت سے محفوظ رہیں۔ شیطان نے کہا ہَلْ أَوْلَيْتُكَ عَلٰی شَجَرَةِ الْعَدْنِ وحدث لا یبلی (ذآءۃ ۱۰۰) کیا میں آپ کو بے عقلی کے درخت اور نہ ختم ہونے والی بادشاہی پر ولایت نہ کروں۔ یعنی میں آپ کو ایک درخت کا نشان دیتا ہوں کہ جس نے اس سے کچھ کھالیا وہ نہیں مرے گا اور اس کی بادشاہی فنا نہیں ہوگی۔ آپ نے پوچھا وہ درخت کونسا ہے اس نے اسی درخت کی طرف اشارہ کیا جس سے آپ کو روکا گیا تھا اور کیا کہ یہی درخت ہے۔

آپ نے کہا کہ یہ درخت فنا کا درخت ہے پھٹکی کا درخت نہیں ہے۔ اور ملک کے زوال کا سبب ہے۔ سبب دوام نہیں ہے۔ بلکہ روحانی اور دہر بار خداوندی سے دوری کا سبب ہے۔ اور قرب و عزت کا سبب نہیں ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس درخت کے نزدیک جانے سے منع فرمایا ہے اگر اس درخت میں یہ فائدے تھے تو ہمیں اس کے قریب جانے سے کیوں منع فرمایا۔ دو تو ارحم الراحمین ہے۔ شیطان نے کہا مانتھکما ربکما عن هذه الشجرة الا ان تکنوا منکمون او تکنوا من الخالدين (الاحزاب ۷۰) اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس درخت سے اس لئے منع نہیں فرمایا کہ اس کا پھل کھانے سے آپ کو نقصان پہنچے گا بلکہ اس لئے منع فرمایا کہ آپ اسے کھا کر فرشتوں کی طرح ہو جائیں گے جو کہ اللہ تعالیٰ کی یاد سے کبھی غافل نہیں ہوتے۔ اور کھانے پینے اور اہل و عیال کی فکر میں نہیں رہتے اور جب آپ کو حالت ملکیت مل جائے گی تو آپ روئے زمین کی خلافت کا قیام نہیں کر سکیں گے لہذا وہ چاہتا ہے کہ آپ کو کھانے پینے اور اہل و عیال کے فکر میں مصروف رکھے۔ اور کچھ وقت آپ کو اپنی یاد سے غافل کر دے تاکہ آپ کے ذریعے سے خلافت کا کام سرانجام دے۔ یہی حقیقت میں اللہ تعالیٰ کا ارادہ ہے کہ آپ اس سے دور رہیں۔ اور اس درخت کا میوہ کھانا قرب و اتصال کا سبب ہے۔ جس سے منع فرمایا اس کی مانند ہے کہ بادشاہ کسی کو کسی مہم کی تدبیر کیلئے دور بھیجتے ہیں تو دربار کی خدمتوں کا حکم نہیں دیتے۔ یاد اس لئے ہے کہ آپ اس درخت کا میوہ کھانے کی وجہ سے بھشت سے نکالے جانے کے قائل نہیں رہیں گے۔ اور بھشت میں موت نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کا ارادہ یہ ہے کہ آپ جنت کی سکونت سے خلافت کا طریقہ اور آئین یاد کر کے دنیا میں جائیں۔ اور وہاں آپ کو موت لاحق ہو تاکہ آپ کی نسل صدیوں تک روئے زمین کی خلافت برپا رکھے۔ اور رہائش کا یہ قرب جو اللہ تعالیٰ کے دربار کے ساتھ آپ کو حاصل ہے فوت ہو جاتا ہے۔ قصہ مختصر یہ نبی الہی حجازی اور ارشادی ہے اس نبی کی تعمیل سے ملنے والے مرتبہ سے زیادہ بلند مرتبہ حاصل کرنے کیلئے اس کی مخالفت کا کوئی ذریعہ نہیں۔

حضرت آدم علیہ السلام اور حوا کو اس کی فریب دہلی گفتگوں کر ترد لاحق ہوا اور اس وقت شیطان نے تاکید کی تمہیں کھائیں کہ میں صرف آپ کی خیر خواہی کا ارادہ رکھتا ہوں

کیونکہ میری طرف سے آپ کے حق میں بے جا دلی واقع ہوئی کہ میں نے عہدہ نہ کیا۔ اور اس کی وجہ سے طعون ہوا۔ اب میں چاہتا ہوں کہ اس بے جا دلی کی آلائش کو اپنے سے دھوواؤں اور آپ کو اپنے مرتبہ پر پہنچاؤں کہ مہر بھر آپ میرا شکر یہ ادا کریں۔ حضرت آدم علیہ السلام کے دل میں یہ بات آئی کہ حقوق میں سے کسی کو یہ طاقت نہیں کہ اپنے خالق کی قسم اس تاکید سے کھائے بے شک اس نے سچ کہا ہوگا۔

فَاذْكُفْهَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا۔ پس ان دونوں کو شیطان نے اس درخت کی پرہیز سے لغزش دی۔ اس طرح کہ پہلے مور کے پاس گیا۔ اور اسے کہا کہ بہشت میں جا کر آدم دوحا کے سامنے جا کر اپنے آپ کو سمجھائے۔ اور ان کے سامنے رقص کرے۔ اور جب دونوں اس کے تمنا سے فریفتہ ہو جائیں۔ اور آہستہ آہستہ بھر کر اپنے آپ کو بہشت کی دیوار تک پہنچائے اور جب دونوں دیوار کے قریب آئے تو ایک سانپ کے پاس جا کر اس کے منہ میں چبھ کر اس سانپ سے کہا کہ مجھے دیوار کے اوپر پہنچا دے۔ اور دیوار کے اوپر حضرت آدم علیہ السلام اور حوا سے ملاقات کر کے ممنوع درخت کھانے کی ترغیب کا وسوسہ شروع کیا۔ اور اتنا تکلف اس لئے کیا کہ اسے عہدہ آدم سے انکار کے بعد اللہ تعالیٰ نے بہشت سے نکال دیا تھا اور بہشت کے دربان اسے اندر نہیں آنے دیتے تھے اس قدر کہ ساتھ اس نے چاہا کہ حضرت آدم دوحا کو بھی اس جگہ سے نکال دے۔

فَاَنْخَرَجَ حَمًا وَمَا تَخَلَّاهُ فِيْهِ۔ پس اس نے ان دونوں کو اس سے نکال دیا جس میں وہ تھے کہ نہیں سوئے جھکتے تھے۔ اور صاف ہوا کے ساتھ مرغوب لذتیں باغات کے سامنے جاری نہریں اور دوسری قسم کی نعمتیں انہیں میسر تھیں۔

اور حضرت آدم علیہ السلام اور حوا کے بہشت سے نکالنے کی کیفیت ان کا ممنوع درخت سے کھانا بہشتی لباس سے عروم ہونا اپنی ستر پوشی کیلئے ان کو حیرانی اور سرگردانی اور ستر پوشی کیلئے درختوں سے پتے طلب کرنا قرآن مجید کی دوسری سورتوں لکھا ہوا ہے اس سورت میں معصیت کی غصہ کے اظہار کیلئے اسی قدر پر اکتفا فرمایا کہ

وَلَقَدْ سَبَّاهُمْ بَطْنًا۔ اور ہم نے آدم دوحا ان کی اولاد جو کہ ان کی نسل میں مقدر تھی اور شیطان کو کہا کہ بہشت سے اتر جاؤ۔ کیونکہ بہشت دارالخصمان نہیں۔ عاصیوں کیلئے

دارالافتاء ہے جو کہ سر اسرارِ حق و مشقت کا گھر ہے۔ اور ہاں رنج و تکلیف کا سب سے کم مرتبہ
 اپنے درمیان عداوت ہے جو کہ دنیا میں یہی اور آخرت میں بھی نقصان دہتی ہے۔ اور افتاء
 کی وجہ سے یہ مرتبہ تیار رہے پیش آنے والا ہے۔ کیونکہ

بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ حرم سے بعض بعض کا دشمن ہے۔ شیطان ہمیشہ آدمی کو گمراہ
 کرنے کے درپے ہے۔ اور آدمی ہمیشہ شیطان کو ذلیل کرنے کے درپے ہے۔ پس ان
 دونوں کے درمیان شرعی اور دینی دشمنی ہے۔ جیسا کہ آدمی سانپ اور سور کے درمیان طبعی
 دشمنی ہے۔ اور آدم علیہ السلام کی اولاد میں اگرچہ باہم یکا حکمت اور اتحادِ جنسی ہے۔ لیکن ان
 میں سے بعض شیطان سے یکجہ کی وجہ سے شیطانی آئین مہیا کرتے ہیں۔ اور طبعی طور پر اپنی
 نوع کے افراد کو تکلیف دینے والے ہو جاتے ہیں۔ اور دشمن ہو جاتے ہیں۔ اور ان میں سے
 بعض سانپ کی طبیعت اختیار کر لیتے ہیں۔ اور ان کی کاٹ کھانے کی۔ اور غضب کی قوت
 جوش مارتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو ڈنگ مارنے کی عادت اختیار کر لیتے ہیں۔ اور ان
 میں سے بعض سور کی طبیعت جو کہ شہوت پرستی خود آرائی خود بینی اور غرور ہے کے تابع ہو کر
 ہم جنسوں کا حسد کیونکہ بعض اور کھوٹ مہیا کرتے ہیں۔ اسی لئے انہیں نکالنے کے بعد
 بہشت میں غریب و اجس آنا میسر نہیں ہے۔ کیونکہ بہشت بعض و عداوت اور دشمنوں کے
 جمع ہونے کی جگہ نہیں۔ بلکہ تمہاری بود و باش زمین میں ہے۔

وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مَسْكَنٌ اور تمہارے لئے زمین میں دیر تک رہنا ہے۔ اور اس
 استقرار کی وجہ سے تمہاری حرص کا رشتہ لمبا ہو جائے گا۔ اور تمہارے لالچ کا دروازہ کھلا ہوگا۔
 ہر ایک اپنے لئے طویل عرصہ تک باقی رہنے کی فکر کر کے دوسرے سے جھگڑا کرے گا۔ اور
 درمیان میں دشمنی کے اسباب بنیں گے۔

وَمَتَاعٌ اور فائدہ لینا ہے زمین کی چیزوں سے اور وہ فائدہ لینا تمہیں شہوتوں میں ڈال
 دے گا اور بہشت میں واپسی کی فکر تمہارے دل سے بھلا دے گا۔ لیکن یہ قرار اور فائدہ لینا
 دائمی نہیں ہے۔ بلکہ یہ ختم ہو جائے گا۔

إِنَّمَا يَجْنِي قَوْتَ صَيْحِنَ جب کہ موت کا وقت ہے۔ ہر ہر فرد کے حق میں اور قیامت کا
 وقت ہے تمام نوع انسانی کے حق میں۔ اور جب حضرت آدم علیہ السلام نے یہ خطاب آمیز

خطاب سنا اور بہشت سے پاہر آئے انہیں بہت عداست اور شرم ساری لاحق ہوئی۔ اور گریہ زاری میں وقت گزارتے تھے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کی عنایت ان تک پہنچی۔

فَتَلَقَّى آدَمُ . پس آدم علیہ السلام نے سکھے من رتبہ اپنے پروردگار کے الہام سے تَحْلِيْمَاتٍ چند کلمات جو کہ ان کی توبہ کی قبولیت کا سبب ہوئے۔ اور وہ کلمات یہ ہیں وَكُنَّا ظِلْمًا أَنْفُسَنَا وَإِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ (البقرہ آیت ۳۷)

اور طبرانی نے عجم صغیر میں حاکم ابو نعیم اور بیہقی نے حضرت امیر المومنین عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب حضرت آدم علیہ السلام سے فروگذاشت ہوئی۔ اور عتاب ہوا اپنی توبہ کی قبولیت کے بارے میں خیر ان تھے۔ انہیں یاد آیا کہ جب اللہ تعالیٰ نے مجھے پیدا فرمایا تھا اور خاص روح مجھ میں پھونکی۔ میں نے اس وقت اپنے سر کو حشر کی طرف اٹھایا۔ دیکھا کہ وہاں لکھا ہوا ہے لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ یہاں سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس ذات کے برابر کوئی نہیں جن کے نام کو اپنے نام کے برابر فرمایا ہے۔ تدبیر یہ ہے کہ اسی شخصیت کے وسیلے سے بخشش کا سوال کروں۔ پس اپنی دعا میں کہا: اسْتَغْفِرُكَ بِحَقِّ مُحَمَّدٍ الْغَفُورِ لِي کہ میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ مجھے بخش دے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف فرمادیا اور وحی بھیجی کہ تُو نے محمد علیہ السلام کو کہاں سے جانا آپ نے سارا ماجرا عرض کیا۔ فرمان پہنچا کہ اے آدم علیہ السلام! حیرتی ولاد میں سے محمد علیہم السلام پیغمبروں علیہ السلام میں سے آخری ہیں۔ اور اگر وہ نہ ہوتے تو میں تجھے پیدا نہ کرتا۔

کسی کے حق کے ساتھ دعا کرنے کا بیان

یہاں جانا چاہئے کہ فقہ کی کتابوں میں مذکور ہے کہ کسی کے حق کے ساتھ دعا کرنا مکروہ ہے۔ کیونکہ کسی کا خدا تعالیٰ ہر کوئی حق نہیں ہے۔ اور اس مقام کی تفصیل یہ ہے کہ معتزلہ کے نزدیک جو کہ بندوں کے افعال کو بندوں کی مخلوق جانتے ہیں ان افعال کی جزا بندوں کا حقیقی حق ہے۔ اور اہل سنت و جماعت کے مذہب کے مطابق بندوں کے اعمال اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں۔ پس ان افعال کی وجہ سے بندوں کیلئے کوئی حقیقی حق ثابت نہیں ہے۔ بلکہ اللہ تعالیٰ

کے وعدے اور اجرت کے طور پر۔ چنانچہ حدیث صحیح میں آیا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول علیہ السلام پر ایمان لایا اور اس نے نماز قائم کی۔ رمضان کے روزے رکھے اللہ تعالیٰ پر حق ہے کہ اسے جنت میں داخل فرمائے اللہ تعالیٰ کی راہ میں ہجرت کی ہو یا اپنی زمین بیضا رہا جہاں پیدا ہوا۔

نیز حدیث صحیح میں مجاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے آیا کہ کیا تو جانتا ہے کہ بندوں کا اللہ تعالیٰ پر کیا حق ہے۔ پس حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ والی حدیث میں جو وارد ہوا اسی مزدوری والے اور فضیل حق پر محمول ہے۔ اور جو کتب فقہ میں منوع حق حقیقی ہے۔ اور گزشتہ زمانے میں معتزلہ کا مذہب نہایت علی زیادہ رواج رکھتا تھا اور اس لفظ کے استعمال سے ان کے مذہب کا وہم ہوتا تھا تو فقہاء نے مطلقاً اس لفظ کے استعمال سے منع فرما دیا تاکہ کسی کا خیال اس مذہب کی طرف نہ جائے۔

یہ وہ ہے جو کہ اس مقام پر غناء خلاہر کی قرارداد کے مطابق ہے۔ اور اہل تحقیق نے کہا ہے کہ بنی آدم کے کامین میں سے ہر ایک کیلئے اس کی صورت کمالیہ کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ کے اسماء میں سے ایک اسم ہے جو کہ اس کی تربیت فرماتا ہے۔ پس کاموں میں سے کسی کامل کے حق کے ساتھ سوال کرنا اس اسم کی طرف اشارہ ہے۔ اگر کوئی شخص اس لفظ کو استعمال کرتے وقت اس معنی کو زیر نظر رکھے تو اس پر قطعاً کوئی ملامت یا عقاب وارد نہیں۔

حضرت آدم علیہ السلام کی دعاؤں کا بیان

اور طبرانی نے معجم اوسط میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت کی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ کا وقت پہنچا آپ کعبہ کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ اور دو رکعت نماز ادا کی۔ اور اللہ تعالیٰ کے الہام سے یہ دعا ان کی زبان پر جاری ہو گئی۔ اللھم انک تعلم سری وعلانہنی فاقبل معذرتی وتعلم حاجتی فاحضنی سویلی وتعلم ما فی نفسی فاغفر لی ذنوبی اللھم انی استلک ایمانا یہاں قلبی وایماننا صادقاً حقاً اعلم انہ لا یصوبنی الا ما کتبت لی وارضنی بما قسمت لی اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف وحی فرمائی کہ آپ کی توبہ قبول ہوئی۔ اور

دعا منظور اور آپ کی اولاد میں سے جو کوئی اس دعا کے ساتھ تو سئل کرے گا اس کا مدعا حاصل ہو جائے گا اس حدیث کو از روایتی نے تاریخ مکہ جندی نے فضائل مکہ اور بیہقی نے اپنی کتاب الدعوات میں بریدہ اسلمی رضی اللہ عنہ سے متعدد سندوں کے ساتھ روایت کیا ہے۔ اور عبد بن حمید ضحاک کی روایت کے ساتھ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے لائے کہ حضرت آدم علیہ السلام اپنی توبہ کی فکر میں دو سو سال تک گریہ و زاری کرتے رہے ایک دن اپنے ہاتھ کی پتیلی اپنی پیشانی پر رکھ کر اور اپنے سر کو زانو پہ ڈالے گریہ و زاری میں مشغول تھے کہ اچانک جبریل علیہ السلام وارد ہوئے۔ اور حضرت آدم علیہ السلام کی گریہ و زاری سے اس قدر متاثر ہوئے کہ ان پر بھی گریہ طاری ہو گئی؟ اور پوچھا کہ آپ کی اس قدر گریہ و زاری کس وجہ سے ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ میں کیونکر گریہ نہ کروں جبکہ رب تعالیٰ نے مجھے اس کام کی نحوست کی وجہ سے آسمانوں کی بلندی سے زمین کی ہستی میں ڈال دیا اور قائم رہنے والے گھر سے دارالزلزال میں ڈال دیا اور نعمت خانہ سے نکال کر رنج و مصیبت کے گھر میں پہنچا دیا اور ہمیشہ کے مقام سے فنا کے مقام پر لا کھڑا کیا۔ اسے جبریل علیہ السلام مگر اس مصیبت کی مختیاں شمار کروں تو نہ کر سکوں حضرت جبریل علیہ السلام نے بارگاہ رب العزت میں حاضر ہو کر یہ ماجرا عرض کیا۔ حکم ہوا کہ آدم علیہ السلام کے پاس جاؤ اور کہو کہ تم پر جو ہمارے انعام تھے انہیں یاد کرو پہلے میں نے تجھے اپنے دست قدرت سے بنایا پھر میں نے تیرے ڈھانچے میں اپنی خاص روح پھونکی پھر میں نے اپنے فرشتوں کو تیرے سامنے سجدہ و رجز کیا۔ اور تو نے میری ان نعمتوں کی قدر نہ کی۔ اور میرے حکم کی تعمیل میں فرو گزاشت کی۔

حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کی کیوں جنس اے میرے پروردگار! یہ تفسیر مجھ سے واقع ہوئی۔ اور میں تادم ہوں۔ حکم پہنچا میری رحمت میرے غضب پر سیقت رکھتی ہے۔ میں نے حیرتی آواز سنئی۔ حیرتی عاجزی اور زاری پر میں نے رحم کیا۔ اور حیرتی تفسیر سے درگزر فرمایا یہ کلمات کہیں لا الہ الا انت سبحانک و بھمداک عیلت سوء و ظلمت نفسی فاغفر لی ذنوبی انتک انت خیر العالین لا الہ الا انت سبحانک و بھمداک عیلت سوء و ظلمت نفسی فارحمی انتک انت خیر الراحمین لا الہ الا انت سبحانک

وبعدك عذبت سوء و ظلمت نفسي فخطب علي انك انت التواب الرحيم
اور ابن اسیر کی حضرت امیر المومنین علی کرم اللہ وجہہ سے روایت میں یہ الفاظ ان
الفاظ کی زیادتی سے وارد ہوئے اللھم استغفرک بجاہ محمد عبدک و کرامتہ علیک
ان تغفرو لی خصیتی اور دعا کی ابتداء میں لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وهو
علی کل شیء قدير بھی وارد ہوئے۔ اور خطیب اور ابن عساکر ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی
روایت سے مرفوع اس طرح لائے ہیں کہ جب حضرت آدم علیہ السلام اس فعل کی نحوست کی
وجہ سے بہشت سے زمین پر آئے تو آپ کا

ایام بیض کے روزوں کا بیان

رنگ سیاہ ہو گیا تھا جب تو یہ کا وقت آ پہنچا تو حکم ہوا کہ مہینے کی تیراں تاریخ کا روزہ
رکھیں آپ نے وہ روزہ رکھا۔ جسم شریف کا تیسرا حصہ اصلی حالت پر آ گیا پھر فرمایا کہ
چوداں تاریخ کا بھی روزہ رکھیں۔ ان کے بدن کے دو حصوں کا رنگ درست ہو گیا۔ پھر
پندرہویں تاریخ کا بھی روزہ رکھنے کا حکم ہوا تو سارا جسم اپنی اصلی حالت پر آ گیا اس کے بعد
ان تین دنوں کے روزے آپ پر اور آپ کی اولاد پر فرض ہو گئے۔ حضرت نوح علیہ السلام
کے زمانہ تک۔ لیکن ان تین دنوں کے روزے توبہ کی تکمیل کیلئے ظاہر ہوئے ہوں گے۔
کیونکہ صحیح روایات میں وارد ہے کہ آپ کی توبہ کی قبولیت عاشورا کے دن ہے۔ اور ابن
عساکر نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے بہشت
سے باہر زمین پر آ کر اس قدر گریہ و زاری کی کہ اگر تمام بنی آدم کی گریہ و زاری اور حضرت
داؤد علیہ السلام کی گریہ و زاری کو ان کے سامنے لائیں۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کی گریہ و
زاری زیادہ ہوگی۔

اور بیہقی نے شعب الایمان میں بریدہ رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً روایت کی کہ اگر آدم
علیہ السلام کے آنسوؤں کو انکی تمام اولاد کے آنسوؤں کے ساتھ تولیں تو آپ کے آنسو
وزن میں زیادہ ہوں گے۔ اور امام احمد کتاب اثر یہ میں امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے
لائے ہیں کہ اس فضل کے صادر ہونے سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کی یہ حالت تھی کہ

آپ کی اجل آپ کی آنکھوں کے سامنے اور آپ کی امید آپ کے۔ پس پشت تھی اور جب یہ فعل سرزد ہوا تو ان کی امید ان کی آنکھوں کے سامنے کر دی گئی اور ان کی اجل ان کے۔ پس پشت۔

اور ابن عساکر مجاہد کی روایت سے لائے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کو باہر نکلنے کا حکم ہوا تو حضرت جبریل اور حضرت میکائیل علیہ السلام آئے۔ اور آپ کے سر سے تاج اتار لیا اور لباس بھی سلب ہو گیا۔ اور عربی زبان بھی سلب کر لی گئی اور اس کے بجائے سریانی زبان جاری کر دی گئی۔ قبولِ توبہ کے بعد پھر حکم ہوا تو عربی زبان میں گفتگو فرماتے۔ مختصر ایہ کہ بہت کدو کاوش کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کی دعا بارگاہِ خداوندی میں قبول ہوئی۔

لقابِ علیہ۔ پس اللہ تعالیٰ نے اس پر رحمت سے توجہ کی۔ اور توبہ قبول فرمائی۔ اور آئندہ کیلئے مصیبتوں سے معصوم کر دیا۔ اور یہ سب اللہ تعالیٰ کی رحمت کے کمال اور حمایت کی فراوانی کی وجہ سے ہے۔

إِنَّهُ هُوَ الْغَوَّابُ الرَّجِيمُ تحقیق وہ وہی ہے بندوں کی دعاؤں کو قبول کرنے والا۔ اور مہربان کران کے گناہوں کو بار بار معاف فرماتا ہے۔ اور اپنے بندوں کے ساتھ عموماً ملور حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ خصوصاً اس کمال کی رحمت و حمایت کے ہاوجود کہ ہم رکھتے ہیں توبہ قبول کرتے ہی فی القور ہم نے انہیں جنت میں داخل کر دیا تھا اور اعلیٰ فرمایا۔

فَلَمَّا أَضَلُّوا ہم نے فرمایا کہ ابھی اپنے اترنے کی جگہ پر ہو مطلقاً بہشت سے دور رہ کر جہنم جاؤ ہو کر۔ اور اگر تمہیں اس وقت ہم بہشت میں اٹھالے جائیں تو تمہاری اولاد میں تفرقہ لازم آئے گا۔ نیک لوگوں کو جو کہ حضرت آدم علیہ السلام کے پیچھے چل کر بہشت کے مستحق ہوئے ہوں گے بہشت میں پہنچا دیا جائے۔ اور بدوں کو جنہوں نے حضرت آدم علیہ السلام کے طریقے کے خلاف روش اختیار کی ہوگی دنیا میں پھوڑ دیا جائے یا دوزخ میں۔ اور یہ تفرقہ زمین پر اتارنے کی غرض کے منافی ہے۔ کیونکہ اس اتارنے سے مقصود بالذات تکلیف میں مبتلا کرنا اور امر و نہی کے ساتھ امتحان لینا ہے۔

لَمَّا بَايَعْتُمْ مَتَّى هَذَى تو اگر تمہارے پاس میری طرف سے کوئی ہدایت آئے جس

کا عقلی دلائل اور قوی اور فعلی معجزات کے ساتھ میری طرف سے ہوتا ثابت اور یقینی ہو جائے۔

لَمَنْ قَبِعَ هُدَايَ تَوْجَسَ اِسْ هِدَايَتِ كِي مِيرِي هِدَايَتِ كِجھ کر بیرونی کی قَلَا غَوَف عَلَيْنِهِمْ۔ پس ان پر کوئی خوف نہیں اس سے کہ وہ ہدایت میری طرف سے کوئی دھوکا یا شیطان کے فعل سے ہو یا بعض آسمانی اطوار اور زمینی استعدادوں کی وجہ سے رونما ہوئی ہو اس لئے کہ عالم بالا کے علوم میں اس قسم کے احتمال نقصان نہیں دیتے۔

وَلَوْ هُمْ يَخْزُونُ نِدْوَةً عِلْمِيں ہوں مے بہشت کی سکونت اور اس کی لذتوں کے فوت ہونے سے جو کہ ان کے باپ کے ہاتھوں سے نکل گئی۔ اس فعل کے رونما ہونے کی وجہ سے اس لئے کہ انہیں جسموں سے جدا ہونے کے بعد پھر اس کی طرف لوٹنا حاصل ہوگا۔ اور انہیں ہمیشہ ہمیشہ کیلئے پہلے کی نسبت زیادہ سرور اور لذتیں حاصل ہوں گی۔

وَالَّذِينَ تَقَرَّوْا اور جنہوں نے انکار کیا اس ہدایت کا اور بعید احتمالات کو اپنے دل میں راہ دی اور باطل شعوں کو اپنے ذہن میں رائج کیا تو تَكْذِبُوا بِلَايَاتِنَا اور ہماری بھیجی ہوئی علامات کی نسبت جھوٹ کی طرف کر دی کہ ان علامات کی وجہ سے سچائی یقینی ہو جاتی ہے۔ پس وہ اس سے محروم ہو گئے کہ پھر بہشت دیکھیں اور اپنے اترنے کی جگہ جو کہ زمین سے ترقی کریں بلکہ اس مقام سے بھی انہیں نیچے گرا دیا جائے گا کیونکہ

اُولَٰئِكَ اَصْحَابُ النَّارِ یہ لوگ دوزخ والے ہیں کہ کبھی بھی اس سے جدا نہ ہوں گے۔ اور وہاں سے منتقل بھی نہ ہوں گے۔ بلکہ

هُمْ فِيْهَا عَالِمُونَ وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ کیونکہ ہمیشہ کے عذاب کے وعدہ سے بغیر امتحان پورا نہیں ہوتا کیونکہ منقطع ہونے والے عذاب کو وہم خاطر میں نہیں لاتا اور اس سے نہیں ڈرتا اور جب ہمیشہ کے عذاب کا وعدہ واقع ہوا تو اس کا پورا کرنا لازم آیا کہ وعدہ خلافی کرنا نقص اور عیب ہے۔ اور جناب الہی نقص کے عیب سے پاک اور مبرا ہے۔

چند بحثیں

اس واقعہ میں چند بحثیں باقی ہیں کہ ان کے درپے ہوتا ضروری ہے۔ پہلی بحث یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بہشت کی سکونت کو اصالتاً حضرت آدم علیہ السلام کیلئے فرمایا۔ اور ان کی

زوجہ جو کہ حضرت حواؑ تھیں ان کے تابع فرمایا کہ اَنْسُكُنْ اَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ اور یہ کھانے میں دونوں کو باضابطہ خطاب فرمایا وَنَحْنُ لَا يَمْنُهَا عَذَابٌ حَتَّىٰ تَشْتَبَهَا اور اسی طرح ممنوع درخت کے قریب جانے سے روکنے میں دونوں کو شریک فرمایا اس اسلوب میں نکتہ یہ ہے کہ سکونت کے مکان کے تعین میں مرد کو اختیار ہے عورت کو اس میں کوئی دخل نہیں جہاں چاہے لے جائے اور کھانے پینے اور ممنوعات سے پرہیز کرنے میں دونوں برابر ہیں کوئی بھی دوسرے کا تابع نہیں۔

دوسری بحث یہ ہے کہ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ کا عطف اسکن کی ضمیر پر ہے۔ پس چاہتے کہ اسکن زوجہ کی طرف مستند ہو۔ حالانکہ امر حاضر کے صیغے کو ظاہر کی طرف مستند کرنا جائز نہیں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ عطف اصل نسبت میں مشارکت کا موجب ہوتا ہے نہ کہ کیفیت نسبت میں۔ جاء فی ذیل لا یمون کی دلیل سے۔ حالانکہ معطوف علیہ میں نسبت شیعہ ہے۔ اور قاست ہندوزید کی دلیل سے۔ حالانکہ زید کے عامل کو تانیہ جائز نہیں۔ اور اسی لئے یوں نہیں کہا جاسکتا قاست زید یہاں بھی اَنْسُكُنْ اَنْتَ وَزَوْجُكَ بمعنی اسکن اَنْتَ وَاَنْسُكُنْ زَوْجُكَ سمجھا جائے۔

تیسری بحث یہ ہے کہ یہ بہشت جس میں حضرت آدم علیہ السلام کو سکونت دی گئی وہی بہشت ہے جس میں قیامت کے دن بہشتیوں کو داخل فرمائیں گے یا کوئی دوسرا قطعہ زمین ہے جو کہ بہشت کی طرح پھل دار درختوں چشموں اور نہروں سے تھا۔ سب سے صحیح یہ ہے کہ وہی بہشت ہے جس کا وعدہ کیا گیا ہے۔ اور بے شمار احادیث اور آجاری پر دلالت کرتے ہیں۔ اور وہ جو کہتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کی خلقت زمین پر تھی۔ اگر اس بہشت میں آپ کو منتقل فرماتے تو اس واقعہ میں ان کے آسمان کی طرف ایک طبقہ کے بعد دوسرے طبقہ کی طرف چڑھنے کا ذکر ضرور ہوتا اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں غرض اس سفر کی منزلوں کے ذکر سے متعلق نہ تھی جو وعدہ کا ہے مقصد کے متعلق ہے جو کہ بہشت ہے لہذا مقصد کے ذکر پر اکتفا فرمایا بخلاف معراج محمدی علی صاحبہ الصلوٰۃ والسلام کے کہ اس سفر کے دوران ہر منزل میں عجیب واقعات ارواح انبیاء علیہم السلام اور ہر آسمان کے فرشتوں سے

لما کانت ہوئی اسی وجہ سے احادیث معراج میں ان منزلوں کی تفصیل مذکور ہوئی۔

چوتھی بحث یہ ہے کہ اس سورت میں وَثَلَا وَنَهَا وَغَدَا حرف واؤ کے ساتھ مذکور ہے۔ جبکہ سورۃ اعراف میں یہی واقعہ نکلا یعنی حرف فا کے ساتھ ہے۔ یہ فرق کیا ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ انبیاء سابقین علیہم السلام کے واقعات قرآن مجید میں جگہ جگہ مقام کے تقاضا کے مطابق تکرار سے بیان ہوئے۔ اور ان واقعات کے بیان میں ہر جگہ اس مقام کے متخصی کی رعایت فرمائی گئی ہے۔ یہاں حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ زمین میں ان کی خلافت کے ذکر کے مسئلہ کے ساتھ بیان ہوا جو کہ سکونت کے باب سے ہے۔ اور زمین کی سکونت کے طریقہ اور اس کے منافع میں تصرف کی تعلیم کے لئے بہشت کی سکونت بھی مذکور ہوئی۔ پس سکونت اصل مقصد ہے۔ کھانے پینے کا وسیلہ نہیں۔ اگر یہاں نکلا فرمایا جاتا تو معلوم ہوتا کہ سکونت میوے کھانے کے لئے تھی۔ اور مقصود بالذات میوے کھانا تھا جبکہ سورت اعراف میں پہلے اور بعد میں آدمیوں کے لئے اسباب معیشت مہیا کرنے کا ذکر ہے۔ اور یہ امر زیادہ تر کھانے پینے کی طرف لوٹتا ہے جیسا کہ اس واقعہ سے پہلے بھی فرمایا ہے۔ وجعلنا لکم فیہا معاش (۱۸ اعراف آیت ۱۰) اور اس واقعہ کے بعد بھی کذبوا و اشربوا دلا تسرفوا ارشاد ہوا (۱۱ اعراف آیت ۳۱) اور درمیان میں پاکیزہ چیزوں کے رزق کا حلال کرنا بیان ہوا۔ پس آدم علیہ السلام کا واقعہ وہاں معاش کی اچھائی اور کھانے پینے کی خوبی کے مسئلہ کے ساتھ مذکور ہوا۔ اسی لئے حضرت آدم علیہ السلام سے بہشتی لباس اتارنے اور اس کے عوض انبوی لباس کے طریقے کے الہام کرنے کو تفصیل سے بیان فرمایا۔ پس اس سورت میں مقصود بالذات بہشتی میوؤں کا کھانا چٹا ہے اور بہشت کی سکونت اس کا وسیلہ ہے۔ پس قاف کو نکلا میں وہاں لانا ضروری ہوا۔ اور اس بنا پر کہ مقصود بالذات کھانا چٹا ہے کھانے میں وسعت دینا وہاں بیان نہیں فرمایا اور اسی قدر پر اکتفا فرمایا و کلا من حیث شئتم۔ اور یہاں چونکہ کھانا مقصود نہ تھا اس لئے کھانے میں وسعت دینا و غدا کے ذکر سے منظور ہوا۔ کیونکہ جب کوئی چیز مقصود بالذات ہوئی خود بخود اس میں وسعت دینا لازم آیا۔ تاکید کی حاجت نہیں۔ پانچویں بحث یہ ہے کہ لا تقربا نمی ہے۔ اور دربار

خداوندی سے نئی دو طریقوں سے وارد ہوتی ہے۔

اول تحریم شرعی کے طریقے سے کہ اس کے ارتکاب میں وحی نقصان ہوتا ہے۔ اور وہ فضل اللہ تعالیٰ سے دوری کا سبب ہوتا ہے۔ اور دوسرا طریقہ ارشاد پرہیز اور احتیاط دینی نقصان سے۔ جیسا کہ لا تسموا ان تکتوبوا صغیرا او کبیرا الی اجللہ (البقرہ آیت ۲۸۲) اور اس کی امثال واقع ہیں۔ پس پہلے طریقے میں اس نہیں کی مخالفت گناہ کا موجب ہوتی ہے۔ اور اس کا مرکب توبہ و استغفار کا محتاج ہوتا ہے۔ اور دوسری انہی میں اس باب میں سے کچھ بھی لازم نہیں آتا بلکہ ترک اولیٰ اور کسی مصلحت کے خلاف کرنا لازم آتا ہے۔ اور علماء کو اشکاف ہے کہ یہ نئی کس قبیلے سے تھی ایک جماعت کے لوگ اس طرف گئے ہیں کہ دوسرے قبیلے سے تھی۔ لیکن زیادہ صحیح یہ ہے کہ پہلے قبیلے سے ہے۔ کیونکہ لا تقربا اس درخت کے نزدیک ہونے سے منع کرنے پر دلالت کرتا ہے چہ جائیکہ اس سے کچھ کھا لیں اور اس قدر تاکید دینی پرہیز اور احتیاط کیلئے نہیں ہوتی۔ اسی لئے یہ صیغہ حرام چیزوں میں استعمال ہوتا ہے۔ لا تقربوا الزنا (نی اسرائیل آیت ۳۲) ولا تقربوا مال الیتیم (نی اسرائیل آیت ۳۳) ولا تقربوا من حتی یطہروا (البقرہ آیت ۲۲۲) اور لفظ فتکونوا من الظالمین بھی اس کی تائید کرنے والا ہے۔ اور اس فروگزاشت کی جزا کے طور پر بہشت سے نکالنا اور اس کے خوف سے حضرت آدم علیہ السلام کی گریہ و زاری اور تلقین توبہ اور لفظ کتاب علیہ اور ینا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا ونوحنا لنکونن من الخاسرین سب ای قول کی ترجیح کے دلائل ہیں۔

چوتھی بحث یہ ہے کہ جب ممنوع درخت کا کھانا زیادہ ترجیح والے قول کے مطابق معصیت ہوا تو حضرت آدم علیہ السلام سے معصیت کا وقوع لازم آیا اور انبیاء علیہم السلام کی عصمت کے قانون کے خلاف ہے بعض مفسرین نے اس شبہ کا جواب یوں دیا ہے کہ ان سے یہ معصیت نبوت سے پہلے واقع ہوئی۔ اس لئے کہ آپ کو زمین پر اترنے کے بعد مرتبہ نبوت حاصل ہوا لیکن یہ جواب قوی نہیں ہے۔ کیونکہ مرتبہ نبوت تو آپ کو صرف پیدائش کے ساتھ ہی حاصل تھا بلا واسطہ تعلیم اسماء کی دلیل سے اور اس دلیل سے کہ فرشتوں کو انہیں سجدہ کرنے کا حکم ملا۔ اور اس کا الٹ یہ کہ قرآن فرشتے غیر مئی کو سجدہ کریں بہت بعید ہے۔

اور طبرانی ابوالشیخ اور ابن ابی شیبہ حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے عرض کی یا رسول اللہ آپ خبر دیں کہ آدم علیہ السلام نبی تھے؟ فرمایا ہاں نبی رسول تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے مشغول نہ ہوئے کہ ان کو فرمائی۔ آپ سے فرمایا اذم انکمن آنت ورو جلت الجنة

اور پہنچتی نے شعب الایمان میں حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے روایت کی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا! یا رب تو نے آدم علیہ السلام کے ساتھ جو اچھا سلوک کیا وہ اس کا شکر یہ کس طرح ادا کر سکتے ہیں تو نے انہیں اپنے ہاتھ سے بنایا۔ اور اس میں اپنی خاص روح پھونکی۔ اپنی جنت میں ٹھہرایا۔ اور تو نے فرشتوں کو حکم دیا تو انہوں نے اسے سجدہ کیا۔ تو فرمایا اے موسیٰ! اس نے جانا کہ یہ سب کچھ میری طرف سے ہے۔ تو اس نے میری حمد کی تو یہ میرے اس حسن سلوک کا شکر تھا۔

اور اسی لئے اکثر محققین اس طرف مائل ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام سے اس فعل کا ارتکاب ذلت کے طریقے سے تھا اور ذلت کا معنی یہ ہے کہ کوئی شخص کسی امر مباح یا کسی نیکی کا قصد کرے۔ اور غفلت اور بے احتیاطی کی وجہ سے اس امر مباح یا مستحب میں اس سے خلاف شرع کام سرزد ہو جائے۔ پس اس عمل کی صورت معصیت کی صورت ہے۔ اور اس کا معنی طاعت یا مباح کا معنی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو ابلیس کے قہر کھانے اور اس کی دل کو فریب دینے والی تقریر سے یوں معلوم ہوا کہ مجھے اس درخت سے کھانے سے خلافت زمین کی وجہ سے منع فرمایا ہے۔ اور اس درخت سے کھانے کی صورت میں خلافت زمین کے مرتبہ سے ایک اور اعلیٰ مرتبہ مجھے حاصل ہو گا۔ اس جہت سے اسے کھانے کا اقدام کیا۔ اور جب ان سے بہشت کا لباس اور زیور پہنچایا گیا تو جانا کہ میرا یہ کچھ خطا تھا اور ممنوع درخت سے کھانا اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا موجب ہو گا اس بنا پر تو بہداشتغدر میں کوشش کی۔ اور یہی کالوں کی شان ہے کہ تھوڑی گناہ کو بہت سمجھتے ہیں۔ اور ترک اولیٰ یا بے احتیاطی پر گھبراتے اور پریشان ہوتے ہیں۔

ساتویں بحث یہ ہے کہ سورت اعراف میں مذکور ہے کہ شیطان کو صرف اس وجہ سے

کہ اس نے حضرت آدم علیہ السلام کو مجبورہ کرنے سے انکار کیا بہشت سے نکال دیا گیا۔ اور حضرت آدم علیہ السلام نے بہشت میں سکونت اختیار کی۔ پس شیطان کو یہ کیسے ممکن ہوا کہ اس نے حضرت آدم علیہ السلام کو دوسرہ دیا اور ممنوع درخت سے کھانے پر جرأت دی۔ اس کا جواب یہ ہے کہ تفسیر میں گزرا کہ مور اور سانپ کی وساطت سے اسی لعین نے اس مجرم کو مراء نام دیا اور اہل اسرار نے شیطان کی وساطت کیلئے ان دونوں جانوروں کی تخصیص میں یوں لکھا ہے کہ شیطان اگر چہ آدمی کو نیکی کی راہ سے دور ڈالتے اور گمراہی کی راہ چلانے کیلئے پوری کوشش کرتا ہے اس کا یہ مقصد ہرگز میسر نہیں آتا مگر جبکہ قوت شہویہ اور قوت غصیہ انسان کو اپنے قابو میں کر لیتی ہیں۔ کیونکہ یہی دو قوتیں آدمی کے نفس پر غالب ہیں۔ مور قوت شہویہ کا مظہر ہے۔ اور سانپ قوت غصیہ کا۔ جس طرح کہ شیطان قوت دہمیہ کا مظہر ہے۔ اور زیادہ تر شہوتوں کا قبضہ بدن کے باہر سے ہے۔ اور غضب کا تسلط جسم کے اندر سے۔ شیطان کے دوسرے صورت اس طرح ظاہر ہوئی ہے کہ مور کو باہر سے بھیجا اور سانپ کو بہشت کی دیوار پر آنے کا وسیلہ بنایا۔ تاکہ اس بات کا اشارہ ہو کہ قوت غصیہ افق روحانی اور لطیف قلبی سے قوت شہویہ کی نسبت زیادہ قریب ہے۔

آٹھویں بحث یہ ہے کہ اَغْبَطُوا جَمْع کا صیغہ ہے۔ اور بہشت میں حضرت آدم علیہ السلام اور حوا کے بغیر کوئی اور نکالنے کے قابل نہ تھا۔ پس چاہئے تھا کہ اھبطا فرمایا جاتا اس کا جواب یہ ہے کہ آدمیوں کی ساری فروع سے خطاب مراد تھا۔ اور یہ دونوں اس نوع کی اصل ہیں۔ پس ان دونوں کے خطاب میں جمع کا صیغہ ملائے تاکہ اس امر پر دلالت کرے کہ منظور اس ساری نوع کو نکالنا ہے۔ اور بعض مفسرین نے کہا ہے کہ اٹلیس سانپ اور مور بھی اس خطاب میں شریک ہیں۔

نویں بحث۔ یعنی آدم کیلئے گناہوں سے بچنے اور معصیت سے پرہیز کے بارے میں اس واقعہ میں ایک عجیب عبرت اور موثر نصیحت ہے۔ چنانچہ کہنے والے نے کہا ہے اے سونے والے کی آنکھوں سے نکلنے کی مانند کردیکھنے والے اور ایسے کام کا مشاہدہ کرنے والے جو مشاہدہ کے لائق نہیں تو گناہوں کو گناہوں کے ساتھ ملتا رہا ہے۔ اور درجات جنت اور

عبادت گزار کا اجر پانے کی امید کرتا ہے۔ کیا تو بھول گیا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اس سے ایک فعل کی وجہ سے دنیا کی طرف نکال دیا۔

اسی بحث یہ ہے کہ ایک بار قُلْنَا اَغِيْطُوْا مِنْهَا جَمِيْعًا فرمایا۔ اور مقصد جو کہ بہشت سے نکالنا تھا اس سے معلوم ہو گیا۔ دوسری بار کیا ضرورت تھی کہ قُلْنَا اَغِيْطُوْا مِنْهَا جَمِيْعًا ارشاد ہوا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ پہلی بار یہ حکم بہشت سے نکلنے کیلئے تھا اور دوسری بار زمین میں قرار پانے اور فی النور بہشت کی طرف لوٹنے کی امید ختم کرنے کیلئے تھا۔ تاکہ توبہ کی قبولیت کی وجہ سے یہ آرزو نہ کریں کہ ہم پھر بہشت میں آئیں اور اس جگہ کی نعمتوں سے فائدہ حاصل کریں۔

گیارہویں بحث یہ ہے کہ اما حرف شک ہے۔ اور نہ کید جو کہ یا تینکھ میں موجود ہے یقین پر دلالت کرتا ہے شک اور یقین کے درمیان جمع کس طرح سمجھی جائے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ سننے والوں کے علم کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت کے آنے کا یقین مشکوک تھا۔ اس وجہ سے حرف شک لائے تو گویا آہد ہدایت اور یقین کے مجموعے پر حرف شک داخل ہوا یعنی اگر تمہارے نزدیک میری طرف سے ہدایت کا آنا متعلق ہو جائے۔ اور اس صورت میں کوئی اشکال لازم نہیں آتا کیونکہ شک کا متعلق آہد متحقق ہے۔ اور یقین کا متعلق صرف آہد ہدایت۔ پس شک اور یقین کا مورد جدا جدا ہو گیا۔ اور بعض مفسرین نے کہا ہے کہ ہدایت کا آنا اللہ تعالیٰ کے نزدیک یقینی اور سننے والوں کے نزدیک مشکوک تھا اور علم معانی کا قاعدہ ہے کہ اس باب میں سامع کا یقین کرنا یا یقین نہ کرنا بھی معتبر ہے۔ پس نون ثقلیدہ کی کید اس جہت سے ہے کہ حکم کے سم اور ارادہ میں فعل کا وقوع یقینی ہے۔ اور ان کا لانا جو کہ حرف شک ہے اس جہت سے ہے کہ سامع کے نزدیک فعل کا واقع ہونا مشکوک ہے۔ پس شک سامع کے اعتبار سے ہوئی۔ اور یقین حکم کے اعتبار سے اور شک اور یقین کا اجتماع ایک شخص کی نظر سے محال ہے نہ کہ دو کی نظر سے۔

حقیقت توبہ کی ترکیب

بارہویں بحث یہ ہے کہ توبہ کی حقیقت تین چیزوں سے مرکب ہے علم حان اور عمل۔

علم گناہ کے نقصان کو جانتا ہے۔ اور اس بات کو کہ یہ گناہ بندے اور رحمت الہی کے درمیان پردہ واقع ہو گیا۔ اور جب یہ جان لیتا تاہن میں قرار پکڑتا اور مضحکم ہوتا ہے۔ تو دل کو محبوب کے گم ہونے سے ایک طیش اور بے چینی پہنچتی ہے۔ اور جس کام کی وجہ سے محبوب کو نہ پانا رونما ہوتا ہے اس پر ایک افسوس حاصل ہوتا ہے۔ اور یہ افسوس کرتا دل کے حالات میں سے ایک حال ہے۔ جسے ندامت کہتے ہیں۔ اور اس حالت کے تین تعلق ہیں۔ ایک تعلق ماضی کے ساتھ اور وہ خوفت ہوا اس کی تلائی اور کفارہ دینا اور رضا کرنا ہے اگر کفارے اور رضا کے قائل ہو۔ اور ایک تعلق حال کے ساتھ ہے اور وہ اس فعل کوئی الفور ترک کرنا ہے۔ اور ایک تعلق مستقبل کے ساتھ ہے۔ اور وہ اس ارادے کو پختہ کرنا ہے کہ یہ کام پھر نہیں کروں گا۔

پس ان امور کا مجموعہ آدمی کو اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اس کے لطف کے بغیر حاصل نہیں ہوتا۔ اسی لئے ہصر کے لفظ کے ساتھ فرمایا اِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ۔ اور تواب میں تاکید کا معنی یہ ہے کہ آدمی کی طبیعت ہصر کی قبولیت سے بار بار رکاوٹ پیدا کرتی ہے۔ بخلاف حضرت حق جل و علی کے کہ ہر بار اس کی بارگاہ میں توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ نیز آدمی گناہگاروں کی کثرت کی وجہ سے رنجیدہ ہوتا ہے۔ اور جواب دے دیتا ہے۔ بخلاف حضرت حق جل جلالہ کے کہ گناہگار جس قدر زیادہ ہوں گے اس کی رحمت کا جوش اسی قدر زیادہ ہوتا ہے۔

اور حضرت ذوالنون مصری سے لوگوں نے پوچھا کہ حقیقت توبہ کیا ہے؟ فرمایا کہ توبہ چھ چیز سے مرکب ہے۔ پہلی چیز گزشتہ گناہوں پر ندامت۔ دوسری چیز: آئندہ کیلئے گناہ ترک کرنے کا پختہ ارادہ۔ تیسری چیز: ہر وقت شدہ فریضہ ادا کرنا۔ چوتھی چیز: مخلوق کے حقوق ادا کرنا۔ خواہ وہ حقوق مالی ہوں یا جانائی یا حقوق ناموسی۔ پانچویں چیز: ہر اس گوشت اور خون کو کھانا جو کہ مال حرام سے پیدا ہوا۔ چھٹی چیز: اپنے آپ کو طاعات کی سعی پھکانا جس طرح کہ مصیبت کی حلاوت پھکانی تھی۔

خوف اور حزن کے معنی میں فرق

تیرہویں بحث یہ ہے کہ خوف کا معنی ایسا رہا ہے جو کہ کسی تکلیف کی توقع کی وجہ سے

حاصل ہوتا ہے۔ اور حزن کا معنی وہ رنج ہے جو کہ آدمی کے نفس کو کسی محبوب کو گم کرنے یا کسی مطلب کے فوت ہو جانے سے لاحق ہوتا ہے۔ اور اس آیت میں خوف کی نفی کو حزن کی نفی سے پہلے رکھا گیا ہے۔ کیونکہ خوف کی نفی کا معنی تمام آفات سے سلامتی حاصل ہونا ہے۔ اور حزن کی نفی کا معنی مرادات کو پہنچنا ہے۔ اور آفت کا زوال حصول مراد سے پہلے ہے۔

اور ہر تقدیر پر صرف اتباع ہدایت پر خوف اور حزن کی عام نفی کیسے درست ہو سکتی ہے۔ کیونکہ اتباع ہدایت کے باوجود کبھی ہوئی تقدیر کی سبقت کا اور سعادت کے شقاوت میں بدل جانے کا خوف باقی ہے جب تک کہ موت قبر قبروں سے اٹھنے عشر میں حاضر ہونے اعمال ناموں کی تقسیم ہونے میزان عمل قائم ہونے اور علی صراط عبور کرنے کی مشکل منزلوں سے خیریت کے ساتھ نہ گزرے اطمینان اور اسن حاصل ہونا محال ہے۔ اور اسی لئے قیامت کے دن کا خوف کافروں فاسقوں ایمان والوں بلکہ اپنے مرتبہ اور شان کے مطابق انبیاء و مرسلین علیہم السلام کو بھی عام ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کے قول کی دلیل سے یومہ تدوینھا تذلل کل مرضعة عما راضعت وتنضم کل ذات حمل حملھا وترى الناس سكارى وما هم بسكارى (الحج آیت ۲۰) فکیف یحکمون ان کفرتم یوما یجعل الولدان شیباً ان السماء منفطربة (الزل آیت ۱۸) یومہ یجمع الله الرسل فبقولہا اذا اجتمعت (البقرہ آیت ۱۰۹) فلنسنلن الذین ارسل الیہم ولنسنلن المرسلین (الاحزاب آیت ۶) بلکہ اکثر علماء نے لکھا ہے کہ بہشت میں داخل ہونے کے بعد بھی اہل بہشت کو اللہ تعالیٰ کے جلال و عظمت کا خوف باقی رہے گا۔

اس کا جواب یہ ہے کہ اس سے مراد آخرت میں خوف اور حزن کی نفی ہے۔ اور آخری دم تک ہدایت کی اتباع اس بشارت اجمالی کا سبب ہوتی ہے کہ ہر واقعہ میں ان کے ساتھ احسان کا سلوک ہوگا۔ اور وہ اپنے مقاصد اور مرادوں کو پہنچیں گے۔ چنانچہ دوسری آیت میں مذکور ہے ان الذین قالوا ربنا الله ثم استقاموا تکنزل علیہم الملائکۃ ان لاتخافوا دلا تحزنوا و ابشروا بالجنة التي کنتم نوعیدون (مائدہ آیت ۳۰) اور نہ وہ اور آخرت کے موقعوں میں عام خوف کا لاحق ہونا ان خوفناک واقعات کی بنا پر ہوگا

ہن کی وجہ سے اس اجمالی بصر کی طرف توجہ نہ رہے گی اور چونکہ وہ خوف جلدی زائل اور ختم ہونے والا ہے گویا خوف ہے ہی نہیں۔ چنانچہ فرمایا لایحزنہم الغزع الاکبر وتلقاهم الملائکۃ ہذا یومکم الذی کنتہم توعدون (الانبیاء آیت ۱۰۳) اور خشیت الہی کو خوف نہیں کہا جاسکتا اور نہ ہی وہ غم و فکر کا سبب ہوتا ہے۔ پس اس کا بہشت میں باقی رہنا خوف کی نفی کے مخالف نہیں۔ اور کیا ہی اچھا کہا گیا۔ نعم: ایک بلبل خوش رنگ پھول کی پتی چوچ میں رکھتی اور اس کے باوجود زار و قطار رو رہی تھی۔ میں نے اس سے کہا کہ میں وصل میں یہ رونا کس لئے ہے اس نے کہا ہمیں جلوہ معشوق نے اسی کام پر لگا رکھا ہے۔

اور اسی لئے بعض المائدہ قتی نے کہا ہے کہ خوف کو جہاں بھی غلی کے لفظ کے ساتھ استعمال کرتے ہیں وہاں رنج و ضرر کے معنوں کی رعایت کرتے ہیں۔ اور ہدایت کی اتباع کرنے والوں کو اس قسم کا کوئی خوف نہیں ہوگا اگر انہیں کوئی خوف ہے۔ تو ان کے نفع کیلئے ہیں کہ ان کے درجات کی ترقی اور ان کے ثواب میں کئی گنا اضافہ کیلئے ہے۔ ولعن خائف مقاہر ربہ جنتان (الرحمن: آیت ۴۶) اور اسی لئے لاضوف بہم ارشاد نہ ہوا بلکہ لاضوف علیہم اور اسی طرح خشیت جلال الہی کو بھی اس خوف میں داخل نہیں سمجھا سکتا کیونکہ رنج و ضرر کا سبب نہیں۔ جیسا کہ باپ اور استاد اور پیر کا خوف جو کہ ادب پر ابھارنے والا ہے نہ کہ کسی نقصان کی توقع یا کسی منفعت کے فہم پر مبنی ہے۔

اور اس مقام کے مناسب وہ قاعدہ کلیہ ہے جس کی بنیاد شیخ ابو الحسن اشعری علیہ الرحمۃ نے رکھی اور اسے ہر جگہ موزوں فرمایا یعنی سعادت و شقاوت ایمان و کفر اور ہدایت و ضلالت میں اعتبار خاتمہ کا ہے۔ پس اللہ تعالیٰ کے نزدیک کافر وہ ہے جس کی موت کفر پر ہو۔ اور مومن وہ ہے جو اس جہان سے ایمان کے ساتھ جائے۔ پس اس آیت میں ہدایت کا تابع دینی ہے جس کا خاتمہ ہدایت پر ہونا نہ کہ وہ جس نے باطل نیک راہ اختیار کی۔ اور اس کا خاتمہ ہدے میں ہے۔

متعلقات واقعہ

چودھویں بحث یہ ہے کہ حدیث پاک کے مطابق اس واقعہ کے متعلقات چند چیزیں

ہیں۔ ان میں سے یہ ہے کہ پہلے حضرت حواء رضی اللہ عنہا نے شیطان سے دھوکا کھایا اور اس کے بعد ان کے مشورہ سے حضرت آدم علیہ السلام سے فروغذاشت کا ارتکاب ہوا چنانچہ حاکم اور بیہقی نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کی کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے فرمایا اس درخت سے کھانے پر تجھے کس نے ابھارا جس سے کہ میں نے تجھے روکا تھا۔ عرض اے میرے پروردگار! میرے لئے یہ کام حواء نے خوبصورت کیا۔ فرمایا کہ اس پر حواء روئے نکلیں تو انہیں کہا گیا کہ تجھ پر اور تیری بیٹیوں پر رونا ہے۔

اور دارقطنی کتاب الافراد میں حضرت امیر المومنین عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ سے روایت لائے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جبریل کو حوا کی طرف بھیجا جب حضرت حواء کو خون کا عارضہ لاحق ہوا تو آپ نے اپنے رب کو پکارا کہ مجھے خون آیا ہے کہ جسے پچھاتی نہیں ہوں تو انہیں ندا دی کہ میں تجھ سے اور تیری اولاد سے خون جاری کروں گا اور اسے تیرے لئے کفارہ اور خطاؤں سے پاک کرنے کا ذریعہ بناؤں گا۔

اور صحاح سند میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے کہ اگر غنی اسرائیل نہ ہوتے تو گوشت بدبودار نہ ہوتا اور اگر خوات ہوتیں تو کوئی عورت اپنے شوہر سے خیانت نہ کرتی اور بیہقی دلائل البغیۃ میں اور خطیب تاریخ میں ابن عمر رضی اللہ عنہما کی روایت سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم روایت لائے کہ مجھے آدم علیہ السلام سے (اور وجہ فضیلت کے علاوہ) دو خصلتوں میں فضیلت دی گئی میرا شیطان مسلمان ہو گیا۔ اور ان کا شیطان کافر۔ میری ازواج میرے دین کے معاملہ میں میری مددگار ہیں۔ جبکہ ان کی زوجہ نے خطا پر مدد کی۔

حضرت آدم علیہ السلام حضرت حواء رضی اللہ عنہما کا زمین پر اترنا اور شیطان سانپ

اور مور کا

اور ان میں سے یہ ہے کہ اکثر روایات کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام کے اترنے کی جگہ ہندوستان کی ایک زمین ہے۔ جسے وجنا کہتے ہیں۔ اور حاکم اور بیہقی حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت سے لائے کہ حضرت امیر المومنین علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے

فرمایا کہ کچھ جانتے ہو کہ سرزمین ہند دوسری زمینوں کی بہ نسبت زیادہ خوشبوداری کیوں ہے۔ اور خوشبو کی قسموں میں سے عوداُ فردوس اور لوبک اس زمین کے ساتھ کیوں مخصوص ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آدم علیہ السلام اس زمین میں اترے تو بہشت کے درختوں کے پتے آپ کے جسم شریف پر تھے۔ ان پتوں کو ہوائے کھیر دیا جس درخت پر بھی ان پتوں سے کوئی پتہ پہنچا اور اس درخت کے ساتھ لگا اچھی مہک پیدا کی۔ اور حضرت حواء اکثر روایات کے مطابق جہنم میں اتریں اور ابلیس میمان کے جنگل میں جو کہ بعمرہ سے چند کوس کے فاصلے پر ہے۔ اور سانپ اس جگہ جہاں آج کل استنہان آباد ہے جب حضرت آدم علیہ السلام کو تو بہ کیلئے خانہ کعبہ کے حج کا حکم ہوا اور آپ حج سے فارغ ہوئے حضرت حواء سے ملاقات ہوئی۔ اور توالد و تامل کا سلسلہ جاری ہوا۔

اور ان میں سے یہ ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کو بہشت سے روئے زمین پر بھیجا گیا تو جس قسم کے جنتی پھل ان کے ہمراہ کر دیئے جو کہ زمین میں نہ تھے۔ چنانچہ ابن ابی حاتم نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت فرمائی کہ حضرت آدم علیہ السلام میں قسم کے جنتی پھلوں سمیت اتارے گئے۔ ان پھلوں میں سے بعض وہ ہیں جن کے اندر نور باہر دونوں حصے کھائے جاتے ہیں۔ اور ان میں سے بعض وہ ہیں کہ داخل کھایا جاتا ہے۔ اور خارج پھینک دیا جاتا ہے۔ اور ان میں سے بعض وہ ہیں کہ اس کا خارج کھایا جاتا ہے۔ اور داخل پھینک دیا جاتا ہے۔ اور بعض روایات میں ان پھلوں کی تعین بھی آئی جن میں سے (نہایت عمدہ کجور) بجوہ لیموں اور کیلا بھی ہیں۔ اور نیز ابن جریر اور ابن ابی حاتم نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے اور ابن عساکر نے اپنی تاریخ میں بھی سند کے ساتھ سلمان قاری رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ رسول پاک علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا کہ آدم علیہ السلام ہند میں اتارے گئے اور ان کے ساتھ ایک اہرن منی (مگر لوبا پکڑنے والا لہجہ دار) اور ہتھوڑا تھا اور حوا جہنم میں اتاری گئیں۔

حجرا سودا اور حد حرم

اور ابن جریر کی روایت سے وارد ہے کہ حجرا سودا بھی آدم علیہ السلام کے ہمراہ بہشت

سے آیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا بھی ان کے ہمراہ بہشت سے آیا اور یہ ایک عصا تھا جو کہ بیشتی درخت آس کا تھا جس کا طول حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قدم مبارک کے مطابق دس گز تھا اور جب حضرت آدم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کا حج ادا کیا تو حجر اسود کو جبل ابوقیس پر رکھ دیا اور وہ پتھر تاریک راتوں میں چاند کی طرح چمکتا تھا جہاں تک اس کی شعاع پڑی وہیں تک حرم کی حد مقرر ہوئی۔

نام مصطفیٰ وجہ تسکین آدم علیہ الصلوٰۃ والسلام

اور طبرانی ابو نعیم اور ابن عساکر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت لائے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب حضرت آدم علیہ السلام بہشت سے نکل کر زمین پر آئے تو آپ کو بہشت وحشت کی طاری تھی۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے آ کر بلند آواز سے اذان دی جب کلمہ آفہذ ان مسحتدا رسول اللہ پر پہنچے تو یہ نام سن کر آدم علیہ السلام کو بہت انس اور اطمینان پہنچا اور وحشت دور ہوئی۔

اور ان میں سے یہ ہے کہ ابن ابی حاتم نے روایت کی ہے کہ بہشت سے دنیا میں آنے کے وقت حضرت آدم علیہ السلام اپنے دونوں ہاتھوں کو دونوں زانوؤں پر رکھ کر اپنے سر کو دونوں زانوؤں کے درمیان ڈال کر شرم ساروں کی طرح گردن جھکائے ہوئے تھے۔ اور شیطان نے دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کے درمیان پنچ کیا۔ اور انہیں اپنی کوکھ پر رکھ کر اپنے سر کو آسمان کی طرف بلند کر کے حیرت زدوں کی شکل میں متکبرانہ انداز میں بیچے آیا تھا۔ ابن ابی شیبہ نے اپنی منصف میں حمید بن بلال سے روایت کی کہ اپنے ہاتھ کو نماز میں اپنے کھوکھ پر رکھنا اسی لئے مکروہ ہے کہ زمین پر اترنے کے وقت شیطان اسی شکل میں آیا تھا اور ابن ابی حاتم نے سندی سے روایت کی کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کو بہشت سے لائے ان کے ہمراہ قسم قسم کے بیج دیئے۔ لیکن حضرت آدم علیہ السلام اترنے کے بعد غم و اندوہ اور فکر تو یہ کی وجہ سے ان بیجوں سے غافل ہو گئے۔ اطمینان نے اس وقت فرصت پا کر ان بیجوں تک اپنا ہاتھ پہنچایا جس بیج کو اس کا ہاتھ لگا وہ خلع سے خالی ہو گا۔ اور اس میں ایک قسم کی نہر پیدا ہو گئی۔ اور جو اس کی دسترس سے محفوظ رہا اس کی منفعت برقرار ہے۔

اور ان میں سے یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو بہشت میں کبھی پاخانے کی حاجت نہ ہوئی تھی جب زمین پر آئے تو پہلا چیز جو کھائی مانے کا پھل تھا انہیں پیٹ میں حاجت براز ہوئی نہایت حیران ہوئے۔ اور دائیں بائیں بھاگ رہے تھے۔ اور جانتے نہ تھے کہ کیا کیا جائے۔ تاکہ یہ حاجت دور ہو حضرت جبریل علیہ السلام آئے۔ اور آپ کو قھائے حاجت کا طریقہ بتایا جب بدبو محسوس ہوئی تو آپ پر گریہ زاری غالب ہوئی۔ اور سترہوں تک اسی ماجرا پر روتے رہے۔ اسی طرح اسے ابن ابی الدنیا نے کتاب البرکاء میں امیر المومنین حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم سے روایت کیا۔ اور ابن عساکر نے جعفر بن محمد عن ایوب بن جعدہ کے طریقہ سے روایت کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے جب دنیا کو پیدا فرمایا تو اس میں سونے اور چاندی کو پیدا نہ فرمایا تو جب حضرت آدم و حوا اترے تو ان کے ہمراہ سونا چاندی بھی اتارا تو ان کے بعد ان کی اولاد کے نفع کے لئے اسے زمین میں جسٹے کی شکل میں جاری فرمایا۔

تمام رسل علیہم السلام کے پیشوں کا بیان

اور دینی مسند الفردوس میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی روایت کے ساتھ حضور علیہ السلام سے روایت لائے کہ سب سے پہلے جس نے کپڑا پہنا حضرت آدم علیہ السلام ہیں۔ اور حاکم نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کی۔ اور ابن عساکر نے بھی کہ حضرت آدم علیہ السلام کا شکاری کرتے تھے۔ اور اپنی روزی اسی پیشے سے کھاتے تھے۔

حضرت نوح علیہ السلام بڑھتی تھے۔ اور حضرت ادریس درزی اور حضرت ہود اور حضرت صالح علی نبیائہم السلام دونوں تمہارت کرتے تھے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی کا شکاری کرتے تھے۔ حضرت شعیب علیہ السلام مال مویشی والے تھے۔ اور اپنے جانوروں کے دودھ انیس لون اور ریشم سے سلسلہ معاش چلاتے تھے۔ اور حضرت لوط علیہ السلام بھی بھتی باڑی کرتے تھے۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کھج

عرصہ بکریاں چراتے رہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام زریں مٹاتے تھے۔ اور حضرت سلیمان علیہ السلام خواص تھے۔ اور خواص وہ ہے جو درختوں کے پتوں سے مختلف چیزیں بنے

جیسے زنبیل چٹائی اور پنکھا اور باوجودیکہ آپ کو ساری زمین کی بادشاہی عطا فرمائی گئی تھی اپنے ہاتھ کی کھائی کے سوا نہیں کھاتے تھے۔ اور ہر مہینے نو روز سے رکھتے تین روز سے مہینے کے ابتداء میں تین درمیان میں اور تین مہینے کے آخر میں اور اس زہد کے باوجود آپ کی قوت مردی اس قدر تھی کہ سات سو کنیر اور تین سو مشکوہ بیوی تھی جو کہ آپ کے محل میں تھی جن میں آپ مشرف فرماتے تھے۔ اور حضرت علی علیہ السلام سیاح تھے۔ اور کسی پیشے سے سب معاش نہیں فرماتے تھے۔ اور نقد اور جنس سے کوئی چیز آنے والے لکل کیلئے ذخیرہ نہیں فرماتے تھے۔ اور فرماتے تھے کہ جس نے مجھے صبح کا کھانا کھلایا ہے شام کا کھانا بھی کھلائے گا اور جو مجھے شام کا کھانا کھلائے گا صبح کا کھانا بھی کھلائے گا اور اس سب سیر و سیاحت کے باوجود ساری رات بیداری فرماتے اور روزانہ روزہ رکھتے تھے۔

اور حضور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیشہ جہاد تھا۔ اللہ تعالیٰ نے عمر کے آخر میں آپ کا رزق آپ کے نیزے کے سایہ کے نیچے کر دیا تھا۔

اور ان میں سے یہ ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام مقبول التوبہ ہوئے۔ حضرت جبریل علیہ السلام آئے۔ اور آواز دی کہ اے زمین کے جانور! اللہ تعالیٰ نے تم پر خلیفہ کو بھیجا ہے اس کی اطاعت اور فرمانبرداری کرو۔ دریائی جانوروں نے اپنے سر اوپر کئے اور اطاعت اور فرمانبرداری کا اظہار کیا۔ اور جنگل کے سب جانور حضرت آدم علیہ السلام کے ارد گرد آ کر کھڑے ہو گئے۔ حضرت آدم علیہ السلام ہر جانور کو اپنے پاس بلا تے تھے۔ اور اس کے سر اور پشت پر ہاتھ مبارک پھیرتے تھے۔ اور جنگل کے جانوروں میں سے جو حضرت آدم علیہ السلام کے قریب آئے۔ اور آپ کا ہاتھ انہیں لگا وہ اپنی جانور ہو گئے کہ ان کی گزر بسر آدمیوں کے درمیان ہے۔ جیسے گھوڑا اونٹ گائے بکری کتا اور بلی جس نے اپنے آپ کو کھینچ کر رکھا اور حضرت آدم علیہ السلام کے قریب نہیں آئے۔ اور آپ کے دست مبارک کی برکت نہیں پائی وحشی رہے کہ کسی آدم سے نفرت کرتے ہیں۔ جیسے نمل گاڈ گودرا اور ہرن وغیرہ

حضرت آدم علیہ السلام کی اپنی اولاد کیلئے دعا

اور ان میں سے یہ ہے کہ توبہ کے بعد حضرت آدم علیہ السلام نے بارگاہ خداوندی میں

عرض کی کہ اے رب کریم اتیرے اس بندے اٹلیس اور میرے درمیان دشمنی پکی ہو گئی اگر تو میری اور میری اولاد کی مدد نہ فرمائے تو ہمیں اس کے مقابلہ کی طاقت نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تیری اولاد میں کوئی پیدا نہ ہوگا۔ مگر میں اپنے فرشتوں میں سے ایک فرشتہ اس کے ساتھ مقرر کروں گا تاکہ اسے اس دشمن کے دوسرے سے بچائے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کی بارخدا یا! میں اس سے زیادہ چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بدی کا بدلہ ایک بدی اور ایک نیکی کی جزا دس نیکیاں دوں گا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کی بارخدا یا! میں اس سے بھی زیادہ چاہتا ہوں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تیری اولاد کیلئے میں توبہ کا دروازہ کھلا رکھوں گا جب تک کہ ان کے جسم میں روح ہے۔ توبہ مقبول ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کی اب مجھے کافی ہے۔ جب اٹلیس کو اس معاملہ کا پتہ چلا تو اس نے پوری عاجزی اور زاری سے بارگاہ الوہیت میں عرض کی کہ بارخدا یا! اپنے اس بندے کی جو کہ میرا دشمن ہے۔ تو نے اس قدر امداد کی اب مجھے اس کے انخواب پر کس قسم کی قدرت ہوگی۔ میری بھی مدد فرما حق تعالیٰ نے فرمایا کہ اولاد آدم میں سے ہر ایک کے ساتھ تیرا بھی ایک فرزند وجود میں آئے گا جو کہ ساری عمر اسے گمراہ کرنے میں مصروف رہے گا۔ اٹلیس نے عرض کی اس سے زیادہ مدد چاہتا ہوں۔ حق تعالیٰ نے فرمایا کہ تجھے اور میری اولاد کو میں نے قدرت دی کہ خون کی جگہ نئی آدم کی رگوں اور پوست میں داخل ہوں۔ اور ان کے سینوں اور دلوں میں آشیات بنا کر دیں۔ اٹلیس نے عرض کی کہ اس سے بھی زیادہ چاہتا ہوں حق تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے تجھے قدرت دی کہ نئی آدم میں سے ہر ایک پر اپنا لشکر سوار اور پیادے جمع کرے۔ اور ان پر ہر طرف سے تو حکم کرے۔ اور ان کے اموال اور اولاد میں تو شریک ہو اسی طرح اسے ابن ابی الدنیا نے مکاریا اچھان میں اور ابن المنذر نے جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی۔

چار باتوں کی حفاظت کرو

اور ابن نمیر سے یہ ہے کہ امام احمد اور ترمذی نے سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے اور ابن کثر نے حضرت حسن بصری رضی اللہ عنہم سے روایت کی ہے کہ توبہ کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کو وحی ہوئی کہ چار باتوں کی حفاظت کرو اور اپنی اولاد میں سے ہر ایک پہ پہنچاؤ۔

ان چار میں سے ایک میرا حق آپ کے ذمہ ہے۔ دوسرا تمہارا حق میرے ذمہ، تیسرے وہ معاملہ جو میرے اور تیرے درمیان ہے۔ چوتھے وہ معاملہ جو تیرے اور مخلوق کے درمیان ہے اور میرا جو حق تیرے ذمہ ہے یہ ہے کہ تو میری عبادت کرے۔ اور کسی کو میرے ساتھ شریک نہ ٹھہرائے اور جو تیرا حق میرے ذمہ کرم پر ہے وہ یہ ہے کہ تیرے اعمال کی پوری پوری جزا تجھ تک پہنچاؤں اور کسی قسم کا ظلم اور کمی نہ کروں اور جو معاملہ میرے اور تیرے درمیان چا دی ہے۔ تو تیری طرف سے مانگنا اور دینا کرنا ہے اور میری طرف سے قبول کرنا اور عطا کرنا ہے اور وہ معاملہ جو تیرے اور مخلوق کے درمیان ہے۔ تو وہ یہ ہے کہ جو چیز تو اپنے لئے پسند نہ کرے دوسروں کیلئے پسند نہ کر۔ اور جو سلوک تو چاہے کہ لوگ تجھ سے کریں تو بھی ان کے ساتھ ایسا ہی کر۔

اور ان میں سے یہ ہے کہ خطیب اور ابن عباس نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً روایت کی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے آخری عمر میں جب آپ کی اولاد چالیس ہزار آدمیوں تک پہنچ گئی خاموشی اختیار فرمائی اور کم بولنا لازم کر لیا۔ آپ کی ساری اولاد آپ کے پاس جمع ہو گئی۔ اور عرض کی کہ اے ہمارے والد بزرگوار! کیا بات ہے کہ آپ ہمارے ساتھ بات نہیں فرماتے ہم سے مگر آپ کے بارے میں کوئی کوئی بات گناہ صادر ہو یا ہو تو ہمیں بتائیں تاکہ ہم توبہ کریں۔ اس وقت حضرت آدم علیہ السلام بولے اور فرمایا اے میرے بیٹو! اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک فضل کی وجہ سے ہمیشہ سے زمین پر اتار دیا اور میری ساری عمر اسی فکر میں گزر گئی کہ کسی کیلئے سے اپنے آپ کو پھر اسی مقام پر پہنچاؤں اب مجھے وحی آئی ہے کہ گفتگو کم کر دے تاکہ تو میرے پڑوس میں پہنچے۔

اور ابن ملاح نے اپنی امالی میں محمد بن نصر سے روایت کی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے بارگاہ خداوندی میں عرض کی کہ اے رب کریم میں چاہتا تھا کہ میری عمر کے سانس سب تیری حمد اور تسبیح میں گزریں لیکن تو نے مجھے ہاتھ کی کمائی میں مصروف کر دیا جو کہ میں کبھی ہاڑی میں کرتا ہوں۔ پس مجھے ایسی چیز کی تعلیم فرما جو کہ مخلوق کی سب تسبیح و حمد کی جامع ہو اللہ تعالیٰ نے وحی فرمائی صبح اور شام کے وقت ان کلمات کو تین بار کہو اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ رَبِّ

اَلْعَالَمِیْنَ حمد ابو الہی نعمہ دیکھائی مزید کرمہ کیونکہ یہ کلمات حمد و تسبیح کی ساری قسموں کو شامل ہیں۔

اور ابو الاشع نے قمارہ سے روایت کی کہ حضرت آدم علیہ السلام نے ساری زندگی پادش کا پانی استعمال فرمایا۔ اور زمین کا پانی کبھی نوش نہ فرمایا۔ اور ابن ابی شیبہ نے کعب احبار سے روایت کی سب سے پہلے جس نے روپیہ اور اشرفی بنائی حضرت آدم علیہ السلام ہیں۔ اور سونے اور چاندی کو چیزوں کی قیمت میں آپ نے رائج فرمایا۔

حضرت آدم علیہ السلام کی وفات اور دفن کا بیان

ابن سعد حاکم اور دوسرے محدثین نے ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے انہوں نے سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کی کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کا وقت نزدیک پہنچا تو آپ پر ہشتی چل کھانے کی خواہش نے غلبہ کیا۔ اور خود کزوری اور قوت کھنسنے سے حرکت نہیں کر سکتے تھے اپنے بیٹوں سے فرمایا جاؤ اور میرے لئے اللہ تعالیٰ سے ہشتی چل طلب کرو اور اس وقت آدم علیہ السلام کی اولاد کی عادت یہ تھی کہ جب بھی اللہ تعالیٰ سے کوئی مطلب مانگتے تھے تو کعبہ معظمہ کی سرزمین میں آتے۔ اور دعا کرتے تھے۔ اور حاجت پوری ہو جاتی تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے اسی مقصد کیلئے باہر آئے۔ حضرت جبریل اور دوسرے فرشتے علیہم السلام انہیں ملے اور نکلنے کا مقصد پوچھا۔ انہوں نے حضرت آدم علیہ السلام کی فرمائش کا اجاب مان کیا فرشتوں نے کہا کہ واپس جاؤ۔ میرے ساتھ آؤ کہ ہم خود بخود تمہارا مطلب لے کر آئے ہیں جب حضرت آدم علیہ السلام کے پاس پہنچے تو حضرت خواء نے فرشتوں کو دیکھتے ہی وفات کا ڈر محسوس کیا۔ اور پے درپے حضرت آدم علیہ السلام کے قریب ہوتی گئیں حتیٰ کہ حضرت آدم علیہ السلام نے انہیں قدرے تلخی سے فرمایا کہ اس وقت مجھ سے غیور ہو کہ مجھے جو کچھ تکلیف پہنچی تیری وجہ سے پہنچی۔ میرے اور میرے پروردگار کے فرشتوں کے درمیان حائل نہ ہو۔ ملائکہ نے حضرت آدم علیہ السلام کی روح مبارک قبض کی۔ اور انہوں نے کہا کہ آدم علیہ السلام کے بیٹوں کو کھو ہم تمہارے والد بزرگوار کے ساتھ کیا کرتے ہیں۔ اپنے فوت ہونے والوں کے ساتھ یہی سلوک تمہیں کرنا

ہوگا۔ حضرت جبریل علیہ السلام ایک مرکب خوشبو اور گندہ (ایک قسم کی خوشبو ہے جو کہ جندہ کی خوشبو کا فوراً غبر اور پھیلنے کے تیل ملا کر بناتے ہیں) کی مانند بہشتی طوس کا ایک کفن اور بہشت کی بیڑیوں سے پتے لائے اور حضرت آدم علیہ السلام کو غسل دیا اور کفن پہنایا اور خوشبو لگائی۔ اس کے بعد انہیں اٹھا کر کعبہ شریف میں لائے۔ اور آپ پر نماز جنازہ ادا کی۔ اور مسجد خیف کے ساتھ دفن کیا۔

اور دار قطنی نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کی کہ حضرت جبریل علیہ السلام نے آدم علیہ السلام پر نماز پڑھائی اور چار بکیریں کہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے فرشتوں کو مسجد خیف میں نماز پڑھائی اور آپ کو قبلہ کی طرف سے اتار اوروں آپ کیلئے لحد بنائی اور آپ کی قبر کو بان دار بنائی۔

جنت میں حضرت ہارون کی ریش ہوگی

اور ابن عساکر نے ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً روایت کی کہ آدم علیہ السلام کیلئے بظنی قبر بنائی گئی اور طاق کنتی سے آپ کو غسل دیا گیا۔ اور ابن عساکر عطاء خراسانی سے لائے کہ حضرت حواء رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے سات دن تک حضرت آدم علیہ السلام کا سوگ کیا۔ اور ردیٰ رجب۔ اور ابو الشیخ ابن عدی اور ابن عساکر چار بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ سے روایت لائے ہیں کہ بہشت والوں میں سے ہر ایک کو اس کے نام کے ساتھ پکاریں گے مگر آدم علیہ السلام کو ان کی کنیت سے پکاریں گے۔ اور کہیں گے اے اباحمد! اور بہشت میں کسی کی واڑھی اور سوچھیں نہیں ہوں گی سوائے حضرت ہارون علیہ السلام کے کہ ان کی ریش مبارک ناف تک ہوگی۔

اور بیہقی نے دلائل الشیوۃ میں حضرت امیر المؤمنین علی کرم اللہ وجہہ الکریم سے روایت کی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الہ جنت کی کنیتیں نہیں ہوں گی سوائے آدم علیہ السلام کے کہ تعظیم و توقیر کے طور پر ان کی کنیت ابو محمد ہوگی۔ اور ابو الشیخ نے اسی مضمون کو بکر بن عبد اللہ المزنی سے روایت کیا۔ اور ابن عساکر عطاء بن عبد اللہ عقیلی سے روایت لائے کہ آدم علیہ السلام کی کنیت دنیا میں ابو البشر اور جنت میں ابو محمد ہے۔

حضرت آدم کا مزار منیٰ میں اور حواء کا جہنم میں ہے

اور ابوالشیخ نے خالد بن معدان سے روایت کی کہ حضرت آدم علیہ السلام کا اترنا ہند میں تھا اور وفات کے بعد انہیں اٹھا کر خانہ کعبہ کے متصل لائے۔ اور آپ کی اولاد سے ایک سو پچاس آدمی باری باری اٹھانے کی خدمت پر مقرر تھے۔ اور ابوالشیخ مجاہد سے لائے کہ حضرت آدم علیہ السلام کا مزار شریف منیٰ کی جگہ ہے مسجد خیف میں اور حضرت حواء کی قبر جہنم میں ہے۔

ابلیس ملعون کی کتاب قرآن رسول اور مسجد

اور ان میں سے یہ ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کو فرمایا گیا فَاذْكُرْ مَا بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ جَنَّتَيْكَ فَسَمِعَ هَذَا فَيَقُولُ فَلَا عَوْفَ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَنْتَهُونَ ابلیس نے بارگاہ خداوندی میں عرض کی یا اللہ آدم کے ساتھ کرامت کا وعدہ فرمایا۔ اور اس کی اولاد کیلئے تو نے کتاب رسول عم رہنے کی جگہ کھانا پینا اور اچھی آواز عطا فرمائی مجھے ان چیزوں میں سے تو نے کیا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تیری کتاب دھم ہے۔ یعنی بدن کو سوئی وغیرہ سے نیکوں کرنا اور تیرا قرآن شعر ہے تیرے رسول کا من برہمن وغیرہ جس تیرا عظم جادو ہے۔ اور تیرا کھانا ہر دھروار ہے جس کو ذبح کرتے وقت اللہ تعالیٰ کا نام نہ لیا گیا ہو۔ اور تیرا پینا ہر دھشے ہے جو نشہ کر دے۔ جیسے بھنگ پوسٹ کا پانی اور شراب۔ اور تیرا ٹھکانا حمام ہے۔ اور تیری بات جھوٹے افسانے تیرا سونہ حرامیر اور برید اور تیری مسجد بازار اور تیری آواز گھنٹی کی آواز ہے۔ تیرے دکھ کا جال عورتیں ہیں۔ ابلیس نے کہا جیسی جیسی یعنی یہ اسباب مہر کی زحمتی ہیں کانی ہیں۔

اور ان میں سے یہ ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے پڑوس سے دور ہو گئے آپ گویا قرب و منزلت سے جدائی کی وحشت لاحق تھی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کعبہ کی جگہ نشان دیا کہ وہاں بیت المعمور کی طرح ایک گھر بنائیں جو کسا آسمان میں ہے۔ اور اس کے ارد گرد طواف کریں جس طرح کہ آپ نے فرشتوں کو دیکھا تھا کہ بیت المعمور کے گرد طواف

کرتے تھے۔ اور اس گھر کی طرف منہ کر کے نماز ادا کریں۔ جس طرح کہ بیت المعمور کی طرف منہ کر کے فرشتے نماز ادا کرتے تھے۔ اسے طبرانی نے عبد اللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما سے روایت کیا۔ اور یحییٰ نے شعب ابی یمن میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کی کہ حضرت آدم علیہ السلام نے سرزمین ہندوستان سے چالیس حج پیدل چل کر ادا کئے۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام کا حضرت آدم علیہ السلام پر اعتراض کرتا

اور ان کا جواب

اور ان میں سے یہ ہے کہ صحیحین اور دوسری صحاح ستہ میں اس واقعہ کی اصل وارد ہے۔ اور یحییٰ نے اسما و صفات میں واحدی نے کتاب الشریعت میں اور ابوداؤد، حضرت امیر المومنین عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ سے اس طرح لائے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بارگاہِ ربنا العزت میں عرض کی یا الہی مجھے حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات میسر فرماتا کہ میں ان سے پوچھوں کہ انہوں نے ہمیں اور اپنے آپ کو بہشت سے نکال کر مصیبت و تکلیف کی جگہ کیوں ڈالا اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کیلئے ظاہر فرمایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اعتراض کے طور پر کہا کہ آپ وہی حضرت آدم ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ میں اپنی خاص روح پھونکی۔ ہر چیز کے اسماء کی آپ کو تعلیم دی۔ فرشتوں کو حکم دیا کہ آپ کو سجدہ کریں۔ اور بہشت میں آپ کو سکونت عطا فرمائی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا ہاں میں وہی ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ آپ کو کیا وجہ تھی کہ آپ نے خود کو اور ہم سب کو بہشت سے نکال کر زمین میں ڈال دیا۔

حضرت آدم علیہ السلام نے جب یہ اعتراض سنا تو فرمایا پہلے یہ بتائیں کہیں کہ آپ کون ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں موسیٰ ہوں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا وہی موسیٰ کہ آپ سے رب تعالیٰ نے ہمکلامی فرمائی اور پی رسالت کے ساتھ جن لیا اور آپ کو مناجات کے مرتبہ سے سرفراز فرمایا۔ اور تورات عطا فرمائی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام

نے کہا ہاں میں وہی ہوں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا۔ میں صحیح کہنا کہ میرے معرض وجود میں آنے سے کتنی مدت پہلے تو رات لکھی گئی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ آپ کے وجود سے دو ہزار سال پہلے تو رات لکھی گئی تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ آیا تو رات میں یہ موجود تھا کہ وَعَصَىٰ آدَمُ وَامْرَأَتُهُ يَافَافٍ؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہاں موجود تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا تو پھر آپ اس بات پر کیسے ملامت کرتے ہیں جو کہ میری پیدائش سے دو ہزار سال پہلے مقدر اور لکھی ہوئی تھی۔

حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس واقعہ کو نقل فرمانے کے بعد فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام پر غالب آئے۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام خاموش ہو گئے۔

مذکورہ واقعہ میں اشکال اور اس کا حل

اور اس واقعہ میں عوام الناس کو ایک بہت بڑی دشواری پیش آئی کہ اگر ہر قسم کی محنت و صحیح ہے۔ تو لازم آتا ہے کہ ہر خطا کا اپنے نصیحت کرنے والے کو خاموش کر دے۔ اور اس پر بالعرف اور نجی جن النکر کا دروازہ بالکل بند ہو جائے۔ کیونکہ جو کچھ ہوتا ہے اچھا ہے یا برا وہ نیکیوں اور بریوں کی خلقت سے پہلے ہی مقرر اور لکھا ہوا ہے۔ اور نیکی اور بری کی تقدیر مجبوری کا باعث ہے۔ بلکہ تقدیر وقوع کے تابع ہے جو واقعہ ہونے والا تھا وہی مقدر فرمایا گیا خواہ اختیار سے ہو یا نہ اختیار۔

اور اس مشکل کا حل یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی غرض یہ نہ تھی کہ حضرت آدم علیہ السلام کے فعل پر انکار فرمائیں کیونکہ خطاب پر انکار کرنا مکلف ہونے کے وقت ہوتا ہے۔ اور حضرت آدم علیہ السلام اس وقت نہ مکلف تھے نہ گناہ کے مرتکب اور نہ ہی اپنے سے صادر شدہ فعل پر راضی اور نہ ہی یہ کام کرنے کا عزم رکھتے تھے۔ اور گناہ پر انکار کرنے کی وجہ انہیں امور میں منحصر ہیں بلکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اس سوال سے غرض صرف عار دلانا تھا کہ آپ سے یہ کام کیوں صادر ہوا۔ پس حضرت آدم علیہ السلام نے اس عار دلانے والے سوال کو تقدیر کے حوالے سے دفع فرمایا۔ اور شریعت کا قائل عمل طریقہ یہی ہے کہ تابع شدہ کو اس سے صادر شدہ گناہ کے ساتھ چار نہیں دیا جاتا ہے۔ اور اس سے گناہ کے صادر ہونے کو تقدیر

کے حوالے کر دین چاہئے۔ اور ظاہر ہے کہ اسرار المعروف اور نبی عن المنکر مکلف ہونے کے اوقات میں ہوتا ہے نہ کہ موت کے بعد۔ نیز عارولانا اور سرزنش کرنا اس گناہ گار کے لائق ہے جو کہ اپنے گناہ پر نادم نہ ہوا ہو۔ اور اگر طاقت پائے تو پھر اسی گناہ کا اور نکاب کرے۔ اور جب ان میں سے کچھ بھی شخص نہیں تو عارولانا اور سرزنش کرنا درست نہیں۔

اور ایک حارف کی زبان سے سنا گیا کہ انبیاء علیہم السلام کچھ فرنگہ آشتیں اگرچہ بظاہر ذنب کے ہم رنگ ہوں۔ لیکن ان میں معنوی طور پر بے شمار حکمتیں اور اسرار چھپے ہوتے ہیں۔ پس ان ذلتوں پر عارولانا اور سرزنش کرنے کا کام اس کا ہے جو ان حکمتوں اور اسرار سے بے خبر ہو نہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسوں کا کام۔ اس لئے حضرت آدم علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کو ان کے تمام مناقب کے ساتھ تعریف کر کے اس الزام کو اس پر ڈھالا کہ ”کیا آپ مجھے ایسے کام پر ملامت کرتے ہیں جو کہ میری تخلیق سے پہلے مقدر ہو چکا تھا۔ پس آدم علیہ السلام کی کلام کا حاصل یہ ہے کہ آپ جیسے کامل عرفان کے مرتبہ پر فائز شخص سے بعید ہے کہ اس سر اسر حکمت پر مبنی ذلت کو میری طرف منسوب کریں۔ اور حکیم کے فعل سے جو کہ اس کے ضمن میں چھپا ہوا ہے بے توجہی اختیار کریں۔ اور نہ جانیں کہ میری خلقت زمین پر خلافت۔ اور دواؤنی کو اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے تکلفی احکام کو میری اہلاد پر جاری کرنے کیلئے تھے۔ اگر میں اس فعل کا مرتکب نہ ہوتا تو یہ کارخانہ کس طرح صورت پکڑتا اور کیا ہی اچھا کہا گیا ہے (بیٹ) پاکوں کے کام کو اپنے قیاس سے نہ پکڑا اگرچہ نکتے میں شیر اور شیر کی صورت ایک ہی ہے۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس قسم کے مواخذات ہیں جو کہ ان کے کمال کے مقتضی تھے نہ کہ عرفان میں نقصان کی دلیل۔ ان میں سے دو تین حکایات ہیں جو کہ حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات کے وقت پیش آئیں۔ جیسا کہ یہ حکایات سورۃ الکہف کے آخر میں منقول ہیں۔

نبی اسرائیل کے عہد کا بیان

جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بوت کے اثبات سے کفار سے قرآن پاک کا مقابلہ

طلب کرنے اور ان کے اس سے عاجز ہونے پھر ایلیس کی حالت یاد کرانے جو کہ حضرت آدم علیہ السلام کی خلافت کے نص صریح کے ساتھ ثابت ہونے کے باوجود اور تمام فرشتوں کے حضرت کے مقابلہ میں عاجز ہونے حقائق الہیہ اور کائنات کے اسما بیان کرنے سے عاجز ہونے کے باوجود وہ مطیع اور فرمانبردار نہ ہوا اور اس نے انکار اور تکبر کیا۔ پھر اس عہد کے ذکر کرنے کے ساتھ جو کہ حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی اولاد سے ان کی توبہ قبول کرنے اور انہیں زمین میں سکونت پذیر کرنے بعد ان سے لیا گیا نثار ہوئے۔ تو بنی اسرائیل کو ان کے اسلاف کے عہد یاد کرنا کئی وجہ سے ضروری ہوا جو کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ باندھے تھے پہلی وجہ یہ کہ وہ بنی آدم کے تمام فرقوں سے انبیاء علیہم السلام کی شفاعت کی وجہ سے ممتاز تھے۔ کیونکہ بنی اسرائیل میں حضرت یعقوب علیہ السلام سے لے کر حضرت یحییٰ علیہ السلام تک چار ہزار پیغمبر مبعوث ہوئے۔ اور ان کے پیغمبروں علیہم السلام میں سے بعض بادشاہوں کی صورت میں گزرے ہیں جسے حضرت داؤد اور سلیمان علیہم السلام علیہما الصلوٰۃ والسلام اور بعض علماء و مشائخ کی صورت میں جیسے حضرت زکریا اور حضرت یحییٰ علیہما السلام اور بعض حکمت کے ذریعوں اور مشیروں کی صورت میں جیسے شعوب علیہ السلام اور بعض زاہدوں اور راہبوں کی صورت میں جیسے یونس علیہ السلام انہیں ممکن تھا کہ لوازمات نبوت کو مختلف رنگوں میں بچانیں اور اسے ایک وضع اور ایک شکل کے ساتھ متعین نہ سمجھیں۔ تاکہ انبیاء علیہم السلام کی حقیقت سے بے خبر لوگ ان کی گواہی کی وجہ سے پیغمبر آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کو برحق سمجھ کر اطاعت کریں۔ نیز ان کے پاس کتب الہیہ اور علوم انبیاء علیہم السلام کے بتایا سے بہت سے دلائل اس پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے برحق ہونے پر موجود ہیں۔ اور جس وقت مدعی اور مدعا علیہ کچھری میں حاضر ہوں۔ اور لویت گواہی پر آ پہنچے تو گواہی کا اٹھار گواہوں پر لازم اور فرض ہوتا ہے۔ پس اس وقت روئے زمین پر موجود فرقوں کی نسبت سے بنی اسرائیل کے فرقوں کی حیثیت دفاتر کے فشیوں کی ہے کہ سب لوگوں کیلئے صحیح و غلط اور مناصب و خدمات کی سندوں کے اصل یا جعلی ہونے میں ان کا قول معتبر اور گواہی مقبول ہے اگر اس قسم کے لوگ ضرورت کے وقت حق کا اظہار نہ کریں تو

حق تلخی جو سارے لوگوں سے واقع ہوئی ہے کا اس وبال انہیں کی گردن پر ٹاٹ ہوتا ہے۔ اور ان کا خاموش رہنا اور تقویٰ کے ذائقہ کو خشک میں ڈالنے کا موجب ہوتا ہے۔ اور وہ گمان کرتے ہیں کہ اگر یہ شخص اس منصب کے دعویٰ میں جعلی ہونے سے اور دھوکے سے بری ہوتا تو یہ لوگ اس کے سچا ہونے کے متعلق گواہی دیتے۔

دوسری وجہ یہ کہ حضرت آدم علیہ السلام کے عہد سے لے کر اب تک نوع انسان کے اگرچہ بے شمار افراد اور کثیر اشخاص منصب عزت پر فائز ہوئے۔ لیکن حقانیت الہی نے چند بار اس نوع کو نگاہ انتخاب سے نوازا۔ پہلے حضرت نوح علیہ السلام کے وقت کہ سب زمین والے شرک اور بت پرستی کی وجہ سے خراب ہو گئے تھے۔ اور ان کی استعدادات کی زمین میں باطل اعتقادات نے اس قدر جڑیں پکڑ لی تھیں کہ انہوں نے حضرت نوح علیہ السلام کی طویل دعوت سے جو کہ ہزار سال کے قریب لمبی ہو گئی تھی کوئی اصلاح قبول نہ کی۔ انتخاب الہی کی نظر نے ان تمام فاسد نفوس کو طوفان کی چھری کے ساتھ مکمل طور پر صفیہ وجود سے مٹا دیا اور حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد کا نچوڑ باقی رکھا۔

دوسری بار حضرت ابراہیم علیہ السلام کے وقت میں جبکہ کو اکب پرستی صابیت اور ملاحتساب کی گرفتاری نے زمین والوں کے ذہنوں میں اس قدر رسوخ پیدا کر لیا تھا کہ سبب کا لحاظ کرنے سے بالکل غافل ہو چکے تھے۔ دوسرے انتخاب کی نظر نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پیروکاروں کو جو کہ ہر باطل دین سے ہزار گلیں مسلمان تھے ممتاز فرمایا۔ اور ان کیلئے ایسے طریقے مقرر فرمائے جو کہ حقانیت کے دلائل تھے جیسے ختنہ، غسل، جنابت، جسمانی طہارت کی دوسری قسمیں، خانہ کعبہ کا حج، حیوانات کی قربانی، اولاد کے عقیقے اور دوسری ایسی رسمیں جو کہ ہر حال میں ذہن کو بدن امور اور اولاد کے معاملات میں ذات حق کی طرف متوجہ کرتی تھیں۔

پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بعثت کے وقت تیسرے انتخاب کی فکر کی توجہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد سے فرقہ بنی اسرائیل کے حال پر ہوئی۔ اور انہیں اپنے محرر مقرر فرمایا تاکہ اللہ تعالیٰ کی کتابوں اور احکام کے محافظ ہوں۔ اور وحی لانے والے ملائکہ کو اسی

خاندان میں اترتا اور آتا جا رہا ہے۔ اور انبیاء علیہم السلام اسی جماعت سے مبعوث ہوں۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت شریف کے وقت یہ نظریاتی اسرائیل سے قریش کے گردہ پر متوجہ ہوئی۔ یہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہی تھے۔ اور اس منصب کا منتقل ہونا بنی اسرائیل کو بہت ناگوار گزرا اور ان کے حسد کی رنگ نے حرکت کی۔ پس لازم ہوا کہ پہلے بنی اسرائیل کو ان کی برائیوں اور عیوب پر مطلع کیا جائے۔ تاکہ ان کے نزدیک اور باقی سینے والوں کے نزدیک یہ بات دلیل سے ثابت ہو جائے کہ اس فرقہ کی استعداد باطل ہو گئی تھی اور اس خدمت کی ان میں بالکل صلاحیت نہیں رہی تھی تاکہ یہ معزول ظاہر جہنم کی نظر میں ایک انگل اور زبردستی نہ ہو بلکہ کئی حکمتوں پر مبنی ہو۔

تیسری وجہ یہ کہ جب تک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ معظمہ میں تھے زیادہ تر مناظرہ اور مکالمہ قریش کے ساتھ تھا۔ کیونکہ وہاں ان کے علاوہ کوئی اور گردہ نہیں رہتا تھا اور جب یہ بند منورہ میں ہجرت فرمائی تو زیادہ تر بنی اسرائیل کی صحبت اور انہیں سے ہم کلامی رونما ہوئی۔ اور تمام عرب اس معاملہ کے منتظر تھے اس لئے کہ بنی اسرائیل کو لیل کتاب اور ان کاموں کو پہچاننے والا جانتے تھے۔ اور جب بنی اسرائیل اس پیغمبر علیہ السلام کی اطاعت سے پھر گئے تو گمان یہ ہوا کہ سب لوگوں کو ایک قسم کا شک اور شبہ پڑ جائے اس بنا پر بنی اسرائیل کی پرانی اور نئی قباحتوں کا ذکر ضروری ہوا تاکہ ان کا قول اور فعل لوگوں کی نظر میں اعتبار کے مقام سے گر جائے۔ اور استدلال کے لائق نہ رہے۔

چوتھی وجہ یہ کہ حقوق کے تمام فرقوں میں سے بنی اسرائیل انبیاء علیہم السلام کی ولادت کی وجہ سے فخر و مباہات کرتے تھے۔ اور جو شخص بزرگوں کی نسبت کا فخر کرے اسے چاہئے کہ پہلے اپنے نفس کو ستارے اور اپنی ظاہری یا لفظی خرابیوں کی اصلاح کرے تاکہ اولاد سرلابیہ (یعنی اپنے باپ کا راز ہے) کے حکم کے مطابق اس کے نسب کے صحیح اور فخر کے درست ہونے کی دلیل ہو سکے ورنہ اس کا حال اس کے دعویٰ کے خلاف ہو گا۔ اور وہ اپنی زبان سے خود ظم ہو گا ان امور کی بنیاد پر پہلے تمام زمین والوں کو خطاب فرمایا جہاں الناس اغضبوا ربکم اور جو لوگوں کے تمام بنی آدم کو عام ہیں زمین و آسمان کی خلقت سے لے کر

حضرت آدم علیہ السلام کی خلقت انیس بہشت میں داخل کرنے اور انہیں زمین میں خلیفہ مقرر کرنے تک یاد کرائیں۔ اس کے بعد اس فرقہ کی طرف توجہ فرماتے ہوئے وہ خاص نعمتیں جو کہ ان کے اسلاف پر گزری تھیں ان نعمتوں کی ناشکری اور اپنے اطوار کو بد لئے کا کام جو ان سے صادر ہوا یاد کرایا۔ چنانچہ فرمایا ہے:

اسرائیل کا معنی اور دیگر متعلقات

يٰۤاِسْرٰٓئِيْلُ اِسْمُكَ اَيُّوْلُ اے یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم پیغمبر السلام کے بیٹو! اور اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام ہے۔ اور اسرائیل کا معنی عبرانی لغت میں بندہ ہے۔ اور نیک یعنی اللہ ہے۔ پس اس کلمہ کا معنی عبد اللہ ہوا اور عبد بن حید نے ابو جحلو سے روایت کی کہ دراصل حضرت یعقوب علیہ السلام کیلئے جو نام حضرت اسحاق علیہ السلام نے معین فرمایا یعقوب تھا۔ اس بنا پر کہ حضرت یعقوب اور حضرت یحییٰ ایک ہی دفعہ تو امہ یعنی جوڑے پیدا ہوئے۔ حضرت یحییٰ پہلے ظاہر ہوئے۔ اور حضرت یعقوب علیہ السلام ان کے بعد۔ حضرت اسحاق علیہ السلام نے ان کا نام یعقوب رکھا کیونکہ حضرت یحییٰ کے عقب میں یعنی بعد پیدا ہوئے۔ اور عبرانی زبان میں یعقوب کا معنی پیچھے آنے والا ہے۔ اور ان کا کیا نام جاری تھا۔ یہاں تک کہ آپ جوانی کے قریب پہنچے۔ ایک دن حضرت اسحاق علیہ السلام خلوت خانہ میں تھے۔ اور آپ نے یعقوب علیہ السلام کو خلوت خانہ کے دروازے پر بٹھا دیا تاکہ اس خاص وقت میں کوئی نا محرم بیگانہ نہ آئے۔ اور بارگاہ الوہیت میں مناجات میں تشریف نہ ڈالے اچانک درگاہ الہی کے مقرب فرشتوں میں سے ایک فرشتہ حضرت اسحاق علیہ السلام کی زیارت کیلئے آدمی کی صورت میں ظاہر ہوا اور اس نے چاہا کہ خلوت خانہ میں داخل ہوا آپ اس سے اور دو آپ سے الجھنے لگا اور آپ نے اسے اندر نہ آنے دیا یہاں تک کہ حضرت اسحاق علیہ السلام خلوت خانہ سے باہر تشریف لائے۔ اور دیکھا کہ آپ مقرب فرشتے کے ساتھ جھگڑ رہے ہیں۔ آپ نے اس فرشتے سے معذرت شروع کر دی۔ اس فرشتے نے حضرت یعقوب علیہ السلام کی تحسین و آفریں کی۔ اور کہا خدمت کا حق اسی طرح بخالانا چاہئے۔ اور حضرت اسحاق علیہ السلام سے کہا کہ آپ کے اس صاحبزادے کا کیا نام

ہے۔ آپ نے فرمایا یعقوب۔ فرشتے نے کہا کہ ہماری طرف سے اس بیٹے کا نام اسرائیل مقرر کریں کیونکہ ہماری زبان میں اسرائیل گزیدہ آدمی کو کہتے ہیں۔ اور نیک یعنی خدا اور آپ کا یہ بیٹا مرد خدا ہے کہ بالکل کسی کا لفظ نہیں کرتا۔ اس وقت سے آپ کا نام اسرائیل جاری ہو گیا۔ اسی لئے یہ نام فرشتوں کے ناموں کے مشابہ ہے۔ جیسے جبرئیل، میکائیل۔ یا اولاد یعقوب کے بجائے اس نام سے خطاب کرنا یہ جملہ نے کیلئے ہے کہ تم اس مرد خدا کے بیٹے ہو جو کہ اللہ تعالیٰ کا برگزیدہ تھا۔ اور باپ کے فرمان کا حق ادا کرنے میں اس نے کسی کی پرواہ نہ کی۔ اور کسی چیز کا لفظ نہ کیا۔ جنہیں بھی چاہئے کہ الولد سرلابیہ کے حکم کے مطابق اللہ تعالیٰ کے صمد کو پورا کرنے اور اس کا فرمان بجالانے میں دنیا کے چلے جانے کی پرواہ نہ کرو اور مرتبہ اور ریاست کے زوال سے نہ ڈرو اور اگر اس کام میں تم کو تاعی کرو گے تو تم اپنے باپ کے طریقے کی مخالفت کرو گے۔ اور اپنے سب کے گھج ہونے میں غلل ڈالو گے۔

اور حاکم نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کی ہے کہ قرآن پاک میں مذکور مشہور انبیاء علیہم السلام تمام بنی اسرائیل میں سے تھے سوائے دس کے حضرت نوح، حضرت ہود، حضرت صالح، حضرت لوط، حضرت شعیب، حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و علیہم و آلہم و سلم اور یہ بھی نقل کیا ہے کہ پیغمبروں علیہم السلام میں سے کوئی نہیں کہ جس کے دو نام قرآن پاک میں ذکر کئے گئے ہوں سوائے حضرت یعقوب اور حضرت یحییٰ علیٰ نبیہ و علیہم السلام کے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو اسرائیل بھی فرمایا ہے۔ اور یحییٰ علیہ السلام کو یحییٰ بھی کہا ہے۔ مگر یہ تجسس ناقص ہے۔ کیونکہ حضرت یونس کو ذوالنون بھی فرمایا ہے علیہ السلام مگر یہ کہ کہا جائے کہ ذی النون علامات القلاب کے زمرے سے ہے نام نہیں۔

حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد کے مختلف شعبوں میں ہونے کا بیان

اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد کے مختلف شعبوں میں ہونے کا بیان یہ ہے کہ آپ کے والد بزرگوار حضرت اسحاق علیہ السلام کی شادی حضرت لوط علیہ السلام کی صاحبزادی سے ہوئی تھی اور اس بیوی سے ایک ہی حکم سے دو بیٹے پیدا ہوئے۔ جب

حضرت اسحاق علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب آیا تو آپ نے اپنے دونوں بیٹوں کو اپنی مسجد میں جادہ نشین کر دیا۔ اور اپنا مال بھی دونوں میں آدھا آدھا تقسیم کر دیا۔ حضرت اسحاق علیہ السلام حضرت عیسیٰ کو زیادہ دوست رکھتے تھے۔ اور آپ کی زوجہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی طرف زیادہ متوجہ تھیں۔ اپنی آخری عمر میں ایک دن حضرت اسحاق علیہ السلام نے حضرت عیسیٰ سے فرمایا کہ میرے خاص وقت میں حاضر ہونا اور آواز کرنا تاکہ میں تیرے لئے دعا کروں آپ کی زوجہ نے اس بات کو سن لیا اور حضرت یعقوب علیہ السلام کو حضرت عیسیٰ کا لباس پہنا کر بھیج دیا اور کہا کہ اپنی آواز کو عیسیٰ کی آواز میں بدل کر کہنا کہ میں حاضر ہوں میرے لئے دعا فرمائیں جس کا وعدہ فرمایا ہے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کو عمر کے آخری حصہ میں نظر کی کمزوری لاحق ہو گئی تھی جب حضرت یعقوب علیہ السلام اس شکل اور لباس میں حضرت اسحاق علیہ السلام کے پاس گئے تو آپ نے ان کیلئے دعا فرمائی اور دعا کا مضمون یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ تیری اولاد میں نبوت کو جاری رکھے۔ کچھ دیر بعد حضرت عیسیٰ آئے۔ اور دعا طلب کی۔ حضرت اسحاق علیہ السلام نے فرمایا کہ اس خاص وقت میں تم آئے تھے میں نے دعا کر دی۔ حضرت عیسیٰ نے کہا مجھے کوئی خبر نہیں۔ تحقیق کے بعد معلوم ہوا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام آ کر ان کی دعا کی برکت لے گئے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام نے حضرت عیسیٰ کیلئے ایک دوسری دعا فرمائی کہ اللہ تعالیٰ بادشاہوں کو تیری نسل میں سے کر دے۔

حضرت اسحاق علیہ السلام کی وفات اور یعقوب علیہ السلام کے حالات اور اولاد

نور جب حضرت اسحاق علیہ السلام کی وفات قریب پہنچی تو آپ نے دونوں صاحبزادوں کو وصیتیں فرمائیں لیکن مسجد اور چادہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے حوالے فرمایا۔ اس وجہ سے حضرت عیسیٰ کے دل میں حضرت یعقوب علیہ السلام کے متعلق رنج پیدا ہو گیا۔ اور اسحاق علیہ السلام کے وصال کے بعد تمام مال میں حضرت عیسیٰ متصرف ہوئے۔ اور لوگ حضرت عیسیٰ کی طرح رجوع کرنے لگے۔ اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس مال و دولت نہ رہی۔ آپ کی والدہ نے حالات اس طور پر دیکھے تو فرمایا کہ یہاں رہنا سہنا

تمہارے لئے مناسب نہیں ہے۔ میرے بھائی لایان کے پاس چلے جاؤ۔ اس کی لڑکیاں
 ہیں۔ اور والدہ آدھی ہے۔ اپنی صاحبزادیوں سے ایک کے ساتھ تمہاری شادی کر دے گا
 اور معاش کی طرف سے تم فارغ الہال ہو جاؤ گے۔ جب حضرت یعقوب علیہ السلام لایان
 کے پاس پہنچے تو وہ ان کے آنے سے بہت خوش ہوئے۔ اور آپ سے آپ کی والدہ اور
 بھائی کے متعلق پوچھا۔ آپ نے ہمارا ماجرا بیان کر دیا۔ لایان نے کہا کہ بھائی کی بدسلوکی کی
 وجہ سے کوئی نعم نہ کرو تمہارا بیٹا ہے۔ اور اپنے گھر کے تمام کام انہیں کے سپرد کر دیے اور اپنی
 بڑی صاحبزادی کے ساتھ شادی کر دی جن سے آپ کے چار بیٹے پیدا ہوئے روٹل
 شمعون لاوی اور یہوواش کے بعد وہ دختر فوت ہو گئی۔ لایان نے دوسری صاحبزادی کی
 آپ سے شادی کر دی۔ اس سے دو لڑکے پیدا ہوئے۔ اور فوت ہو گئی۔ لایان نے تیسری
 دختر کی شادی آپ سے کر دی۔ اور اس سے دو لڑکے اور ایک لڑکی پیدا ہوئی اس نے بھی
 وفات پائی۔ لایان نے اپنی چوتھی دختر جن کا نام راحیل تھا اور وہ حضرت یوسف علیہ السلام
 اور بنیامن کی والدہ تھیں کی شادی آپ سے کر دی۔ اس وقت حضرت یعقوب آپ کی عمر
 چالیس سال کو پہنچ گئی اور آپ پر وحی آئی کہ ہم نے تجھے رسول بنایا آپ کھان کی طرف
 جائیں۔ اور وہاں کے لوگوں کو اپنے آباؤ اجداد کے دین کی دعوت دیں۔ آپ نے یہ ماجرا
 لایان سے کہا۔ لایان عجب شکر بجالائے۔ اور کہا کہ اگرچہ آپ کی جدائی اور میری بیٹی کی
 بھائی مجھ پر بہت ناگوار ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی رضا میری رضا سے پہلے ہے۔ اب آپ جو
 کچھ چاہیں میرے مال سے لے لیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے مال کی
 حاجت نہیں۔ لیکن میرے قبیلے اور اولاد کو میرے ہمراہ رخصت فرمائیں۔ لایان نے اپنی
 صاحبزادی کو بیٹوں سمیت رخصت کیا۔ اور پانسو بکری پانسو گائے پانسو اونٹ پانسو گھوڑے
 پانسو فخر اور خدمت اور چانووروں کی تکبیری کیلئے بے شمار غلام اور بہت سی نقدی اور پوشاکیں
 آپ کو عطا کیں۔ جب آپ کھان کی طرف چلے اور عیسٰی کو خبر پہنچی پہلے تو اس نے بہت
 جوش و خروش کیا۔ اور مقابلہ اور جنگ کرنے کیلئے اٹھا۔ بات آخر حسن سلوک پر انجام پڑی
 ہوئی۔ اور حضرت یعقوب علیہ السلام سے شائعی کے ساتھ ملاقات کی۔ اور پھر سے ادب

کے ساتھ دعا کے طالب ہوئے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت کے ساتھ مجھ پر برزگی دی ہے آپ دعا کریں کہ میری نسل سے بھی کوئی پیغمبر پیدا ہو۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہاری پشت سے ایوب پیغمبر علیہ السلام پیدا ہوں گے۔ اور نیک بخت بادشاہ و القرمین جو کہ مشرق و مغرب کا مالک ہوگا۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ اور حضرت یعقوب علیہ السلام باہم رخصت ہوئے۔ اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے کنعان شیر کا قصد فرمایا۔ اور کنعان میں راحیل سے حضرت یوسف علیہ السلام اور بنیامین پیدا ہوئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام دوسال کے تھے کہ راحیل فوت ہو گئیں۔ لایان نے یہ ماجرا سنا تو پانچویں دختر جو کہ سب سے چھوٹی تھی کافی جہیز کے ساتھ آپ کیلئے بھیج دی اور حضرت یوسف علیہ السلام کی اسی نے پرورش کی۔ اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے مجموعی طور پر بارہاں بیٹے ہیں۔ اور ہر بیٹے سے کافی نسل پیدا ہوئی۔ اور بنی اسرائیل سب کے سب بارہاں قبیلے ہیں۔ اور اس خطاب میں ان سب کو شریک کر کے فرمایا ہے کہ اے اولاد یعقوب علیہ السلام! اپنے آباؤ اجداد کی پیروی کے کمال کا تقاضا یہ ہے کہ ایک لمحہ بھی میری یاد سے نہ رہو۔ جیسا کہ امت مرحومہ معصومہ علیٰ صاحبہا الصلوٰۃ والسلام کو ہم نے فرمایا اِنَّهَا الْمَلٰٓئِیْنِ اَقْنُوْا اِذْ تُكْرَمُوْنَ ۝۱۱ اِنَّهَا ذٰلَتْکُمْ وَابْنُ جَعْفَرٍ ۝۱۲ اِذَا تُكْرِمُوْنَ فَخَبِّرُوْا ۝۱۳ اِذَا تُكْرِمُوْنَ فَخَبِّرُوْا ۝۱۴ اِذَا تُكْرِمُوْنَ فَخَبِّرُوْا ۝۱۵ (البقرہ آیت ۱۵۲) اور اگر تمہاری استعداد اس قدر ترقی یافتہ نہیں ہے کہ تم بغیر واسطہ کے مجھے یاد کر سکو تو اس قدر تو کر دو۔

اِذْ تُكْرَمُوْنَ اِنْعَمْتِیْ اَلٰیٰی اِنْعَمْتُ عَلَیْکُمْ میری اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم پر انعام فرمائی۔ اس کا فائدہ یہ ہے کہ عام نعمتیں جن میں یہ اور دوسرے لوگ شریک ہیں دل میں اتنا اثر پیدا نہیں کرتیں اور شرکاء کے غیر معیاری ہونے کی وجہ سے نظر سے گر جاتی ہیں۔ اور بلکی معلوم ہوتی ہیں۔ اس لئے مقام شکر میں خاص نعمت کا لحاظ کرنے کا پتہ دیا۔ اور اگرچہ لفظ نعمت مفرد ہے۔ لیکن نعمت کی جنس کو شامل ہے۔ اور اس جنس کی تفصیل اس سورت میں اور دوسری سورتوں میں بیان ہوگی۔

ان میں سے فرعونوں کے ہاتھ سے نجات ہے۔ اور ان میں سے ان کی خاطر دریا کو پھاڑنا۔ میدان حید میں ان کیلئے بادل کا ساتھ بان پیدا کرنا۔ من اور سلطانی اتارنا۔ ایک پتھر

سے ہمارا جسٹس جاری کرتا۔ پہلے در پہ اس جماعت میں پیغمبروں علیہم السلام کو میعوٹ فرماتا اور ان کی۔ اور ان کے خاندان کی شان میں کہتا میں اتارنا۔ ہر وقت دشمنوں سے حفاظت کرنا۔ ان کی کوتاہیوں پر انہیں مسلسل تہیہ کرتے رہتا۔ اور انہیں غفلت میں نہ چھوڑنا پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کی ہدایت کیلئے بھیجنا اور یہ نعمتیں ان عہدہ نعمتوں میں سے ہیں جو کہ اس گروہ کے ساتھ مخصوص ہیں۔ اور نئی آدم کے فرقوں میں سے کسی کو بھی اس قسم کی عام عادات کے خلافہ نعمتیں اور اس قسم کی تہنیکیں نصیب نہیں اور ترتیبیں بارگاہ خداوندی سے نہیں دی گئیں۔ گویا ان لوگوں کو تمام لوگوں سے مکمل امتیاز حاصل ہوا اور اگرچہ ان نعمتوں میں سے اکثر ان کے اسلاف اور آباؤ اجداد پر تھیں۔ لیکن جو نعمت باپوں پر ہو وہ بیٹوں کے حق میں بطریق اولیٰ نعمت ہوگی کیونکہ اگر یہ نعمتیں نہ ہوتیں تو ان کی نسل جاری نہ رہتی اور بیٹے وجود میں نہ آتے۔ نیز بیٹوں کو اس قسم کے باپوں کی طرف منسوب ہونے پر عظیم فخر ہے جنہیں اللہ تعالیٰ نے عہدہ نعمتوں کے ساتھ خاص کیا ہو۔ نیز جب بیٹوں کو معلوم ہو کہ ہمارے باپوں کو یہ نعمتیں حکم خداوندی کی اطاعت، مشقت پر صبر اور کفر و انکار سے منہ پھرنے کی وجہ سے حاصل ہوئیں۔ تو یقیناً وہ اپنے آباؤ اجداد کے طریقہ میں رغبت کرتے ہیں۔ اور یہ بات پکی ہے کہ ہر بیٹا اپنے باپ کے طریقے کی پیروی پر جملی طور پر رغبت رکھتا ہے۔ پس ان کا اپنے اسلاف کی نعمتوں کو یاد کرنا اس قسم کی نعمتوں کی طبع عطا کرتا ہے۔ اور یہ طبع اس کے فرمان کی مخالفت اور اس کے عہدہ کو توڑنے سے روکنے والی ہے۔ اسی لئے کہتے ہیں کہ

الاسان عیبہ الاحسان انسان احسان کا بندہ ہے۔

نعمتیں یاد کرانے کے فوائد

اور ان نعمتوں کو یاد کرانے میں کئی اور فائدے بھی منظور ہیں۔ ان میں ایک فائدہ یہ ہے کہ پیغمبر علیہ السلام کی زبان پر ان نعمتوں کی تفصیل ان کی نبوت کی صداقت کی دلیل ہوگی کہ مطالعہ کتاب اور اہل کتاب سے میل جول کے بغیر ان واقعات کو بیان فرماتے ہیں۔ اور ان میں سے ایک فائدہ یہ ہے کہ نعمتیں جس قدر زیادہ ہوں گی اسی قدر منعم کے حکم کی تا فرمائی زیادہ ذرا اور خوف پیدا کرتی ہے۔ اور مخالفت کی قہاحت شدید معلوم ہوتی ہے کم از کم اپنے منعم کی

مخالفت کے اظہار سے شرم کرنا ہر عقلمند کی جبلت ہے۔ اور یہ تمام فوائد عاقلین و مدد کرتے ہیں جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا اثبات اور بنی اسرائیل کے فرقہ کی اصلاح ہے۔

نیز یہ سب نعمتیں کرامت اور بزرگیوں کا سبب ہے۔ جیسا کہ فرقوں کے مجدد کرنے اور بہشت کی سکونت اختیار کرنے سے حضرت آدم علیہ السلام کی بزرگی ظاہر ہوئی۔ اور جب یہ بزرگی ایک ادنیٰ ہی فرو گذاشت جو کہ ممنوع و رخت کا پھل کھانے میں تھی غل میں پڑ گئی تو نعمتوں کی ناشکری کی صورت میں ان بزرگیوں کو زائل سمجھا چاہئے۔ اور قطع نظر اس سے کہ نعمتوں کا یاد کرنا مخالفت چھوڑنے کا سبب ہوتا ہے۔ ہم نے حق کے ظاہر کرنے پر تم سے ایک عہد لے رکھا ہے۔ اور جس نے کسی سے کوئی عہد باندھا ہو اگرچہ وہ منعم نہ ہو۔ اور اس سے کوئی نعمت نہ پہنچی ہو اس کے عہد کو پورا کرنا ہی آدم کے تمام فرقوں کے نزدیک واجب ہے۔ پس تمہیں چاہئے کہ اگر تم ہماری نعمتیں یاد کرنے سے غافل ہو جاؤ تو ہمارے اس عہد کو یاد کرو۔

وَأَوْفُوا بِعَهْدِيْ اور میرے عہد کو پورا کرو جو میں نے تم سے لیا ہے۔ کیونکہ ہمارا وہ عہد جنگی اور یقین میں حضرت آدم علیہ السلام کے عہد سے کم نہیں جو کہ بہشت میں ٹھہرانے کے وقت ان سے لیا گیا کہ ممنوع و رخت کے میوے سے پرہیز کریں۔ اور اس عہد سے بھی کم نہیں جو کہ ان سے اور ان کی اولاد سے قبولیت توہد اور زمین میں سکونت کے بعد لیا گیا کہ جب بھی کوئی یقینی ہدایت میری طرف سے آئے تو اس ہدایت کی پیروی لازم جائیں اس لئے کہ اگر تم میرے عہد کو پورا کرو گے۔

أَوْفُوا بِعَهْدِيْ شَم میں بھی اس عہد کو پورا کروں گا جو کہ تم سے کیا ہے کہ خوف اور حزن کو تم سے دور کروں اور تمہارے گناہوں کو بخش دوں اور تمہاری نیکیوں کو کئی گنا بڑھا دوں اور تمہاری سخت تکالیف کو تم سے اٹھا دوں اور تمہیں اس بہشت میں دلچسپی نصیب کروں جو کہ تمہارے باپ کا مسکن تھا اور ایک فرو گذاشت کی وجہ سے ان کے ہاتھ سے جاتا رہا۔

بنی اسرائیل کے عہد کی تفصیل

اور اس عہد کی تفصیل جو کہ بنی اسرائیل کے ساتھ طے پایا یا سورت مائدہ میں مذکور ہے اس آیت میں وَلَقَدْ اخَذَ اللّٰهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَءِئِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ

نفیاً سے لے کر اس لفظ تک ولا دخلکم جنات تجری من تحتها الانهار (آیت ۱۲) اور سورت اعراف میں بھی ان آیات میں فساکتبھا للذین یتقون سے اس آیت تک الذین یتبعون الرسول النبی الامی آخر آیت تک (آیت ۱۵۹-۱۵۷) اور اس احتمال کا مقام بھی ہے کہ اس عہد سے مراد وہی عہد ہو جو کہ اترے وقت آدم علیہ السلام سے لیا گیا فاسما بالکینکم منی ہدی یا وہ عہد جو کہ تمام سابق انبیاء علیہم السلام سے لاجن کی تائید و امداد کرنے کیلئے لیا گیا۔ جیسا کہ سورت آل عمران میں مذکور ہے واذ اخذ اللہ ميثاق النبیین لما اتوکتکم من کتاب وحکمة الخ (آیت ۸۱) یا وہ عہد جو کہ تمام علماء سے لیا گیا۔ چنانچہ اسی سورت آل عمران میں مذکور ہے۔ واذ اخذ اللہ ميثاق الذین۔ اتو الکتاب لتبینن للناس ولا تکتبونہ (آیت ۱۷۷) کیونکہ جو عہد عام سے لیا گیا ہو خاص پر لازم ہوتا ہے۔ اور جو عہد غیر علیہ السلام سے لیا گیا ہو ان کی امت پر لازم ہوتا ہے۔ پس بنی اسرائیل کے ذمہ پر اللہ تعالیٰ کے چار عہد تھے جن کا پورا کرنا واجب تھا۔

اول وہ عہد جو بالخصوص ان سے لیا گیا ہے۔ اور اگرچہ وہ عہد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بالخصوص واقع نہیں ہوا تھا بلکہ اس کا مضمون عام اور تمام رسل علیہم السلام پر ایمان لانے ان کی تائید و تصدیق کرنے نماز قائم کرنے زکوٰۃ دینے اور مالی اخراجات کو شامل ہے۔ لیکن اور مدعا حاصل ہے۔ کیونکہ حضور علیہ السلام بھی رسل علیہم السلام کے زمرہ میں داخل ہیں۔ اور آپ انہیں اجمال کا حکم دیتے ہیں۔ پس آپ پر ایمان لانا اور آپ کی تعزیت و تائید اس عہد کی بدولت بنی اسرائیل کے ذمہ واجب ہے۔ اور اس عہد کا سورت مائدہ کے اول میں ہے۔ (یعنی آیت ۱۲ میں)

دوسرا عہد وہ جو کہ خاص رسول بنی امی کی اتباع پر لیا گیا۔ اور وہ سورت اعراف (آیت ۱۵۹-۱۵۷) میں مذکور ہے۔

تیسرا عہد وہ جو تمام سابق انبیاء علیہم السلام سے آنے والے انبیاء علیہم السلام کی امداد اور تصدیق کرنے کیلئے لیا ہے۔ اور چونکہ بنی اسرائیل کی جماعت میں بے شمار انبیاء علیہم السلام گزرے ہیں۔ اور یہ لوگ اپنے آپ کو ان تمام انبیاء علیہم السلام کی امت میں شمار

کرتے ہیں۔ پس وہ عہد نکرار اور کثرت کے ساتھ انہیں پورا کرنا لازم ہوا۔ اور اس عہد کا ذکر سورت آل عمران کے وسط (آیت ۸۱) میں ہے۔

چوتھا عہد وہ جو کہ بالعموم آدم علیہ السلام کی اولاد سے لیا گیا۔ جیسا کہ یہاں مذکور ہوا۔ تمام علماء سے لیا گیا۔ جیسا کہ سورت آل عمران کے آخر (آیت ۷۷) میں مذکور ہے۔ یہ عہد بھی بنی اسرائیل کے فرقہ پر پورا کرنا لازم ہے۔ کیونکہ اپنے آپ کو آدم علیہ السلام کی اولاد اور علماء کے گروہ میں سے سمجھتے ہیں۔ پس یہاں بنی اسرائیل سے یہ چار قسم کے عہد طلب کئے گئے ہیں۔ پہلے اس مناسبت سے کہ عہد کو پورا کرنا انسانی جبلت کا تقاضا ہے۔ اور اگر وہ اس امر میں کوتاہی کریں گے تو دائرہ انسانیت سے باہر آ جائیں گے۔ دوسرے اس طریقے سے کہ ہر ہر عہد کے مقابلہ میں میں نے بھی ایک عہد کیا ہے اگر تمہیں میری طرف سے ان موعود چیزوں کی کوئی قطع عارت ہے۔ تو ان موعودات کو حاصل کرنے کا راستہ عہد کو پورا کرنا ہے۔ پس گویا یوں ارشاد ہوا کہ اگر جو اس مردی اور بات پالنے کے طریقے سے عہد کو پورا نہ کرو تو سوداگری کے طریقہ اور دستور کو تو نہ چھوڑو کہ اس طرف سے کچھ دینا اور اس طرف سے اس کا دس گنا لینا ہے۔ اور اگر تمہارے خیالی میں یہ بات گزرے کہ منافع حاصل کرنا اگرچہ وہ کتنے زیادہ بھی ہوں اس وقت پسندیدہ کام ہے کہ کسی نقصان کا خوف نہ ہو۔ اور ان عہدوں کو پورے کرنے میں کئی نقصان لاحق ہوتے ہیں۔ ان میں سے ہمارے مرتبہ اور ریاست کا درہم برہم ہونا ہے ان میں سے مذرونیہ فتوح اور ہدیوں کا ختم ہونا ہے جو کہ ہمارے ہم تھ جب لوگ ہمیں دیتے ہیں۔ اور ان میں رشوت اور کار سازی کے دروازے کا بند ہونا ہے جو کہ تورات و انجیل میں سے احکام حاصل کرتے وقت ہمیں پہنچتی ہے۔ اور ان دونوں کتابوں کے منسوخ ہونے کی صورت میں ہم سے کوئی بھی وہ احکام نہیں پوچھے گا۔

اور ان میں سے ہماری قوم قبائل اور رشتے داروں کا ہم سے ناراض ہونا یا نکات کرنا اور اس یا ہمیں تعاون اور امداد کا برباد ہونا ہے جو کہ قومیت اور رشتے داری کی وجہ سے ہمیں حاصل ہے۔ ثلثی ذرا القیاس۔ پس ان عہدوں کو پورا کرنے میں اگرچہ منفعت بھی ہو ہم ان بڑے نقصانات سے ڈرتے ہیں۔ اور عقل مند کا کام یہی ہے کہ جس چیز میں نفع و نقصان کی

دونوں صورتیں ہوں اس سے پرہیز کرے۔ ہم کہتے ہیں کہ جس طرح عہد کو پورا کرنے میں تم ان قلیل اور فانی نقصانات کا اندیشہ کرتے ہو تو دفا چھوڑنے میں ان بڑے نقصانات کا اندیشہ کرو جو کہ ان نقصانات سے ہزاروں مرتبہ زیادہ سخت اور ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ پس ان دونوں کے نقصانات کو برابر مت کرو۔ کیونکہ بے وفائی کی صورت میں ہم تم سے ناراض ہو جائیں گے۔ اور ہماری ناراضگی دنیوی و مالی بھی لاتی ہے۔ اور اخروی مصیبت بھی۔ پس ان دو قسم کے نقصانات کو ایک دوسرے کے برابر نہ کرو کیونکہ ان میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ بلکہ دنیوی نقصانات سے مت ڈرو کہ میری رضا ان کے بدلے میں ہو سکتی ہے۔

وَيَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا خُذُوا زِينَتَكُمْ مِمَّا فِي بَيْوتِكُمْ ۚ وَكُلُوا وَشَرُّوا مِنْ ثَمَرِهِمْ وَمِنْ ثَمَرِهِمْ ۚ وَاسْتَقِيمُوا ۚ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ عَلِمُونَ

عوض نہیں ہو سکتے جس طرح کہ کہا گیا ہے (بیت) ہر چیز کیلئے جب تو اسے چھوڑے عوض ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کو اگر چھوڑ دے تو اس کا کوئی عوض نہیں۔

یہاں جاننا چاہئے کہ نعت عرب میں رہبت کا معنی ہے کسی کا حق ادا کرنے میں کوتاہی سے ڈرنا۔ اور ڈرنا یا تو اس کے عتاب و عذاب سے ہے۔ اور یہ اہل ظاہر کا حصہ ہے یا اس کے جلال سے ڈرنا ہے۔ اور یہ اہل دل کے لائق ہے۔ اور پہلا خوف زائل ہو سکتا ہے۔ جبکہ دوسرا خوف زائل نہیں ہو سکتا۔ اور اسی لئے زَيْنَتِی لَسَاوُ غُیُوثِی فرمایا نہ کہ و مِّنْ عَقَابِی غَارُ هُوَا

نیز جاننا چاہئے کہ اہل کتاب کو جو کہ پہلے سے علی ریاست اور مرکزیت کا شوق رکھتے تھے۔ اور لوگوں سے غرور اور ہڈ پے پڑنے پڑ جانے کے عنوان سے لینے دین چھوڑنا بڑا دشوار تھا اور اس مشقت پر مبر کرتا اور پیغمبر آخرا مان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرنا جو کہ ان سے دور تھا ہو عند اللہ ان کے ثواب کی زیادتی کا موجب ہے۔ اسی لئے سورت قصص میں اہل کتاب کے مومنوں کے بارے میں ارشاد ہوا وَلِلّٰکَ یٰوْتُوْنَ اَجْرَهُمْ مِّمَّا رَزَقْتَہُمْ

ہم صبر و (آیت ۵۴)

تمن آرمیوں کے ثواب کا بیان

اور صحیحین میں حضرت ابو موسیٰ اشعری کی روایت کے ساتھ وارد ہے کہ حضور صلی اللہ

طیہ و لا دہ وسلم نے فرمایا کہ تین آدمیوں کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے دو ہر اواب عطا ہوگا۔ ایک وہ جو اہل کتاب میں سے اسلام سے مشرف ہوا دوسرا وہ جس نے اپنی مدخلہ کینز کو ذرا کر کے اس سے نکاح کیا۔ تیسرا وہ غلام جو کہ اللہ تعالیٰ کی بندگی بھی بجالائے اور اپنے مالک کی خدمت میں بھی کوتاہی نہ کرے۔

پس نبی انسانیوں کو اس پیغمبر علیہ الصلوٰۃ والسلام کی پیروی میں جس طرح مشقت زیادہ ہوگی اسی طرح ثواب کی امید بھی زیادہ رکھنی چاہئے ہم بیشتر عبادت دہم بیشتر عبادت عبادت بھی زیادہ مشقت بھی زیادہ۔ مشقت کو نظر میں لانا اور اونچے منافع اور عظیم درجات سے جی چاہنا عزم والوں اور عالی امت لوگوں کا شیوہ نہیں۔ جس طرح کہ کہنے والے نے کہا ہے کہ بلند مرتبوں کے مقابلہ میں ہمارے نفس ہم پر ہلکے ہیں۔ کیونکہ جس نے خوبصورت خاتون سے خطبہ کیا ہوا ہے حق مہر زیادہ معلوم نہیں ہوتا۔

اور اگر میں تم سے عہد نہ لیت کہ اس پیغمبر علیہ السلام پر ایمان لاؤ۔ اور اس کتاب کو صحیح جانو پھر بھی تمہارے ذمہ واجب تھا کہ تم اس کتاب پر ایمان لائے کیونکہ جو چیز حق کے مطابق ہو وہ بالکل حق ہے۔ اور عقلمند کا کام نہیں کہ کسی چیز کو حق جانے اور پھر اس کی موافقت سے انکار کرے کیونکہ اس صورت میں حق کا انکار لازم آتا ہے۔ پس تم اس پیغمبر علیہ السلام کو برحق جانو۔

وَأَيُّسُوا بِمَا أَنْزَلْتُ اور ایمان لاؤ اس پر جو میں نے نازل فرمایا۔ اور تمہیں یقین سے معلوم ہو چکا کہ یہ میرا نازل کیا ہوا ہے۔ کیونکہ مجھ سے۔ نیز یہ بھی معلوم ہو چکا ہے کہ سراسر ہدایت ہے۔

مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَكُمْ اس کے موافق ہے جو تمہارے پاس ہے۔ تورات انجیل زبور اور پہلے انبیاء علیہم السلام کے صحائف سے۔ ہر باب میں اعتقاد ذات صفات احوال ملائکہ اخبار انبیاء علیہم السلام ذکر شریعت و دروغ و تحید و عبادت کے امر اور کھارکی ٹہنی میں موافق ہے۔ اور جس چیز میں تم اسے اپنی کتابوں کے خلاف جانتے ہو یعنی تورات و انجیل کے بعض احکام کا نسخہ۔ پس اگر غور کرو تو وہ بھی موافقت کی دلیل اور تصدیق کا گواہ ہے۔ کیونکہ اس

کتاب میں جبکہ جسد مذکور ہے کہ دین موکل اور دین یحییٰ علی نبینا علیہما السلام حق ہے۔ اور تورات و انجیل کے احکام اپنے وقت میں حق تھے۔ پس قرآن پاک پر ایمان لانا تورات و انجیل کے منسوخ احکام پر بھی ایمان لانے کی تاکید کرنے والا ہے۔ نیز ان کتابوں میں اس پیغمبر علیہ الصلوٰۃ والسلام کے وجود اور اس کتاب کے نزول کی بشارت موجود ہے۔ اور مذکور ہے کہ اس پیغمبر علیہ السلام کے تشریف لانے اور اس کتاب کے نازل ہونے کی وجہ سے تم سے مشقت والی ذمہ داریاں اٹھ جائیں گی۔ پس اگر یہ پیغمبر اور یہ کتاب ان احکام کو منسوخ نہ کریں تو وعدہ الہی کی خلاف ورزی لازم آتی ہے۔ پس خلق کی وجہ سے ان کتابوں کی تصدیق کرتا ہے۔ اور یہی نکتہ سمجھانے کیلئے صریحاً فرمایا کہ آمَنُوا بِالْقُرْآنِ وَبِهِدَا الْكِتَابِ بلکہ کتاب کی راہ اختیار فرمائی کیونکہ کتاب صریح سے زیادہ موثر بھی ہے۔ اور اس کتاب سے وجوب ایمان کی علت کا پتہ بھی چلتا ہے۔ اور اگر تمہیں اس قرآن اور اس پیغمبر پر ایمان لانے میں باوجود یکہ اس کے وجوب پر عقلی دلیل قائم اور عہد لیا موجود ہے کوئی شک شبہ باقی ہے۔ تو ایسا نہ کرو کہ جھوٹے ہی انکار و تکذیب سے پیش آؤ بلکہ اپنی کتابوں کی طرف رجوع کرو اور اس قرآن اور اس پیغمبر علیہ السلام کے احوال کو اس کے ساتھ مطابقت دو جو کہ ان کتابوں میں مذکور اور لکھا ہوا ہے عقل والوں کی شلن یہی ہے۔

وَلَا تَكُونُوا الْاَوَّلِيْنَ كَافِرِيْنَ بِهِ اور دیدہ و دانستہ اس قرآن کی حق پوٹی کرنے والے پہلے نہ بنو۔ کیونکہ اہل کتاب کے دوسرے فرستے تمہارے پیچھے چل کر انکار و کفہ یہ احتیاد کریں گے۔ اور ان کا وہ بال تمہاری گردن پر چڑے گا۔ اس وقت تک جو مشرکین مکہ اور قریش نے اس پیغمبر علیہ السلام اور اس قرآن کا انکار اور کفہ یہ کیا ہے۔ اپنی جہالت اور بے خبری کی وجہ سے ہے انہوں نے دیدہ و دانستہ حق پوٹی نہیں کی ہے۔ اور جہالت اور نادانی کی وجہ سے وہ اس لائق نہیں ہیں کہ کوئی ان کی اقتداء کرے یا ان کی پیروی کرے۔ بخلاف تمہارے کہ اس پیغمبر علیہ السلام اور اس قرآن کے احوال سے واقف ہونے کے باوجود چشم پوشی کر کے حق چھپاؤ گے۔ پس کفر کی حقیقت جو کہ حق چھپانا ہے پہلے تمہیں سے ظاہر ہوگا اگرچہ کئی کفر دوسروں نے تم سے پہلے بھی کیا ہوگا۔ نیز اہل مکہ کا کفر اس قرآن پاک کے ساتھ مخصوص نہ تھا

بلکہ توحید، محشر، تمام پیغمبروں، علیہم السلام اور اللہ تعالیٰ کی تمام کتابوں کے منکر تھے۔ اور تم اپنے گمان میں ان سب چیزوں کا یقین کرنے اور مستعد ہونے ہوئے خاص اسی قرآن پاک کے منکر ہوتے ہو۔ پس تم خاص قرآن پاک کے منکروں میں سے پہلا فرقہ ہو گئے۔ اور یہ معنی بہت دور ہے۔ کیونکہ اس قرآن مجید میں توحید، نبوت، معاد، حسن عبادت اور فیض معصیت سے جو کچھ مذکور ہے ان سب پر یقین کرتے ہوئے انکار کے ساتھ پیش آتے ہو۔ اور یہ تعصب کی دلیل ہے۔ اور مشرکین مکہ اور قریش چونکہ ان سب چیزوں کے منکر تھے اگر قرآن پاک میں ان کا ذکر سن کر یقین نہ کریں۔ اور انکار کے ساتھ پیش آئیں تو اتنا بغیر نہیں ہے۔ کیونکہ مضامین کتاب کا انکار اس کتاب کے انکار کو لازم کرتا ہے۔ جبکہ تمام مضامین کتاب کی تصدیق پھر اس کتاب کا انکار تعصب اور عناد کا چا گواہ ہے۔

اور اگر وہ کہیں کہ اگرچہ یہ کتاب تورات اور انجیل کے وعدہ کے مطابق نازل ہوئی ہے۔ اور تورات و انجیل کہ وہ آیات جن میں اس کتاب کا وعدہ ہے ہمارے پاس موجود ہیں۔ لیکن اگر ہم ان آیات پر عمل کریں تو ہماری ریاست اور مرتبہ سب کا سب ختم ہو جائے گا بلکہ ہماری معاش کا کارخانہ درہم برہم ہو جائے گا۔ پس ضرورت اور عسوی آزمائش کی وجہ سے ہم سے ان آیات پر عمل نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ خرچ ذمہ داری کو گرا دیتا ہے۔ تو ہم کہتے ہیں کہ یہ سب کچھ اس وجہ سے ہے کہ تم دنیوی نقصان سے زیادہ ڈرتے ہو۔ اور میری ناراضگی سے نہیں ڈرتے ہو۔ اور دنیا کی منفعت کو میری آیات پر عمل کرنے کی منفعت پر ترجیح دیتے ہو۔ اور یہ بات انتہائی بری ہے۔ اور تورات و انجیل میں اس کی مذمت وارد ہے۔ پس اگر تورات و انجیل پر ایمان رکھتے ہو تو اس کام سے دست بردار ہو جاؤ۔

وَلَا تَتَّبِعُوا بَابِائِنِ ثَعْنًا قَلِيلًا اور میری آیات کے عوض دنیوی قلیل قیمت مت خریدو کیونکہ ان آیات کے ثواب کے مقابلہ میں یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اور اس کے باوجود فانی ہے۔ اور وہ باقی ہیں۔ اور کوئی غلطہ قلیل کو کثیر پر اور فانی کو باقی پر ترجیح نہیں دیتا۔

وَابِائِنِ ثَعْنًا قَلِيلًا اور میری ناراضگی سے چاہئے کہ بچو۔ نہ کہ مرتبہ اور ریاست کے چلے جانے سے کیونکہ اس کا عوض میری خوشنودی کی وجہ سے حاصل ہو سکتا ہے۔ اور میری

خوشنودی کا عوض مرتبہ اور یا ست سے حاصل نہیں ہو سکتا۔

جواب طلب سوال

یہاں ایک جواب طلب سوال باقی رہ گیا۔ اور وہ یہ ہے کہ قیمت کو خریدنے کا کیا معنی؟ حالانکہ عرف میں اس طرح رواج ہے کہ قیمت دیتے ہیں۔ اور سامان خریدتے ہیں نہ یہ کہ سامان دیں اور قیمت کو خریدیں۔ تو اگر انہوں نے آیات کو سامان قرار دیا ہوگا تو کہنا چاہئے تھا کہ ولا تبیعوا آیاتی بضمن قلیل یعنی میری آیات کو تھوڑی قیمت کے بدلے فروخت مت کرو۔ اور اگر انہوں نے آیات کو قیمت قرار دیا ہوگا تو کہنا چاہئے تھا کہ ولا تشترؤا بایاتی متاعا قلیلا یعنی میری آیات دے کر متاع قلیل کو مت خریدو یہ ترکیب جو یہاں واقع ہوتی ان دونوں ترکیبوں سے جدا ہے اس کی وجہ کیا ہوگی؟

اس کا جواب یہ ہے کہ آدمی کیلئے اصل مقصود بالذات آخرت کی منتفعوں کو حاصل کرنا ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کی رضا مندی اور اس کی فرمانبرداری کی وجہ سے میسر آتا ہے۔ پس حقیقت میں اس معاملہ میں بیع یعنی فروخت کی گئی چیز وہی ہے۔ اور اہل کتاب کو جو خوشنویا تحفہ دے مقرر حصے کھیتیاں بھل ادا و نصرت۔ اور دوستی اور رشتہ داری کے نفع ان اخروی منافع کے عوض ملتے حصے سب دنیا کی جنس سے تھا جو کہ مقصود بالذات نہیں۔ بلکہ آخرت حاصل کرنے کا وسیلہ ہے۔ جس طرح کہ کہتے ہیں اللہنا مزرعة الأخیڑة دنیا آخرت کی کہتی ہے۔ پس حقیقت میں دنیا اور اس میں جو کچھ ہے وہ نقدیوں کے قائم مقام ہیں جو کہ نفع بخش سامان کی قیمت ہو سکتی ہیں۔ اور خود نافع نہیں ہیں جب اہل کتاب نے اخروی منافع کو برباد کر دیا۔ اور ان فانی منتفعوں کو جو کہ مقصود بالذات نہیں ہیں حاصل کیا گویا انہوں نے معاملہ الٹا کر دیا جو چیز دینے کی جی لے لی اور جو لینے کی جی وہ دے دی۔ پس ان کے اس معاملہ کو الٹ کرنے اور ان کی غلط فہمی کی تعبیر اسی ترکیب سے مناسب معلوم ہوئی کہ ولا تشترؤا بایاتی متاعا قلیلا گویا اشارہ فرمایا ہے کہ میری آیات اس قبیل سے نہ تمیں کہ انہیں کسی چیز کے حاصل کرنے کا وسیلہ بناؤ بلکہ وہ تو مقصود بالذات تمیں۔ اور اگر ان کے عوض کوئی ایسی چیز لینے جو کہ باقی رہنے والے ذخیرہ کے قائل ہوتی تو پھر بھی معاملہ کی

صورت درست ہوتی۔ لیکن تم نے اس کے عوض اس چیز کو لیا ہے جو کہ کافی اور نہ باقی رہنے والی ہے جو کہ قیمت کا حکم رکھتی ہے۔ اور ادنیٰ ہے لینے کی نہیں۔ چنانچہ حضرت امیر المومنین مرتضیٰ علی کرم اللہ وجہہ الکریم فرماتے ہیں (بیت) لوگ دنیا میں چار چیزوں کی حرص کرتے ہیں کھانا پینا پینہ نکاح کرنا اور مگر تو غور کرے تو سب کا انجام نجاست پھیشاب پھینکا ہوا اور سوا کی گئی چیز ہے۔

یہاں جانا چاہئے کہ اگرچہ یہ آیت بنی اسرائیل کو نصیحت ہے۔ لیکن حقیقت میں اس ہمت کے چند گروہوں کی ملامت ہے جو کہ آیات الہی کے عوض قلیل قیمت لیتے ہیں۔ اور اس نعمت کو برباد کرتے ہیں چنانچہ حضرت امیر المومنین عربین الخطاب رضی اللہ عنہ نے اس آیت اور اس کی مانند دوسری آیتوں کی تفسیر میں فرمایا کہ بنی اسرائیل چلے گئے اور یہ آیت تمہارے سوا کوئی نہیں سنتا۔

بد اطوار علماء راشی قاضی بے خوف مفتیوں کا بادشاہوں بے انصاف حاکم

دنیا کے طالب اساتذہ اور بے حد طمع کرنے والے واعظوں کی مذمت کا بیان

پہلا گروہ بد اطوار علماء ہیں جو کہ دنیا داروں اور ظالموں سے میل جول رکھتے ہیں۔ اور ان کی لذتوں اور شہوتوں اور ان کے مظالم کو صحیح کرنے کیلئے عجیب غریب روایات نکالتے ہیں۔ اور کئی حیلے ظاہر کرتے ہیں۔ دوسرا گروہ رشوت خور تجوں اور بے خوف مفتیوں کا ہے جو کہ رشوت کیلئے حکم شرع کو بدل دیتے ہیں۔ اور مدعی کو مدعا علیہ اور اس کا عکس قرار دیتے ہیں۔ تیسرا گروہ ظالم بادشاہوں۔ اور بے انصاف افسروں کا ہے جو کہ مظلوموں کی مدد نہیں کرتے۔ اور اپنے کارگزاریوں مفتیوں کے حالات کا جائزہ نہیں لیتے۔ چوتھا گروہ وزیروں اور دفتر داروں کے سیکرٹریوں کا ہے جو کہ رعایا سے مال حاصل کرنے اور عذاروں سے خراج کھینچنے میں دل میں آخرت کا خوف نہیں لاتے۔ پانچواں گروہ دنیا طلب مصلوں اور لالچی واعظوں کا ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کے احکام کی تعلیم اور نصیحت کی تبلیغ کیلئے دنیوی سامان مانگتے ہیں۔ اور منفعت کی امید ہونے پر تو سائل کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ اور ناامیدی کی صورت میں سختی اور بد خلقی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔

بچوں کو پڑھانے پر اجرت لینے کے جواز کا بیان

لیکن بچوں کو پڑھانے والے جو کہ اس مقصد کیلئے نوکر ہوتے ہیں اس زمرے میں داخل نہیں ہیں۔ کیونکہ وہ تعلیم کے عوض کچھ نہیں لیتے بلکہ ان کی خوراک ان کی محنت کی اجرت ہے جو کہ صبح سے شام تک اپنے گھر سے جدا رہ کر اور معاش کی کمائی سے معطل ہو کر معذور بچوں کی خدمت میں ہے کی طرح جو کہ ادھر ادھر منتشر بکریوں کو جمع کرنا ہے حفاظت نگاہانی کرتے ہیں۔ ہاں اگر کوئی قرآن وحدیث اور فقہ کی تعلیم پر بغیر مکان وزمان کے تسمین کے مزدوری یا تلمیم تو اسی گروہ میں شمار ہوتا ہے۔

امامت اور اذان پر اجرت لینے کا بیان

اور علماء کو امامت اذان اور خطبہ پر اجرت لینے میں اختلاف ہے۔ ایک جماعت نے اس بات پر نظر کرتے ہوئے کہ عبادات ہیں۔ اور عبادت پر اجرت لینا ان عبادتوں کے ثواب کو باطل کرنے والا ہے جائز قرار نہیں دیا اور ایک جماعت نے اس پر نظر کرتے ہوئے کہ اجرت ان عبادتوں کی ذات پر نہیں۔ بلکہ ان عبادات کے خاص مکان یا خاص وقت میں ادا کرنے پر ہے۔ اور یہ خصوصیت عبادت میں داخل نہیں ہے جائز قرار دیا ہے۔ اور حقیقی یہ ہے کہ گزشتہ زمانے میں آئمہ خطباء اور مؤذن صرف رضائے خداوندی کیلئے ان کاموں میں مشغول ہوتے تھے جیسے چھٹی مفتی محتسب خراج عشر اور زکوٰۃ وصول کرنے والے بھی اسی خالص نیت کے ساتھ یہ کام کرتے تھے۔ اور جب خلفائے راشدین اور عادل سلاطین نے دیکھا کہ ان لوگوں نے ان عبادات کی ادا انگلی میں اپنے آپ کو مشغول کر دیا ہے۔ تو ان کی معاش کیلئے مسلمانوں کے مال سے ایک امداد مقرر کر دی اجرت کے طور پر نہیں۔ بلکہ امداد کرنے کے طریقے سے رزق رفتہ یہ طریقے معاش کا ذریعہ ہو گئے۔ اور مزدوری قرار پائی اور اس زمانے میں معاش کی اس وجہ کا حال مشکوک بلکہ حرمت کے قریب ہے حتی المقدور بچنا لازم ہو۔

تعویذ اور دم پر اجرت کے جواز کا بیان

ایک اور مسئلہ باقی رہ گیا۔ اور وہ تعویذ اور قرآن کے دم پر اجرت لینا ہے۔ اور وہ

اجراع اور نص کے ساتھ جائز ہے۔ جیسا کہ احادیث صحیحہ میں جو کہ صحیحین اور معتبر کتابوں میں موجود ہیں اس کا جواز آیا ہے۔ اور محقق علماء نے ایک قاعدہ مقرر کیا ہے جو کہ بہت نفع بخش ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ جو چیز کسی شخص کے حق میں عبادت ہو خواہ فرض میں ہو خواہ فرض کفایہ خواہ سنت موکدہ اس پر اجرت لینا جائز نہیں۔ جیسے تعلیم قرآن وحدیث و فقہ نماز روزہ و طاعات ذکر اور شیع اور جو کسی وجہ سے بھی عبادت نہیں صرف مباح ہے اس پر اجرت لینا جائز ہے جیسا کہ قرآن پاک پڑھ کر دم کرنا یا تعویذ لکھنا وغیرہ لکھ اور وہ عبادت جو مدت کے معین ہونے یا مکان کے مخصوص ہونے کی وجہ سے مباح ہو جاتی ہے ان پر بھی اجرت لینا جائز ہے۔ جیسے کسی کے بچے کو صبح سے شام تک اس کے گھر میں قرآن پاک کی تعلیم دینا کہ عبادت نہیں ہے۔

نیز جاننا چاہئے کہ جس طرح عبادات اور طاعات پر اجرت لینا جائز نہیں اسی طرح گناہوں کو چھوڑنے اور محرمات سے بچنے پر بھی اجرت لینا جائز نہیں۔ اور منصب کی حفاظت اجرت کے حکم میں ہے۔ دو تین عالم دیکھے گئے کہ قضا اور فتویٰ دینے کے فتنل میں مصروفیت کے وقت حرامیہ اور باجے سننے سے بہت پرہیز کرتے تھے۔ اور جب وہ اس خدمت سے معزول ہو جاتے تو ملاقات کا مذاکرہ اچھے طریقے سے کرتے تھے۔

چند بخشیں

اس مقام پر چند بحثیں باقی رہ گئیں جن کے مفسرین درپے ہوئے ہیں۔ پہلی بحث یہ کہ بنی اسرائیل کو فرمایا ہے کہ اس کتاب کے کافر اول نہ ہو۔ حالانکہ بنی اسرائیل کا پہلا کافر ہونا ممکن نہیں تھا۔ اور منع کرنے کو فعل کا ممکن ہونا ضروری ہے۔ کیونکہ آدمی کو یہ نہیں کہا جاسکتا کہ آسمان پر پرواز مت کر کیونکہ بنی اسرائیل سے پہلے مشرکین مکہ اور قریش نے دس سال تک کفر کیا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمانوں کو انواع و اقسام کی تکلیفیں پہنچائیں۔ اس کا جواب میں تفسیر میں گزرا کہ کافر سے مراد دیدہ و دانستہ حق پوشی ہے۔ اور یہ معنی اہل کتاب کے غیر میں حاصل ہونا ممکن نہیں۔ اور اہل کتاب میں سے اس دین کی دعوت پہلے اس فرقہ بنی اسرائیل کو پہنچی جو کہ اس کلام سے مخاطب ہیں۔ اور دوسرے مفسرین

نے یوں کہا ہے کہ یہاں لفظ شل بحدوف ہے۔ یعنی لاشکو نوا مثل اول کافر وہ اور حاصل کلام یہ کہ تم اس کو بغیر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعت اور اس قرآن کی حقانیت جاننے کے باوجود کفار مکہ کی طرح نہ ہو جاؤ۔

اور بعض نے کہا ہے کہ اس عبارت میں من اہل کتاب مضمحل ہے۔ یعنی وَلَا تَكُونُوا اُولٰٓئِكَ اَمْثَلُ مِنْ اَهْلِ الْكِتَابِ کیونکہ بنی اسرائیل نے دوسرے اہل کتاب سے اس قرآن پاک کے ساتھ کفر کرنے میں پہل کی۔ اور بعض نے کہا کہ یہ کہ بغیر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف لوثی ہے نہ کہ بسا انزلت کی طرف یعنی تم دو پہلے لوگ نہ بنو جنہوں نے اپنی کتاب سے کفر کیا کیونکہ تمہارا اس قرآن کے ساتھ کفر کرنا تمہاری اپنی کتاب کے ساتھ کفر کا موجب ہے۔ اور ابھی تک جہان میں کوئی نہیں مگر راجو کہ اپنی کتاب کے ساتھ کفر کرے۔ پس اگر تم یہ کام کرو گے تو پہلے کافر ہو گے۔

اور بعض نے کہا کہ اول کافر سے مراد یہ ہے کہ اس قرآن کو صرف من کر ہی کفر کرے بغیر اس کے کہ اس کے حال میں غور و فکر کرے۔ اور اپنی عقل سے سوچے۔

دوسری بحث یہ ہے کہ لاشکو نوا اول کافر وہ کے مفہوم مخالف کے طریقے سے سمجھا جاتا ہے کہ انکس کفر جائز ہے۔ لیکن پہلا کافر نہیں ہونا چاہئے۔ اور اسی طرح لاشکو نوا ہا یا ہا یعنی اعمالا مضافاً بھی اسی طریقے سے دلالت کرتا ہے کہ اگر لمن کثیر بعد کوئی مضائقہ نہیں۔ اور اس کا جواب یہ ہے کہ مفہوم مخالف کا اعتبار اس وقت ہونا چاہئے کہ صریح نص اس کے خلاف وارد نہ ہو۔ اور یہاں آیتو بسا انزلت اور دوسری سچے شہر آیات حرمت کفر پر دلالت کرتی ہیں۔ علاوہ ازیں مفہوم مخالف کی دلالت بھی قاعدہ کلی نہیں ہے۔ جیسا کہ لاشکو نوا الربوا اعضا مضافاً مضافاً اور دفع السموت بغیر عمدہ نروہا میں مفسرین نے کہا ہے۔

تیسری بحث یہ ہے کہ پہلی آیت کو طارہیون کے ساتھ اور دوسری کو طاسقون کے ساتھ ختم فرمایا۔ حالانکہ وہ صبت اور انقاء کا معنی ڈراور پر بیڑ ہے دونوں میں سے ایک لفظ کو دونوں آیات میں سے ایک آیت سے مخصوص کرنے میں کیا نکتہ ہے؟ اس کا جواب یہ ہے

کہ پہلی آیت میں ابھی بنی اسرائیل صریح ایمان کے ساتھ مخاطب نہیں ہوئے تھے۔ پس گویا ابھی اپنی یہودیت پر پاتی ہیں۔ اور خدا سے ڈرنے کو یہودیت کی اصطلاح میں رہبت اور رہبانیت کہتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے کو ان کی اصطلاح میں راہب اور بیان کہتے ہیں۔ پس آیت کے آخر میں ان کے اصطلاحی لفظ کے ساتھ خطاب مناسب ہوا اور جب دوسری آیت میں انہیں صریح ایمان کا حکم دیا گیا۔ اور ایمان والوں کے عرف میں اس قسم کے آدمی کو جو خدا سے ڈرے متقی کہتے ہیں۔ اور دین میں پرہیز اور احتیاط کو تقویٰ کہتے ہیں لہذا اس آیت میں لفظ تقویٰ سے خطاب زیادہ مناسب ہوا تاکہ اس بات کا شعور ہو کہ جب کوئی آدمی ایک دین اور مذہب کو چھوڑ دے اور دوسرے دین و مذہب میں داخل ہو تو اسے چاہئے کہ اس دین اور مذہب کے مروجہ الفاظ کے استعمال سے پرہیز کرے۔ اور اختیار رکھے ہوئے دین کے الفاظ کام میں لانے تاکہ کوئی شک و شبہ واقع نہ ہو۔

اور بعض مفسرین نے کہا ہے کہ اگرچہ رہبت اور انتقام دونوں پرہیز اور احتراز کے معنی میں ایک دوسرے کے شریک ہیں۔ لیکن رہبت زیادہ تر وہاں استعمال ہوتا ہے جو جائز الوقوع ہو۔ اور انتقام وہاں جس کا وقوع یقینی ہو۔ پس پہلی آیت میں انہیں اس کتاب پر ایمان لانے کا حکم نہیں فرمایا تھا اور ان کے ذہن میں کفر پر عذاب الہی کا واقع ہونا جائز تھا اور دوسری آیت میں کہا انہیں قرآن مجید پر ایمان لانے کا حکم دیا گیا۔ اور قرآن پاک میں وعدہ کیا گیا ہے کہ کافروں کو یقیناً عذاب ہوگا۔ اور وہ جواز یقین کے ساتھ بدل گیا۔ اور انہیں انتقام کا حکم دیا گیا۔

چوتھی بحث یہ ہے کہ یہاں تک بنی اسرائیل کو اعتقادات میں اپنی تکمیل کا حکم دیا گیا۔ اور دھریقوں سے راہ ہدایت کا نشان دیا گیا ایک عہد کو پورا کرنا اور دوسرا دلیل کی اتباع کرنا اب انہیں فرمایا ہے کہ جس طرح تم پر واجب ہے کہ اپنے آپ کو گمراہی سے بچاؤ اور اس کتاب پر ایمان لاؤ۔ اور اپنی کتابوں کی ان آیات پر جو کہ اس فیض پر علیہ السلام اور اس قرآن کی شان میں تمہارے پاس موجود ہیں مرتبہ اور ریاست کے زائل ہونے کو دیکھ کر عمل سے جی نہ چڑاؤ اسی طرح تمہارے ذمہ واجب ہے کہ دوسروں کو انہیں گمراہ نہ کرو اور انہیں گمراہ نہ کرو۔

کے دو طریقے ہیں۔ یکھیرنے اور تقسیم کرنے کے طریقے سے کیونکہ اگر اس غیر نے ہدایت کی دلیلوں میں سے کسی دلیل کو مٹا ہوگا تو اس کے گمراہ کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس دلیل میں شبہ ڈالیں تاکہ اس غیر کے نزدیک حق اور باطل مشتبہ ہو جائیں۔ اور اسے ذہنی تشویش پیدا ہو جائے۔ اور اگر اس غیر نے دلیل ہدایت کو نہیں مٹا ہوگا۔ اور محض بے خبر رہا ہو تو اس کے گمراہ کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس سے ہدایت کے دلائل کو چھپا دیں اور اسے دلیل تک پہنچنے نہ دیں اور ان دونوں طریقوں سے منع کرنے کیلئے فرمایا ہے۔

وَلَا تَقْبَلُوا اور اپنے عوام پر مستحب کردار الحقیقی حق کے معنی کو جو کہ لغوی دلائل کے ذریعے اور تورات انجیل اور دوسری کتب البیہ کی آیات سے سیاق و سباق کی مدد سے سمجھتے ہیں۔ اور اسے سمجھنے سے اس پیغمبر علیہ السلام کی نبوت کی صداقت اور اس کتاب کے نزول کا برحق ہونا ان کے ذہن میں جگہ چکڑتا ہے۔ یا فتناء جمل یعنی اپنی باطل تاویل کے ساتھ کہ اضمار یا غیر حقیقی معنی پر محمول کرنے یا سیاق و سباق کے خلاف کرنے کی حاجت ہو۔

ان فرقوں کا بیان جو کہ نص اور حدیث کے معنوں میں تحریف کرتے ہیں

جس طرح اس امت کے گمراہ فراتے جیسے خارجی، رافضی، معتزلی اور قدری قرآن پاک کی بابت کرتے ہیں۔ اور حق کو باطل کے ساتھ مشتبہ کرنے کی۔ اور صورتیں بھی ہیں جو کسب کی سب اس نئی اور منع میں داخل ہیں۔

ان میں سے یہ ہیں کہ کسی واقعہ کی روایت میں کوئی لفظ اپنی طرف سے زیادہ کریں جس طرح کہ شیعوں نے کیا ہے کہ حدیث جہیز و اجیش اسماعہ کے ساتھ لعن اللہ من فخلف عنها کو بڑھا دیا ہے۔ اور حدیث من مکت مولاهم اللہم وال من والاہ دعاء من عاداہ میں لفظ وانصر من نصرہ و اخلف من خذله بڑھایا۔

اور ان میں یہ ہے کہ ایک لفظ کو قریب و کمرج لفظ کے ساتھ بدل دیں۔ جیسا کہ یاصبیوں اور خارجیوں نے حدیث انت منی بعزلہ ہارون من موسیٰ میں لفظ ہارون کو قارون کے ساتھ بدل دیا ہے۔

اور ان میں یہ ہے کہ حدیث یا قرآن پاک میں کوئی لفظ مبہم واقع ہوا ہو۔ اس مبہم لفظ

کو کسی دلیل کے بغیر اپنی خواہش کے ساتھ معین کر دیں۔ جیسا کہ فرقہ شیعہ نے حدیث قرطاس میں جو کہ قساواہ جسرۃ منصفہ ص ۱۰۰ وارد ہے قائل ہمر روایت کر دیا ہے۔ اور ہاصیوں خارجیوں نے حدیث علی رضی اللہ عنہ میں فان آمل ایہی فلاں لیسوا لہی ہا ولیاء انما اولیائی المتقون میں الفاظ ابی طالب روایت کر دیا ہے۔ اور رافضیوں نے حدیث ما اظن فلانا و فلانا بعرفان من امرنا شیئا میں ما اظن ایابکر و عمر روایت کر دیا ہے۔ اور حضرت امیر المومنین مرتضیٰ علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے وہ تمام کلمات جو کہ مخالف قریشیوں کے بارے میں تھے جو کہ جنگ جمل اور صلحین کا باعث بنے تھے خلفائے ثلاثہ حضرت طلحہ اور حضرت زبیر رضی اللہ عنہم پر ذہال دیے ہیں۔

اور ان میں سے یہ ہے کہ اشارہ کسی چیز کا واقع ہوا ہو۔ اور اس اشارے کو دوسری چیز پر چسپاں کر دیں۔ جس طرح کہ رافضیوں نے اس حدیث پاک لا ان انفقتہ ہہنا من حیث یطلع فرنا الشیطان کہ اشارہ زمین مشرق کی طرف فرمایا تھا امام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے حجرہ پاک پر محمول کیا جو کہ مشرق کی جانب تھا۔

وَلَسْکُنْمُوا النّٰحِقَ اور حق کو مت چھوڑنا اس طریقے سے کہ تو رات اور انجیل کی نصوص جو کہ کتب الہیہ میں موجود ہیں۔ اور اس بتغیر علیہ السلام اور اس قرآن مجید کے برحق ہونے پر ناقل ہیں۔ عوام سے پوشیدہ رکھو اور انہیں نہ سنوؤ۔ اگر تلاوت کے وقت ان نصوص پر گزرو تو آہستہ پڑھ جاؤ اور اگر کتاب دکھانے کے وقت وہ صفحہ جو کہ ان نصوص پر مشتمل ہے نمودار ہو جائے تو اس پر ہاتھ رکھ دو جس طرح کہ یہودیوں نے آیت رجم میں بیکی ٹٹل کیا تھا اور اگر تم سے کوئی پوچھے کہ تم نے تو رات یا انجیل میں کوئی آیت اس کتاب اور اس بتغیر علیہ السلام کی شان میں دیکھی یا سنی ہے۔ تو کہہ دو کہ ہم نے دیکھی نہ سنی۔ یا ہمیں یاد نہیں۔ جس طرح کہ روافضیخج البلاغۃ کی نصوص کو جو کہ شیخین رضی اللہ عنہما کی حدیث میں ان کے نزدیک متواتر ہے اپنے عوام سے چھپاتے ہیں۔

اور حق کو چھپانے کی ایک اور صورت بھی ہے کہ معین کو بہم کر دیں۔ جس طرح کہ خج البلاغۃ کے جامع سید رضی نے اللہ جلادھر کو اللہ جلادھلاں کر کے نقل کیا ہے حاصل کلام یہ کہ

علماء کے ذمہ واجب ہے کہ کسی وجہ سے بھی اغواء و اضلال کو اپنی طرف راہ نہ دیں جس طرح کہ ان کے ذمہ واجب ہے کہ وہ خود راستہ پانے والے اور ہدایت پانے والے ہوں تو اسے بنی اسرائیل تمہیں بھی لازم ہے کہ اغواء کے ان دو طریقوں سے پرہیز کرو۔

وَأَنْتُمْ تَخْلَفُونَ حالانکہ تم جانتے ہو کہ حق حق ہے۔ اور باطل باطل۔ حق کو چھپانا نہیں چاہئے۔ اور باطل کو حق کے رنگ میں ظاہر نہیں کرنا چاہئے۔ اور یہ قید اس لئے بڑھائی ہے کہ کبھی حق کو باطل کے ساتھ مشتبہ کرنا اور حق کو چھپانا غلط فہمی کی وجہ سے بھی ہوتا ہے۔ جسے اہل اصول کے عرف میں خطا اجتہادی کا نام دیتے ہیں۔ اور وہ چھپانا یا مشتبہ کرنا اس شدید عتاب کا مقام نہیں کہ کفر تک پہنچے بلکہ اس کی ایک تفصیل ہے اگر اس خطا والے نے حق کی تلاش اور اسباب ہدایت فراہم کرنے میں پوری کوشش کی۔ اور اس کا ذہن خالص حق تک نہیں پہنچا معذور ہے۔ بلکہ اجر پانے والا ہے۔ اور اگر اس نے حق کی دریافت میں متددور بھر کوشش نہیں کی۔ اور سرسری غور پر قناعت کر کے خطا کی تو لازماً اس پر عتاب اور طاعت ہے۔ لیکن اس کے باوجود کفر تک نوبت نہیں پہنچتی بخلاف حق پرستی اور مشتبہ کرنے کے جو کہ یہ دو راستہ واقع ہو۔ اور بعض مفسرین نے کہا ہے کہ وَأَنْتُمْ تَخْلَفُونَ کا معنی یہ ہے کہ تم اس فعل کی قناعت کو جانتے ہو۔ اور اگرچہ حق چھپانا اور مشتبہ کرنا اس کی قناعت کو نہ جاننے کے باوجود بھی حرام ہے۔ لیکن جاننے کے باوجود زیادہ قبیح ہو جاتا ہے۔ جیسے زہر کو جان بوجھ کر کھانا۔ پس یہ قید ان کے فعل کی زیادہ قناعت کو بیان کرنے کیلئے ہے۔

اور یہاں جانتا چاہئے کہ اکثر عوام سمجھتے ہیں کہ علم دین کو حاصل کرنا اس خرابی کے خوف کی وجہ سے معزز ہے۔ اور جہالت میں رہنا اچھا ہے۔ کیونکہ وجوب اور حرمت کے بارے میں احکام شرعیہ کا علم رکھنے والے عالم کی طرف سے ان احکام کی مخالفت اس مخالفت کی پستیست زیادہ قبیح ہے جو جاہل کرتے ہیں۔ پس یہ علم حاصل کرنے میں اپنے اوپر یہ وبال لازم کرنا ہے۔ اور اس علم کو حاصل کرنے کو چھوڑنے سے اس شدید وبال سے بچاؤ حاصل ہو جاتی ہے۔ اور اپنے اس اعتقاد کی تائید کرنے والی آیات الدرداء اور ابن مسعود رضی اللہ عنہما کی حدیث لاتے ہیں جو کہ مصنف ابن شہیر اور علام احمد کی کتاب التہذیب میں وارد ہے کہ حضور صلی

اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کیلئے ایک بار ہلاکت ہے جو نہیں جانتا اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو اسے علم دیتا اور جو جانتا ہے۔ اور عمل نہیں کرتا اس کیلئے سات مرتبہ ہلاکت ہے۔ اور اس شبہ کا رفع یہ ہے کہ درحقیقت جہالت کا دباں، علم بے عمل کے دباں سے زیادہ ہے۔ کیونکہ جہالت میں دو فرض کام ترک ہوئے ایک علم دوسرا عمل اور علم بے عمل میں ایک فرض ترک ہوا جو کہ عمل ہے۔ پس جو مواخذہ و دفعوں کے چھوڑنے پر متوقع ہے وہ اس مواخذہ سے زیادہ شدید اور قوی ہے جو کہ ایک کی ترک پر متوقع ہے۔ اس علم کے باوجود ترک عمل عقل کی نظر میں بہت برا معلوم ہوتا ہے۔ اور لوگوں کے نزدیک جاہل معذور ہوتا ہے۔ لیکن وہاں جہاں کہ اس علم کو حاصل کرنا ضروری نہ ہو لیکن اگر اس علم کو حاصل کرنا ضروری ہو تو لوگوں کے نزدیک بھی وہ جاہل زیادہ طعن و ملامت کا مستحق ہوتا ہے۔ جس طرح کہ ایک شخص اپنے باپ کو نہ پہچانے اور اس کے ساتھ غلاموں و اہل معاملہ کرے۔ اور اپنی ماں کو نہ پہچانے اور اس کے ساتھ کئیوں والا معاملہ کرے۔

اور وہ جو حدیث پاک میں جاہل کے حق میں ایک بار دلیل وارد ہوئی۔ اور عالم بے عمل کے حق میں سات بار تو یہ جاہل کے عذاب میں تخفیف پر دلالت نہیں کرتا بلکہ بے عمل عالم پر عتاب اور ملامت کی کثرت پر کہ اسے ہر فعل میں ملامت متوجہ ہوتی ہے۔ اور جاہل پر وہی ایک ملامت علم حاصل کرنے کو چھوڑنے پر متوجہ ہوتی ہے اور بس۔ کافر جو کہ دین کے انکار کی وجہ سے نماز روزہ زکوٰۃ حج اور دوسرے واجبات کے مواخذہ سے چھوٹ جاتا ہے۔ حالانکہ جس عذاب کا کفر پر وعدہ کیا گیا ہے وہ اس عذاب سے ہزاروں مرتبہ زیادہ سخت ہے جو کہ واجبات کی ترک اور محرمات پر ہے۔ اسی طرح یہاں سمجھا جاوے کہ جاہل کی ایک دلیل عالم بے عمل کی ہزار دلیل سے زیادہ سخت ہے۔ اور ایک خوش طبع نے عوام کی یہ مثال ایک شخص سے سن کر جواب میں کہا کہ یہ بھی علم کی برکت ہے کہ جاہل کے دباں کو عالم بے عمل کے دباں سے کمتر اس حدیث کی وجہ سے سمجھ کر اس کے دل میں یہ شبہ پیدا ہو۔ پس اس شبہ کے ساتھ علم کی فضیلت کا انکار اس کی فضیلت کا یقین اقرار ہے۔ اس لئے کہ اگر اس مسئلہ یا اس حدیث کا علم حاصل نہ ہوتا تو یہ شبہ کیسے دل میں راہ پاتا اور اس حیلہ سے عذاب میں تخفیف

تفسیر مزی (۳۶۸) پہلا پارہ
 کرنا کیسے معلوم ہوتا۔

اور جب بنی اسرائیل کو مہکا کھینچ کرنے اور گمراہ ہونے اور گمراہ کرنے سے باز رہنے کا حکم دیا اب بیان فرمایا ہے کہ اگر تم نے اس کتاب اور اس پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نصیحتیں کی۔ اور حق کو مشتبہ کرنے اور اس کے چھپانے سے بھی تم باز رہے۔ تو تمہاری نجات کیلئے صرف اسی قدر کافی نہ ہوگا جب تک کہ اس کتاب اور پیغمبر علیہ السلام کے احکام کو تسلیم نہ کرو اور اپنے آپ کو ان کی جماعت میں داخل نہ کرو کیونکہ منسوخ دین کے ساتھ عمل اگرچہ کسی تبدیلی کے بغیر ہو۔ اور اس میں حق پوشی نہ ہو جائز نہیں۔ بلکہ تم پر لازم ہے کہ اصول شرائع میں اس کتاب اور اس رسول علیہ الصلوٰۃ والسلام کی پیروی کرو

وَأَقِمْوُ الصَّلٰوةَ وَآتُوا الزَّكٰوةَ اور نماز پرا کرہ اور زکوٰۃ کتاب اور اس پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے تقاضا کے مطابق بلکہ دین کے فضائل اور مستحبات میں بھی اس کتاب اور اسی رسول علیہ السلام کی پیروی کرو۔ کیونکہ بعض فضائل اور مستحبات ایسے ہوتے ہیں جو کدوین کی علامت بن جاتے ہیں۔ اور انہیں اپنانا اس دین کے قبول ہونے کی دلیل ہوتا ہے۔ جیسے نماز میں جماعت کسی لئے نماز تہا نہ گزارو۔

وَازْكُمُوْا مَعَ التَّوَّابِيْنَ اور دوسرے نمازیوں کے ہمراہ نماز پا جماعت ادا کرو۔ کیونکہ اس شریعت میں باجماعت نماز کو تہا کی نماز سے ۲۷ درجے ثواب کی زیادتی ہے۔ اور باجماعت نماز اس دین کی مخصوص علامت ہے۔ اور یہاں نماز کی رکوع کے ساتھ اس لئے تعبیر فرمائی ہے کہ یہودیوں کی نماز میں رکوع نہ تھا اور رکوع اس امت کا خاصہ ہے۔ پس گویا یوں ارشاد ہوا کہ نماز کو مسلمانوں کے طریقے سے رکوع کے ساتھ ادا کرو اور رکوع کو خوبی کے ساتھ اس حد تک ادا کرو کہ یوں معلوم ہو کہ نماز کے تمام افعال سے مقصود بالذات رکوع ہے۔ تاکہ تمہارا دین اسلام قبول کرنا یقینی ہو جائے۔

اور اس آیت سے اکثر شافعی حضرات نے دلیل لی ہے کہ کافروں کیلئے جس طرح حالت کفر میں ایمان لانے کا مکلف ہونا ثابت ہے۔ اسی طرح عبادات جیسے نماز روزہ اور زکوٰۃ کا مکلف ہونا بھی حتمی ہے۔ اور احناف جواب دیتے ہیں کہ یہ خطاب ایمان کے

خطاب کے بعد ہے گویا یوں فرمایا ہے کہ پہلے ایمان لاؤ اس کے بعد نماز گزارو اور زکوٰۃ دو لیکن حرف داؤ جو کہ مطلق جمع کیلئے ہے اس ترتیب اور ایمان و اعمال کے ایک دوسرے کے پیچھے کرنے پر دلالت نہیں کرتی اور تحقیق یہ ہے کہ حنفیہ کے نزدیک کفار کو ایمان کے خطاب کے ساتھ ملا کر عبادت کے خطاب کا کوئی ذریعہ نہیں۔ کیونکہ خطاب ایمان اور عبادت کے مجموعے کا ہے صرف عبادت کا نہیں۔ اور بعض احناف نے اَقِمْ الصَّلَاةَ وَآتِ الزَّكَاةَ کے لفظ کو نماز اور زکوٰۃ کے امر کو قبول کرنے اور ان کی فرضیت کا عقیدہ کرنے پر محمول کیا ہے۔ لیکن یہ معنی درست نہیں ہوتا کیونکہ نماز اور زکوٰۃ کو قبول کرنا اور ان کی فرضیت کا اعتقاد اَقِمْ الصَّلَاةَ وَآتِ الزَّكَاةَ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ کے مضمون میں داخل ہے مگر اس کی حاجت نہیں۔

اور علمائے ظاہر میں سے بعض اس آیت کے مقتضی کی وجہ سے اس طرف مائل ہیں کہ نماز تہا گزارنا جائز نہیں نماز میں جماعت کا طلب کرنا فرض ہے۔ اور اسی لئے علماء میں سے بعض ان کے اس استدلال کو باطل کرنے کیلئے کہتے ہیں کہ مَعَ الزَّكَاةِ جَمْعٍ کی قید جماعت پر دلالت کیلئے نہیں۔ بلکہ مقصود یہ ہے کہ مسلمانوں کے ہمراہ تم بھی انہیں کے طریقے سے نماز گزارو جو کہ رکوع پر مشتمل ہے نہ یہ کہ تکبیر تحریر اور لوا میں بھی موافقت کرو۔ حاصل کلام یہ ہے کہ لفظ مع مسلمانوں کے ساتھ موافقت کے وجوب پر دلالت کرتا ہے خواہ نماز کے ارکان اور رت میں ہو خواہ لوا اور تحریر میں لیکن تحقیق یہ ہے کہ ہر امر واجب کیلئے نہیں۔ جس لفظ اور کلمہ اسی قدر پر دلالت کرتا ہے کہ جماعت تم سے مطلوب ہے گو واجب نہ ہو خصوصاً جب کوئی اور دلیل عدم وجوب پر دلالت کرے تو امر کو وجوب پر محمول نہیں کیا جاسکتا اور وہ دلیل یہ ہے کہ جماعت پر قادر ہونا دوسرے سے متعلق ہے۔ اور قدرت باغیر قدرت نہیں۔ پس نماز میں بے قدرت تکلیف نہیں ہوتی تو اگر جماعت فرض ہو تو بے قدرت تکلیف لازم آتی ہے۔ اور وہ جو بعض کم لگاہوں نے اس دلیل میں نقض و قدح کے ساتھ اختلاف کیا ہے کہ نماز جمعہ میں جماعت اجماع کے ساتھ فرض ہے اگر جماعت پر قدرت باغیر کے ساتھ متعلق ہے۔ اور قدرت باغیر حقیقت میں قدرت نہیں ہے۔ تو نماز جمعہ میں تکلیف باغیر قدرت کے ہوئی۔ اس کا جواب یہ ہے کہ جمعہ کی فرضیت جماعت میسر آنے کی صورت میں ہے۔ اور

جماعت منعقد نہ ہونے کی صورت میں جمعہ فرض نہیں ہوتا اور جماعت کے حاضر ہونے کے بعد امام کو امامت پر اور مقتدیوں کو اقتداء پر بنفس خود قدرت حاصل ہے۔ پس تکلیف بغیر قدرت کے تحقق نہ ہوئی اسی لئے ثابت ہے جو کہ کسی ہاتھ پکڑنے والے کے بغیر مسجد تک نہیں پہنچ سکا جمعہ سا قہ ہے۔ کیونکہ اس کی قدرت غیر کے ساتھ متعلق ہے بنفس خود نہیں۔ حاصل کام یہ کہ ہر کسی کے ہجگانہ نماز میں جماعت سنت موکدہ ہے کہ کسی عذر کے بغیر چھوڑی نہیں جاسکتی جیسے بیماری، سفر یا رش، کچھڑ اور سخت ٹھنڈی اور تیز ہوا کیونکہ یہ سنت دین کی علامات سے ہے۔ جیسے اذان اور جو سنت کہ اس قسم کی ہوا سے کبھی بھی بالکل ترک نہیں کرنا چاہئے ورنہ دوسرے دینوں سے اس دن کے امتیاز کو نقصان پہنچے گا۔

ایک شبہ اور اس کا جواب

اور جب بنی اسرائیل کو بلکہ اکثر علماء ظاہر کو اس مقام پر شبہ طاری ہوتا ہے۔ اور کہتے ہیں کہ جب ہم دین کی تعلیم اور احکام اللہ میں کوتاہی نہ کریں۔ اور حق پوشی نہ کریں تو ہمیں اس کی حاجت نہیں کہ خود بھی ان احکام کے مطابق عمل کریں کیونکہ ہمارے فرمان اور تعلیم کی وجہ سے بہت سے لوگ ان احکام پر عمل کرتے ہیں۔ اور یہ تمام اعمال ہمارے اعمال نامے میں لکھے جاتے ہیں انہماک علی العہد کفایہ کے مطابق کہ جو خیر بر دلالت کرنے والا ہو وہ ایسا ہی ہے۔ جیسے اس نے خود عمل خیر کو اپنایا مثلاً جتنے نمازی ہماری تعلیم کی وجہ سے نماز گزارتے ہیں گویا ہماری نماز ہے۔ اور اسی طرح روزہ، زکوٰۃ، صدقہ اور ذکر ان کی اس غلط فہمی کا غشایہ ہے کہ اعمال شری کو اپنی امداد اور جانی خدمت پر قیاس کرتے ہیں جب کوئی ایسی خدمت کرے جو ایک شخص کی مالی امداد یا دینی خدمت کرے اس شخص کے نزدیک یہ امداد اور یہ خدمت کو حکم دینے والے کی امداد اور خدمت ہوتی ہے۔ اسی لئے شکر گزار ہوتا ہے۔ اور کہتا ہے کہ تو نے یہ کام کیا۔ اور تیرے فضل اس کا نفع مجھے پہنچا۔ حالانکہ احکام شریعہ کا مقدمہ ایسا نہیں ہے۔ بلکہ شرعی تکلیفات کی مثال طبی دواؤں اور طبی پرہیز کی مانند ہے جب تک کہ مریض آدمی خود اس دوا کا استعمال اور اس پرہیز کو اختیار نہ کرے اسے کوئی فائدہ مستحق نہیں ہوگا۔ اور جسمانی صحت حاصل نہیں ہوتی اگرچہ اس شخص کے فرمان پر ہزاروں

لوگوں نے اس دور اور اس پر بسز کو استعمال کیا ہو مثلاً جو طیبہ معقیہ اور اسہال کا محتاج ہے۔ اسے دوسرے مریضوں کے معقیہ اور اسہال سے کچھ حاصل نہیں ہوتا اور اخلاط کی وجہ سے معدے کی پراگندہ چیزیں دور نہیں ہوتی۔ لہذا اس شبہ کے ازالہ اور اس غلط فہمی کے رد کیلئے بطریق مقابلہ فرمایا۔

تَفْسُوفُونَ النَّاسَ بِالنِّيرِ کیا لوگوں کو نیکی کا ٹھکانہ دیتے ہو جیسے نماز کی اور انگلی زکوٰۃ دینا عید کو پورا کرنا اور حق کا اظہار کرنا وَتَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ اور اپنے نفسوں کو فراموش کر دیتے ہو تو انہیں نیکی پر نہیں ابھارتے ہو۔ اور اپنے نفسوں کی اصلاح نہیں کرتے ہو۔ اور اپنے نفسوں کے احوال کی خبر گیری سے غافل ہوتے ہو۔ جیسا کہ کسی بھولی ہوئی چیز سے غافل ہوتے ہو۔

وَأَنْتُمْ تَقْلُونَ الْكِتَابَ حالانکہ تم کتاب الہی کی ہمیشہ تلاوت کرتے اور دوسرے لوگ تم سے کتاب سن کر اس کے مضمون پر عمل کرتے ہیں۔ پس تمہارا حق یہ ہے کہ سب سے پہلے اور سب سے زیادہ اس کے مضمون پر عمل کی کوشش کرو۔ نیز کتاب الہی میں تم جگہ جگہ پڑھتے ہو کہ جو حکم الہی کے خلاف عمل کرے۔ اور اس کا قول اس کے عمل کے خلاف ہو تو وہ وبال اور عذاب کا مستحق ہے۔ جیسا کہ قرآن مجید میں بھی اس معنی کو تین مقامات پر ارشاد فرمایا ہے اول اس آیت میں دوسرا آیتوں میں تَقْرَأُونَ مَا تَفْعَلُونَ (التغف آیت ۲) میں اور تیسری آیت وَمَا أَرْبِيذُ أَنْ أَخْبَا لَكُمْ إِلَى مَا أَنْهَاكُمْ عَنْهُ (هود آیت ۹۸) اور عقل مند سے یہ امر بعید ہے کہ اپنے غیر کے حال کی اصلاح میں کوشش کرے۔ اور اپنے نفس کی ہلاکت سے چشم پوشی کرے۔ اور ہمیشہ کلام الہی کی تلاوت کرے۔ اور اس کے مطابق بالکل عمل نہ کرے۔

اَفَلَا خَفِیْلُوْنَ کیا تم نہیں سمجھتے ہو اپنی کتاب کے معنی کو۔ اپنے اس کام کی قباحت کے ساتھ۔ حالانکہ عقل صریح اس کام کی قباحت پر دلالت کرتی ہے۔ کیونکہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر سے مقصود یہ ہے کہ دوسرے اپنی مصلحت کو جانیں اور اپنے نقصان سے پرہیز کریں۔ اور ظاہر ہے کہ اپنے نفس کی مصلحت کو سمجھنا اور اپنے آپ سے نقصان کو دور کرنا دوسروں کی مصلحتوں کو حاصل کرنے اور ان کے نقصان کو دور کرنے سے زیادہ اہم ہے۔ تو

جو دوسروں کو نصیحت دے اور خود نصیحت قبول نہ کرے وہ ایسی چیز کا مرتکب ہے کہ اسے عقل صحیح قبول نہیں کرتی۔ نیز اس قسم کی نصیحت کرنا دوسروں کو گناہوں پر دیر کرنا ہے۔ کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ اگر اس واعظ کے نزدیک ان چیزوں کی کوئی اصل ہوتی اور اس کے یہ ذرا دے اور تاکید یہ صحیح ہوتے تو خردان کی مخالفت کیوں کرتا۔ تو معلوم ہوا کہ اس کی یہ نصیحت سب بے اصل ہے۔ اور یہ شبہ انہیں احکام دین کو ہلکا سمجھنے اور گناہوں پر جرأت کرنے کا باعث ہوتا ہے۔ اور وہ چند نصیحت کی غرض کے منافی ہے۔ اور عقل والے بھی ایسا کام نہیں کرتے کہ میں اس کام کے دوران اس کام کی غرض بھروسہ ہو۔

نیز اس قسم کا واعظ جس کا عمل اس کے قول کے مخالف ہو اس کا کلام بے تاثیر ہوتا ہے۔ اور اس کی گفتگو مفید نہیں ہوتی۔ اور لوگ اس کی بات کو قبول نہیں سمجھتے تو لوگوں کو نصیحت کرنے میں اس کی ساری محنت ضائع ہو جاتی ہے۔ اور کیا نہ کیا برابر ہو جاتا ہے۔

واعظ بے عمل اور غبی عن المسکر

یہاں جانا چاہئے کہ بعض ظاہر جنوں نے اس آیت اور دوسری آیت جو کہ صورت صف میں واقع ہے لِسْمِ فَفَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ سے دلیل پکڑی ہے کہ عامی کو جائز نہیں کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرے۔ حالانکہ حق یہ ہے کہ آدمی دو چیزوں کے ساتھ مامور ہے خود بھی گناہ چھوڑے اور دوسروں کو بھی اس سے باز رکھے۔ اور اگر خود گناہ ترک نہ کرے تو دوسروں کو اس سے باز رکھنے سے تو نہ بے کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ایک حکم کو چھوڑنا دوسرے حکم کی زبرداری کرانے کا سبب نہیں ہوتا اور اس آیت میں جو عتاب اور مذمت وارد ہے بے عمل واعظ کو واعظ سے روکنے کیلئے نہیں۔ بلکہ اپنے نفس کے ترکیہ اور اس کی تکمیل پر تاکید کیلئے ہے۔ پہلے اصول کا مقرر قاعدہ ہے یہ کہ جب دو چیزوں کے مجموعے کی طرف انکار متوجہ ہو تو ان دونوں میں سے ہر ایک کا انکار سمجھنا خطا ہے اس قاعدہ کی بنیاد پر اس آیت میں بھی امر اور نہیان کے مجموعے پر انکار ہے۔ اگرچہ یہ انکار اپنے آپ کو بھولنے کی وجہ سے ہے ہاں قیامت کے دن بلکہ دنیا میں اس قسم کے بے عمل عالم کی ذلت اور رسوائی بہت ہوگی۔ اور اس کی توقع ہے۔

واعظ بے عمل کے عذاب کے بیان میں

چنانچہ حدیث معراج میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی روایت سے جو کہ تمام صحاح ستہ میں موجود ہے وارد ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میں نے شب معراج ایک جماعت کو دیکھا کہ ان کے ہونٹ آگ کی قیچیوں سے کاٹ رہے ہیں۔ اور جب وہ کاٹنے سے فارغ ہوتے ہیں تو ان کے ہونٹ پھر درست ہو جاتے ہیں۔ میں حضرت جبریل علیہ السلام سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ جبریل علیہ السلام نے کہا کہ آپ کی امت کے خطیب ہیں جو لوگوں کو نیکی کا حکم کرتے تھے۔ اور اپنے آپ کو بھول جاتے تھے۔ اور صحیحین میں اسامہ بن زید رضی اللہ عنہما کی روایت کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وارد ہے کہ قیامت کے دن ایک شخص کو لا کر آتش دوزخ میں ڈال دیں گے۔ اور اس کی استزیاں باہر آ پڑیں گی اور وہ ان استزیوں کو کھینچ کر چکر لگائے گا جس طرح چکی چلانے والا گدھا چکی کے ارد گرد چکر لگاتا ہے۔ دوزخی اس کے نزدیک آئیں گے۔ اور کہیں گے کہ اے فلاں! تجھے کیا بلا پڑی تو وہ تھا کہ ہمیں نیک کاموں کا کہتا تھا اور برے کاموں سے روکتا تھا وہ کہے گا کہ میں تمہیں حکم دیتا تھا اور خود نہیں کرتا تھا اور تمہیں منع کرتا تھا اور خود وہ کام کرتا تھا۔

اور خطیب اور امین النہار حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی روایت سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لانے کہ قیامت کے دن جنتیوں کی ایک جماعت دوزخیوں پر بھاگے گی اور یہ لوگ کہیں گے کہ اے فلاں اور فلاں تمہیں کیا ہوا کہ دوزخ میں گر پڑے۔ حالانکہ ہم تمہاری تعلیم کی وجہ سے بہشت میں آئے۔ وہ لوگ جواب میں کہیں گے کہ ہم تمہیں تعلیم دیتے تھے۔ اور خود عمل نہیں کرتے تھے۔ اور طبرانی خطیب اور امین ابی شیبہ حذیب بن عہد اللہ بکلی ابو یزید اسلمی اور سلیمان عطفانی سے اسانید صحیحہ کے ساتھ روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے کہ بے عمل عالم چراغ کے دھاگے کی طرح ہے خود جلتا ہے۔ اور دوسروں کو روشنی بخشتا ہے۔

اور چونکہ عہد پورا کرنا حق کا اظہار کرنا مانوس دین کو چھوڑنا۔ نئے دین کی اجاع کرنا بیگنی اور جماعت کی رعایت کے ساتھ نماز ادا کرنا اور خوش دلی سے زکوٰۃ دینا نفیس پر بہت

ناگوار اور بھاری ہے۔ اس لئے فرمایا ہے کہ اگر تم سے یہ کام نہ ہو سکے۔ اور ان چیزوں کی مشقت تمہیں ان پر عمل سے روکے جو دوسروں سے کہتے ہو تو اس کا علاج یہ ہے کہ ان دو دواؤں کو کام میں لاؤ۔

وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ اور ان مشکل کاموں پر صبر اور نماز کے ساتھ :
طلب کرو۔

صبر کی قسموں کا بیان

صبر کی تین قسمیں ہیں اول طاعت کی مشقت پر صبر کرنا۔ جیسے نماز کیلئے غیو سے الصبا سردی کے وقت غسل اور وضو کرنا 'موسم گرما میں اور تارکی میں مسجد کو چانا علی ہذا القیاس' دوسری قسم گناہ کی لذت سے صبر کرنا جو کہ بے اختیار طبیعت کو مرغوب ہوتی ہے۔

تیسری قسم معصیت پر صبر کرنا کہ بزراعت و نزاع و شکایت و مخالف شرع حرکات سے اپنے آپ کو باز رکھنا۔ اور جب آدمی نے ان تین حالتوں میں اپنے نفس کو صبر کا عادی کر لیا تو یقین ہے کہ وہ ہر حال میں اپنے نفس کا مالک ہو گیا۔ اور اس کا نفس مغلوب اور عقل غالب ہو گئی۔ اور یہ ساری چیزیں اس پر آسان ہو گئیں۔ پس ملکہ صبر کی تعلیم نفس کیلئے پرہیز کی ورزش کی طرح ہے جو کہ حماقت و محنت کا سرمایہ اور مرض سے پناہ کا باعث ہے۔ اسی لئے حدیث پاک میں وارد ہے کہ ایمان دو حصے ہیں نصف صبر میں اور نصف شکر میں۔ اسے نبی نے شعب الایمان میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً روایت کیا۔ گویا اس حدیث میں اشارہ فرمایا ہے کہ ایمان بمنزل محنت کے ہے۔ اور محنت دو چیز سے حاصل ہوتی ہے پرہیز اور دوا پرہیز صبر ہے۔ اور دوا شکر اور جہاں پرہیز نہ ہو دوا کوئی فائدہ نہیں دیتی اور پرہیز دوا کے بغیر بھی فائدہ دیتی ہے۔ حضرت امیر المومنین مرتضیٰ علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے صبر کو ایمان کا جزو اعظم قرار دیا ہے۔ چنانچہ ابن ابی شیبہ نے کتاب الایمان میں اور ترمذی نے ان سے روایت کی ہے الصبر من الایمان بمنزلہ الرأس من الجسد از اعظم الرأس اتین صافی الجسد ولا ایمان لمن لا صبر له یعنی صبر ایمان کیلئے ایسا ہے جیسا جسم میں سر جب سر کاٹ دیا جائے تو سارا جسم متعفن ہو جاتا ہے۔ اور جیسے صبر نہیں اس کا

اور اسی لئے حدیث پاک میں عبید بن مسیر لہجی کی روایت سے حضرت امیر المومنین مرتضیٰ علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے مطابق وارد ہے کہ ایک دن ایک شخص حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے پوچھا کہ یا رسول اللہ ایمان کیا ہے؟ فرمایا صبر اور سخاوت۔ نیز صحاح ستہ میں مروی ہے کہ کسی کو صبر سے زیادہ وسیع عطیہ خیر نہیں دیا گیا۔ اور ابن ابی الدنیا اور ترمذی نے حضرت حسن بصری رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر سے باہر تشریف لائے۔ اور اپنے دوستوں سے فرمایا کہ کیا تم میں سے کوئی چاہتا ہے کہ اسے اللہ تعالیٰ بغیر سیکھنے کے علم عطا فرمائے۔ اور ہدایت کے بغیر راہ پانے والا کر دے۔ اور تم سے کوئی چاہتا ہے کہ اس سے ناپیدائی کو دور فرمائے۔ اور اسے جینا کر دے۔ صحابہ کرام نے عرض کی کہ ہم میں ہر ایک بھی مطلب رکھتا ہے۔ فرمایا: جو دنیا سے بے رغبتی اختیار کرے۔ اور اپنا حرص کی دسی کم کر دے اللہ تعالیٰ اسے بغیر پڑھے ایک علم عطا فرماتا ہے۔ اور بغیر ہدایت کے ایک رشد عطا فرماتا ہے۔ جافا اور آگاہ رہو کہ میرا وعدہ ایسے لوگ پیدا ہوں گے جن کی بادشاہی قتل اور تکبر کے بغیر درست نہ ہوگی۔ ان کی دولت بخل اور ظلم کے بغیر برقرار نہ رہے گی اور ان کی محبت دین میں سستی اور ان کی خواہش نفسانی پیروی کے بغیر حاصل نہ ہوگی۔ پس تم سے جو اس وقت کو پائے اور اپنی فقیری پر صبر کرے۔ اور ان کی دولت سے اپنے آپ کو باز رکھے۔ اور ان کی نافرمانی پر صبر کرے۔ اور ان کی محبت سے دست بردار ہو جائے۔ اور اپنی ذلت پر صبر کرے۔ اور عزت کو ترک کر دے۔ اور ان امور میں اس کی غرض اللہ تعالیٰ کی رضا مندی کے بغیر کوئی دوسری چیز نہ ہو اللہ تعالیٰ اسے پچاس دلیوں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور حکیم ترمذی نوادر الاصول میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت سے لائے ہیں کہ میں ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے سواری پر سوار تھا۔ آپ نے فرمایا کہ میں تجھے چند نفع بخش چیزوں کی تعلیم دوں میں نے عرض کی جی ہاں آپ نے فرمایا: علم لازم کرو کیونکہ علم مومن کا دوست خیر خواہ ہے۔ اور بردباری بخیر کے اور عقل بخیر کے ہے۔ نرم خوئی بخیر کے ہے۔

ہے۔ جو کہ ہر وقت اس کے کام آتی ہے۔ اور مبرا اس کے لشکر کا سالار اعظم ہے کہ کوئی مہم اس کی مدد کے بغیر فتح نہیں ہو سکتی۔

اور بیہی نے اشعث بن سلامہ سے روایت کی کہ انہوں نے ابو حاصرہ اسدی رضی اللہ عنہ سے سنا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں سے ایک شخص کو جو کہ ہمیشہ مجلس پاک میں حاضر ہوتے تھے چند روز نہ دیکھا۔ اس کے متعلق تجسس کیا تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کی کہ اس نے غلاں پہاڑ میں خلوت اختیار کر لی ہے۔ اور مہادت میں مشغول ہے۔ فرمایا اسے میرے پاس لاؤ۔ جب وہ خدمت عالیہ میں پہنچے تو فرمایا تجھے کیا ہوا کہ تو نے پہاڑ میں تنہائی اختیار کر لی اور مسلمانوں کی صحبت سے کنارہ کر لیا۔ اس نے عرض کی یا رسول اللہ مجھے لوگوں کی صحبت عبادت خداوندی میں تشویش دیتی ہے۔ فرمایا کہ آدمی کا مسلمانوں کی صحبت میں اپنی ناپسند چیزوں پر مبرا کرنا اس عبادت سے بہتر ہے جو کہ ساٹھ سال تک خلوت میں کرے۔

اور بخاری کتاب الادب میں ترمذی اور ابن ماجہ عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی روایت کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لائے ہیں کہ وہ مسلمان جو کہ لوگوں کے ساتھ مل کر رہے۔ اور ان کی طرف سے تکلیف پر مبرا کرے اس مسلمان سے بہتر ہے جو کہ ان کی تکلیف پر مبرا نہ کرے ان کی صحبت چھوڑ دے۔

نہا ز کے ساتھ مدد مانگنے کا بیان

روایتی نماز تو اس کے ساتھ استحاثات کے دو طریقے ہیں۔ پہلا طریقہ جو کہ عوام کا حصہ ہے یہ ہے کہ جب کوئی مقصد پیش آئے جس کا چارہ معلوم نہ ہو۔ اور اسے پورا نہ کر سکیں تو اس مطلب کے حصول کیلئے مسجد میں جائیں۔ اور دو گانہ ادا کریں۔ اور دعا میں مشغول ہوں۔ اور اس طریقے کو ترمذی اور دیگر صحاح نے اس طرح روایت کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس کو اللہ تعالیٰ کی طرف یا نبی آدم میں سے کسی کی طرف کوئی حاجت ہو تو وہ وضو کرو۔ پھر دو رکعت ادا کرے۔ اللہ تعالیٰ کی شاکرے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف پڑھے۔ پھر کہے لا الہ الا اللہ الحلیم الکرم سبحان اللہ رب العرش

الْعَظِيمُ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اسئلک موجبات رحمتک و عزائم مغفرتک
والغنیمة من کل برد السلامة من کل اثم لا تدع لی دنیا الا غفرته ولا هما الا
فرجة ولا حاجته هی لک رضا الا قضیتها با ارحم الراحمین

اور استعانت کے دس طریقے کا فائدہ یہ ہے کہ آدمی کو دنیوی حاجتوں میں سے کوئی
حاجت اپنی طرف نہیں کھینچتی۔ اور اس کے اسباب کو حاصل کرنے میں معروف نہیں کرتی۔
اور اللہ تعالیٰ سے غافل نہیں کرتی۔ بلکہ دینی حوائج کا پیش آنا اس کے حق میں نماز کا وقت
آنے کا حکم حاصل کرے۔ اور اس کی نظر اسباب سے منقطع ہو کر صرف سبب الاسباب کے
ساتھ متعلق ہو جاتی ہے۔ اور جب تمام اسباب اس کی قدرت کے قبضہ میں ہیں۔ اور اس
کے تصرف کے ساتھ فراہم ہو جاتے ہیں۔ اور منتشر ہو جاتے ہیں تو اسباب جمع کرنے کی
مشقت سے فراغت حاصل ہو جاتی ہے۔ اور اسباب کی خصوصیتیں جو کہ زیادہ تر باہمی حسد
اور بغض اُمید کی طوالت اور ان لوگوں کی پاسداری کا موجب ہوتی ہیں کہ جن کی طرف سے
ان اسباب کے حصول کی توقع ہوتی ہے نظر سے گر جاتی ہیں۔ اور اسباب کا حاصل نہ ہونا اور
مرتبہ اور ریاست کا زوال عقل کے نزدیک ہلکا ہو جاتا ہے۔ اور انہیں چھوڑنا دشوار نہیں ہوتا۔
طریقہ قلندر یہ

اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ نماز سے استعانت میں مطلب ملو نہ نہیں ہوتا بلکہ نفس کو پوری
طاقت کے ساتھ حضرت حق جل و علا کے دربار کبریائی کی طرف کھینچتا ہے۔ کیونکہ دنیوی
حاجات زیادہ تر روح کے خواہشات یا خواہشات کے اسباب کی طرف اترنے کی وجہ سے
ہوتی ہیں۔ جب اسے اس جہان سے عالم بالا کی طرف کھینچا جائے۔ اور بارگاہ خداوندی کے
مکالمہ اور مناجات کی لذت میں استغراق اور انوار جلال و جمال کی حاضری رونما ہو تو وہ اس
جہان کے امور اور کیا ہونا چاہئے کیا نہیں ہونا چاہئے سے غافل اور بے خبر ہو جاتا ہے۔ جس
طرح کہ زخمی یا جس کی ہڈی ٹوٹی ہوئی ہو کہ زخم کے سینے یا شکستہ ہڈی کو باندھنے کے وقت کوئی
نشر آور چیز کھلا دیتے ہیں۔ تاکہ زخم اور ہڈی ٹوٹنے کے درد سے بے خبر ہو جائے اسی طرح
یہاں جب حوائج دنیا نفس کو اپنی کھینچا جاتی ہیں ان میں تو چاہئے کہ اسے محبوب حقیقی کے حسن

میں مشغولی کر دیں تاکہ اس جمال کے مشاہدہ کی لذت سے اپنے آپ کو اور جو ہونا چاہئے یا نہ ہونا چاہئے کو بھول جائے۔ اور اس لذت کی وجہ سے جو اسے حاصل ہوئی ناپسند چیزیں اس کی نظر میں بالکی معلوم ہوں۔ اور یہ طریقہ اکثر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول شریف تھا کہ آپ نفسِ خفیس اسی طریقے پر عمل فرماتے تھے۔ اور اسی طریقے کو قلندر یہ کہتے ہیں کہ اسود دنیا سے بے توجہی اور اس کی ترک کیلئے باوجود اس کے دھوکا کھائے اس سے بہتر کوئی علاج نہیں۔ خوف دلانے، ڈرانے، حسن آخرت اور اس کی بقا اور دنیا کی قباحت اور اس کی فنا سمجھانے کا راستہ دشوار ہے کہ ہر کسی کو سہولت کے ساتھ میسر نہیں آتا اور شیطان شہادت اور دوسو سے زائد کراکٹر لوگوں کو اکثر اوقات میں اس راہ پر چلنے سے روک دیتا ہے۔ جس طرح کہ کہنے والے نے کہا ہے (بیٹ) صمدناہ قلندر سزاوار میں غنائی کہ دراز دور ویدم راہ ورم پارسائی کہ قلندر کا طریقہ اگر تو مجھے دکھائے تو موزوں ہے۔ کیونکہ پارسائی کے راہ ورم بہت دور دراز ہیں۔ پس یہ نماز اسم ذات کے ساتھ نفی و اثبات کے شغل کا حکم رکھتی ہے جو کہ شوق کو ابھارنے اور خطرات اور دوسوں کو دور کرنے کیلئے تریاقِ محرب ہے۔

امام احمد اور ابو داؤد نے حدیث ابن ابی یمن رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی امر کی وجہ سے پریشان ہوتے تو نماز کی طرف پناہ لیتے۔ اور نسائی ابن حبان حبیب رومی کی روایت کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لائے ہیں کہ انبیاء علیہم السلام جب کسی وجہ سے گھبراتے تھے تو نماز کی طرف پناہ لیتے تھے۔ اور ابی عسا کر اور ابن ابی الدنیا حضرت ابو درداء کی روایت سے لائے ہیں کہ جب رات کو آنکھ می آتی تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جائے پناہ مسجد ہوتی تھی۔ یہاں تک کہ ہوا تک چلتی اور جب آسمان میں سورج گرہن یا چاند گرہن کا واقعہ رونما ہوتا تو آپ نماز میں مصروف ہو جاتے یہاں تک کہ وہ کھل جاتا۔

اور محبت الدین طبری حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی روایت سے لائے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آشیانہ پاک میں فخر (اعتیاری) کی کیفیت ہوتی اور رات کو کوئی چیز نہ کھاتے اور بھوک غلب کرتی تو بار بار مسجد میں تشریف لے جاتے اور

نماز میں مشغول ہوتے تھے۔ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے منقول ہے کہ ان کا ایک بیٹا قریب المرگ ہو گیا آپ کو اطلاع دی گئی۔ اتنا سنتے ہی نماز میں مشغول ہو گئے۔ اور نماز میں اس قدر مستغرق ہوئے۔ اور نماز لمبی کی کہ انہیں کوئی خبر نہ ہوئی یہاں تک کہ لوگ بیٹے کو دفن کر کے آ گئے۔ لوگوں نے پوچھا تو فرمایا کہ مجھ پر اس بیٹے کی محبت غالب تھی اس کی مصیبت پر صبر نہیں کر سکتا تھا تو مجبوراً اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق نماز کی پناہ لی اور بے خبر ہو گیا گویا آپ نے اشارہ فرمایا کہ اس آیت میں ذکر کے اعتبار سے نماز کو صبر کے بعد رکھنا ترقی کیلئے ہے۔ یعنی جب صبر سے کام نہ چلے تو نماز میں استغراق کے ساتھ پناہ لی جانی چاہئے جو کہ عمل اور وہم کے وسوسوں سے بے خبر کر دیتی ہے۔ اور روح کو حاضری کی لذتوں سے یہاں تک پر کر دیتی ہے کہ اس میں کسی وسوسہ اور خیال کی گنجائش نہیں رہتی اور اسی لئے پہلے طریقے یعنی نماز سے استعانت کو عوام کیلئے چاند سورج کے گرہن اور قحط کی شدت کے وقت نماز استسقاء کی صورت میں نشان دیا اور اس دوسرے طریقے کو اپنے لئے اور اپنی امت کے کالمین کیلئے مخصوص فرمایا چنانچہ فرمایا:

وَأَتَاهُمَا اور تحقیق وہ نماز جو کہ دل کی حاضری اور ظاہری یا ظنی شرائط کے اجتماع کے ساتھ ہو۔ اور مرتبہ اور حکومت عورت اولاد اور مال دنیا کی محبت کو دل سے دور کر دے لَکَیْجِیْرَةً البتہ شان اور بوجہل ہے ہر کسی سے ممکن نہیں اَلَا عَلَیَّ الْخَاشِعِیْنَ مگر اس جماعت پر جو کہ خشوع اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کے عادی ہو گئے ہیں۔ اور ان کا نفس اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونے سے سکون پاتا ہے۔ کیونکہ وہ نماز ان کے حق میں آنکھوں کی خشک ہے۔ جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بار بار فرمایا کرتے تھے وَقَدْ عَلِمْتُ فِی الصَّلَاةِ جِیسَیْ عِی وہ لوگ نماز میں گئے انہیں مشاہدہ حق میسر ہوا اور اس مشاہدہ کی لذت میں انہوں نے ہر چیز کو فراموش کر دیا۔ اور مدت دراز تک اس لذت کا اثر ان کے نفوس میں باقی رہتا ہے اور اگر ان میں سے بعض اس مرتبہ تک پہنچیں کہ انہیں عین مشاہدہ میسر ہو تو کم از کم اس جماعت میں سے ہوتے ہیں۔

الَّذِينَ يَخْلُقُونَ أَيْدِيَهُمْ فَلْيَخْلُقُوا إِلَهُهُمْ جو کہ نماز میں مشغولی کے وقت خیال کرتے

ہیں کہ وہ نماز میں اپنے پروردگار سے ملاقات کرتے ہیں۔ پس وہ انہیں دیکھتا ہے گو وہ اسے نہ دیکھیں اس شخص کی طرح جو کسی بادشاہ کے دربار میں اس طرح حاضر ہو کہ بادشاہ اسے دیکھے اور وہ بادشاہ کو نہ دیکھے کہ اسے کچھ تو حاضری کی لذت ضرور حاصل ہوگی۔ اور یہ بھی خیال کرتے ہیں۔

وَأَنَّهُمْ إِلَیَّ وَاجِعُونَ کہ وہ نماز میں اپنے پروردگار کی طرف رجوع کرنے والے ہیں۔ اور جب کسی کو کسی شخص کی طرف رجوع منظور ہو تو لازماً وہ ان مشقتوں کو جو کہ حقیر چیزوں میں رہنا ہوتی ہیں نظر انداز کر دے گا۔ اور گزشتہ خواہشات کو پھینک دے گا جس طرح کہ کہنے والے نے کہا ہے کہ (بیت) ہر آنکہ عشق کے درفش گرفت قرار دے اور دوش چل کند جہاں ہزار یعنی جس کے دل میں کسی ایک کا عشق قرار پکڑے جائز ہے کہ وہ ہزار کا ظلم برداشت کرے۔

حدیث صحیح میں جو کہ صحیحین میں مروی ہے مذکور ہے کہ احسان یہ ہے کہ تو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے گویا کہ تو اسے دیکھتا ہے۔ اور اگر تو اسے نہیں دیکھتا تو وہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ یعنی عبادت کو اچھی طرح ادا کرنے کا معنی یہ ہے کہ تو عین عبادت میں یوں خیال کرے کہ میں اپنے محبوب کو دیکھ رہا ہوں۔ تو اگر یہ مقام تجھے میسر نہیں تو اتنی بات تو مقرر ہے کہ وہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ اور حاضری میں اتنی قدر بھی کافی ہے۔ اور یہ لذت بخش ہے۔

اور جب یہاں تک نئی اسرائیل کو ایمان اور تقویٰ حاصل کرنے کے طریقے کا نشان دیا کہ وہ صبر مناجات حق میں اشتراق اور اللہ تعالیٰ کا ہمیشہ حاضر اور جلوہ گر ہوتا ہے۔ اور یہ راستہ بہت دشوار گزار اور بوجھل ہے لہذا ایمان فرمایا ہے کہ اگر اس راہ پر چلنا تمہیں ممکن نہ ہو تو ایک دوسری راہ کا تمہیں نشان دیتا ہوں جو کہ پہلی راہ کی نسبت آسان ہے۔ اور وہ راہ شکر ہے۔ کیونکہ حقیقت شکر منعم حقیقی کی نعمتوں کا ملاحظہ کرنا ہے۔ اور نعمتوں کا ملاحظہ کرنا منعم کے ساتھ بے حد محبت کا موجب ہے۔ جیسا کہ حدیث شریف میں وارد ہے جبست القلوب علی حب من احسن الیہا دلوں کی جبلت میں احسان کرنے والوں کی محبت رکھنی مکی ہے۔ اور محبت کا کامل ہونا اسکی لذت بخش ہے جو کہ دوسری پسندیدہ چیزوں کی

لذتوں سے زیادہ کامل اور زیادہ قوی ہوتی ہے۔ اور ان لذات کے مقابلہ میں ساری لذتیں حقیر ہو جاتی ہیں۔ جیسا کہ پھر خطاب فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَتُحِبُّونَ النَّاسَ عَلَىٰ نَفْسِهِمْ أَمْ تَحِبُّونَ اللَّهَ أَتُحِبُّونَ النَّاسَ عَلَىٰ نَفْسِهِمْ أَمْ تَحِبُّونَ اللَّهَ أَتُحِبُّونَ النَّاسَ عَلَىٰ نَفْسِهِمْ أَمْ تَحِبُّونَ اللَّهَ أَتُحِبُّونَ النَّاسَ عَلَىٰ نَفْسِهِمْ أَمْ تَحِبُّونَ اللَّهَ

اسلام کی اولاد میری اس نعمت کو یاد کرو جو کہ میں نے تم پر انعام فرمائی۔ پس تمہارا حق یہ ہے کہ اس نعمت کے شکر یہ میں اس نعمت کے معیار کے مطابق نیک اعمال کرو۔ اور اگر دوسری نعمتوں کے ملاحظہ سے عاجز آ جاؤ تو وہ نعمت جو کہ ان تمام نعمتوں کی جامع ہے اس کا لحاظ کرو۔ اور وہ یہ ہے کہ میں نے تمہیں بنی آدم کے تمام گروہوں سے ممتاز اور خاص کیا ہے۔

وَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَتُحِبُّونَ النَّاسَ عَلَىٰ نَفْسِهِمْ أَمْ تَحِبُّونَ اللَّهَ أَتُحِبُّونَ النَّاسَ عَلَىٰ نَفْسِهِمْ أَمْ تَحِبُّونَ اللَّهَ أَتُحِبُّونَ النَّاسَ عَلَىٰ نَفْسِهِمْ أَمْ تَحِبُّونَ اللَّهَ

کیونکہ میں نے تمہارے گروہ میں چار ہزار پیغمبر علیہم السلام مبعوث فرمائے۔ اور تورات، تہذیب انجیل اور دوسرے صحائف تمہاری نعمت میں تمہارے ہاتھوں میں اتارے اور عدل کرنے والے بادشاہ اور پامل علاء تم میں پیدا فرمائے۔ پس تم بنی آدم کے تمام گروہوں میں سے اس شرف کے ساتھ ممتاز ہوئے ہو کہ مضبوط وحی الہی آسمانی کتابوں کا مخزن۔ احکام شریعہ کے اسرار جاننے والے اور انبیاء علیہم السلام اور ملائکہ کے عبادت و اطوار سے واقف اس وقت تک تمہارے سوا اور کوئی گروہ نہیں۔ اور یہ فضیلت تمہیں اس وقت تک موجود سارے جہانوں پر حاصل ہے۔ پس تمہارا حق یہ ہے کہ اس وقت جو کہ بنی کتاب کے نزول اور سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبعوث ہونے کا وقت ہے بھی تمام خلافت سے اس دین کی پہلی امداد اور اس کتاب اور اس رسول علیہ السلام کے حکم کی تعمیل میں جلدی کر کے افضل ہو جاؤ تاکہ اس وقت کے تمام جہانوں پر بھی تمہاری فضیلت کی صورت حاصل ہو جائے۔ اور تم اس مرتبہ اور منصب سے جو کہ کارخانہ شریعت کے دفتری کا منصب ہے معزول نہ ہو۔

ظاہر میں مفسرین اس لفظ کے مضمون میں جو کہ بنی اسرائیل کے تمام جہانوں سے افضل ہونے کا فائدہ دیتا ہے تردد کرتے ہیں۔ حالانکہ تردد کی کوئی جگہ نہیں۔ کیونکہ جب سے بنی اسرائیل کا فرقہ وجود میں آیا ہے اس وقت سے لے کر اس کتاب کے وقت تک کوئی فرقہ

ان فضائل میں ان کا شریک نہیں ہوا ہے ہاں اس کے بعد کہ بنی اسرائیل نے اس رسول علیہ السلام کی دعوت کو قبول نہ کیا۔ اور اس کتاب پر انہیں ایمان میسر نہ آیا اس منصب سے مر گئے اور عام لوگوں کی طرح ہو گئے۔ اور یہ وقت مضمون کلام سے خارج ہے اس وقت بنی اسرائیل کی تمام جہانوں پر فضیلت اس لفظ سے نہیں کہی جاتی تاکہ اشکال کی جگہ ہو۔ اور بنی اسرائیل کے فرقہ کی مجموعی فضیلت پہلے ذکر کئے گئے فضائل میں سب فرقوں پر قطعی ہے۔ اگرچہ اس فرقہ کے بعض تالافتوں نے اپنے نفس کی شامت کی وجہ سے اس فضیلت کو برباد کر دیا۔ اور اسل سافلینا تاکہ پہنچ گئے۔ جیسے قارون اور سامری کیونکہ اس فرقہ کی فضیلت کیلئے یہ درکار نہیں کہ اس کا ہر فرد دوسروں سے افضل ہو۔ جیسا کہ ہماری امت میں سے فرقہ سادات کی فضیلت اس بات کی متقاضی نہیں کہ اس فرقہ سادات کا ہر فرد اپنے ماسوا سے افضل ہو اس قسم کے مقامات پر اس گروہ کی مجموعی صورت پر نظر ہوتی ہے نہ کہ ہر فرد پر۔

اور اگر بنی اسرائیل کہیں کہ ہمارے پہلے لوگ ان نعمتوں کا پورے طور پر شکر ادا کر کے اس مرتبہ پر پہنچ گئے ہیں کہ اب جو بھی ان کی اولاد سے ہو گا ان کا متوسل ہو گا اسے باز پرس کا خوف نہیں ہے ان کی شفاعت اسے چھڑانے میں کافی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی نظر رحمت ہمارے پہلوں کے شامل حال رہی ہماری تہات میں کام آئے گی کہ ہم ان کا نام لیتے ہیں۔ اور ان کی نسل میں سے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ اس خیال سے دھوکا مت کھاؤ اور قیامت کے دن کو دنیا پر قیاس مت کرو۔

وَأَشْكُرُوا لِقَوْلِي نَفْسٌ كُوْنِي نَفْسٌ لِّمَنْ شَاءَ
اگرچہ وہ شکر کے دہلی مرتبہ پر پہنچا ہوا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے دربار میں اسے چور اقرب حاصل ہو عن نقب کسی نفس کی طرف سے اگرچہ اس کا حقیقی بیٹا ہو یا اس نے ساری عمر اس کا نام لیا ہو۔ اور اپنے آپ کو اس کی طرف منسوب کیا ہو جبکہ اس نے شکر چھوڑ کر کفر کیا ہو شینا کسی چیز کو حقوق شکر سے جو کہ اس کے ذمہ واجب الازا ہے۔ کیونکہ اس وقت اپنا شکر کسی کو دینا ممکن نہ ہو گا۔

وَلَا يَسْتَفْتِلُ مِنْهَا شَفَاعَةً اور اس شکر گزیر مقرب بارگاہ سے کوئی شفاعت اس کو نہی

کرنے والے کے حق میں جس نے شکر چھوڑ کر کفر اختیار کیا قبول نہیں کی جائے گی۔
 وَلَا يُوَفِّعُهَا غَفْلًا اور اس شکر گزار سے فدیہ یا سپرداری نہیں لی جائے گی جو کہ
 اس شکر کا حق کے عوض دے گا اگر بالفرض اس سے ہو سکے وَلَا تُفْضِلُونَ اور نہ ہی شکر
 میں ان کو تاحی کرنے والوں کا کوئی مددگار ہوگا جو کہ طاقت اور غلبہ کے ساتھ ان سے عذاب و
 راک سکے۔ اور دنیا میں عذاب کو دفع کرنے کا طریقہ انہیں چار چیزوں میں منحصر ہے یا تہر
 اور غلبہ کے ساتھ اور اسے نصرت کہتے ہیں یا تہر و غلبہ کے بغیر اور وہ دو قسم ہے یا کوئی چیز دے
 بغیر چیز و لیس اور وہ شفاعت ہے یا کوئی چیز دے کر اور وہ بھی دو قسم پر ہے یا اسکی چیز دینا ہے
 جو کہ اس کے ذمہ لیجئے واجب تھی جیسے فرماؤں اور تاوان کا مال یا اس کے عوض میں دینا
 ہے۔ جیسے فدیہ گروئی اور برغمال کہتے ہیں۔ اور جب خلاصی کے یہ چاروں راستے قیامت
 میں نہیں ہوں گے تو اس دن غیر پر کسی وجہ سے بھی اعطاء نہ رہا۔

یہاں جانا چاہئے کہ معتزلہ اس آیت سے شفاعت کی نفی کی دلیل پکڑتے ہیں۔ اور
 کہتے ہیں کہ قیامت کے دن شفاعت نہیں ہوگی۔ لیکن وہ نہیں سمجھتے کہ اس آیت میں
 شفاعت کی نفی اس سے ہے جس نے اللہ تعالیٰ کی نعمت کا کبھی شکر ادا نہ کیا ہو۔ اور وہ کافر کے
 سوا کوئی اور نہیں۔ اور کافر کے حق میں شفاعت بالاجماع مقبول نہیں۔ یہ کوئی بحث اور
 جھگڑے کا مقام نہیں۔

چند جواب طلب سوالات

پہلا سوال یہ ہے کہ شفاعت اور فدیہ کی نفی میں ضمیر کے ساتھ تاکید نہیں فرمائی ہے۔
 اور نصرت کی نفی میں لفظ ہم کے ساتھ تاکید و ارشاد فرمائی۔ اسلوب کی اس تبدیلی میں کیا نکتہ
 ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اس قسم کے مقامات میں ضمیر لانا حصر کا فائدہ دیتا ہے۔ جیسا کہ
 مانا قلت کی بحث میں قرار دیا گیا ہے۔ پس کلام کا معنی یہ ہوا کہ مدد نہ دینا کافروں اور حق شکر
 میں کوتاہی کرنے والوں کے ساتھ مخصوص ہے۔ ایمان والوں کی اس دن مدد ہوگی کیونکہ ان
 کے دشمنوں سے ان کا بدلہ ضرور لیں گے۔ جس طرح کہ دوسری آیات میں اس کی تصریح
 ہے اَنَا لَنَنْصُرَنَّ رَسُولَنَا الَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْاَشْهَادُ

(النسۃ ۵۱) و حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ (المدہ آیت ۴۷) بخلاف بغیر حکم کے شفاعت قبول کرنے اور فدیہ اور یرغمال لینے کے کہ مؤمن و کافر اور نیک اور بد سب اس کی نفی میں شریک ہیں۔

دوسرا سوال یہ ہے کہ اس آیت میں قبول شفاعت کو فدیہ لینے سے پہلے بیان فرمایا جبکہ ایک دوسری آیت میں جو کہ اس پارہ کے آخر میں واقع ہے بالکس ارضاء ہوا کلام کے اس فن میں کیا نکلتے ہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ جب کوئی شخص کسی بلا میں گرفتار ہوتا ہے۔ تو اس کے عزیز اسے جھڑانے کی فکر میں ہو جاتے ہیں۔ ان کی کوشش کی صورت اسی ترتیب سے ہوتی ہے کہ پہلے وہ اس کے ذمہ واجب حق کی ادائیگی میں کوشش کرتے ہیں۔ اور جب اس تدبیر سے عاجز ہو جاتے ہیں تو سفارش اور وسیلہ سے اس بلا کو دور کرتے ہیں۔ اور جب اس سے بھی عاجز ہو جائیں تو کوئی یرغمال یا فدیہ دیتے ہیں۔ اور جب اس سے بھی عاجز آجائیں تو بھائیوں اور مددگاروں کو جمع کر کے جھگڑا اور لڑائی کرتے ہیں۔ پس اس آیت میں اسی ترتیب کی موافقت منظور ہوئی کیونکہ اکثر ایسا ہی ہوتا ہے۔

اور جب بعض لوگوں کے دل میں مال کی محبت زیادہ ہوتی ہے۔ اور اتنے مالی نقص نہیں ہوتے۔ اور سفارشوں کا احسان اٹھانے سے جو عار لاحق ہوتی ہے مالی خرچ کرنے کے مقابلہ میں ان پر اتنی دشواری نہیں ہوتی۔ پہلے وہ سفارش اور وسیلہ کا سہارا لیتے ہیں اس کے بعد جب دیکھتے ہیں کہ اس سبلے سے کام نہیں چلا تو فدیہ اور ہمسائی یرغمال دیتے ہیں۔ اسی لئے دوسری آیت میں ترتیب کو بدل دیا گیا۔ تاکہ دونوں فریقوں کے حال کا اشارہ ہو لیکن اکثر رونما ہونے کی وجہ سے اس ترتیب کو مقدم فرمایا۔ اور دوسری ترتیب کو موخر فرمایا کیونکہ یہ نادر الوقوع اور پست بہت لوگوں کا کام ہے۔ پہلے لانے کے لائق نہیں۔

تیسرا سوال یہ ہے کہ کئی شفاعت اور فدیہ یرغمال کی نفی کے مقام میں ضمیر مفرد پر اکتفا فرمایا۔ اور نفی نصرت کے مقام پر جمع کی ضمیر لائی گئی اور یوں نہ فرمایا لاہی لنصروا ولا بنصرو احد احدًا اس کا جواب یہ ہے کہ نصرت کے لئے اجتماع لازم ہے کہ تھا ایک آدمی کسی کی مدد نہیں کرتا اور جب دوسرے لوگ بھی کوئی کام کرنے والے کے ساتھ اس کی مدد کو

جمع ہو جائیں تو ہر ایک ہر ایک کو مدد دیتا ہے۔ پس با صبر بھی متعدد ہوئے۔ اور منصور بھی متعدد ہوئے۔ اس نکتہ کیلئے تفسیر کو بھی جمع لایا گیا مگر یا ارشاد فرمایا ہے کہ اگر تمام گناہگار مجموعی طور پر چاہیں کہ کوئی ان کی امداد کرے۔ اور اس صورت میں ان کی امداد قبولیت کے زیادہ قریب ہو گئی کہ وہ خود بھی کثیر تعداد میں ہیں مقابلہ کی طاقت رکھتے ہیں تو خود ہی امداد کی وجہ سے وہ منصور ہو سکتے ہیں کوئی بھی اسے قبول نہیں کرے گا چہ جائیکہ وہ اکیلا امداد چاہے کہ اسے امداد دینا بہت مشکل ہے۔

شفاعت کا بیان

چوتھا سوال یہ ہے کہ یہ آیت ظاہر کے اعتبار سے اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ نفس عن نفس شیخا کے عموم کے پیش نظر کسی کو شفاعت کا منصب نہیں کہ عموم تین مرتبوں میں واقع ہوا۔ ایک شفاعت کرنے والے نفس میں دوسرا جس کی شفاعت کی جائے۔ اور تیسرا اس کام میں کہ جس میں شفاعت واقع ہو۔ یعنی شہوتاً۔ اور یہ مسئلہ شفاعت کے کفر ہوئے سے نکلتا ہے۔ حالانکہ اہل شریعت کا اس امر پر اجماع ہے کہ شفاعت ضرور واقع ہوگی۔ معتزلہ صرف کبیرہ گناہ کرنے والے کے سوا شفاعت کو جائز قرار دیتے ہیں۔ اور اہل سنت کبیرہ گناہ والوں کیلئے شفاعت جائز قرار دیتے ہیں ہاں کافر کو کوئی بھی شفاعت کے قابل نہیں جانتا ہم کہتے ہیں کہ بے شمار آیات و احادیث شفاعت کے وقوع پر دلالت کرتی ہیں۔ پس اس آیت کی تخصیص ضروری ہے۔ سنت کافر کے ساتھ تخصیص کرتے ہیں۔ اور کہتے ہیں کہ آیت کا مافیہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر اس دن شفاعت قبول نہیں ہوگی اس دلیل سے بے شمار آیات میں شفاعت کی نئی کو ای قید کے ساتھ متعین قرار دیا گیا۔ بنو عندل انفع الشفاعة الا من اذن له الرحمن و رضی له قولاً (نہات ۱۰۹) من ذا الذی یشفع عنده الا باذنه (آیہ انکس) ما للظالمین من حمیم ولا شفیع بظاع (ملہم ۱۸) ولا تنفع الشفاعة عندہ الا لمن اذن له (سہا ۲۳) اور متواتر احادیث نے بیان کیا کہ کافر کے سوا تمام گناہگاروں کے حق میں شفاعت کا حکم ہوگا۔ پس معلوم ہوا کہ شفاعت سے مطلقاً محروم کفار ہیں۔ اور پس۔ اور اس مقام کے مناسب بھی اسی شفاعت کی نفی ہے۔

کیونکہ یہ کلام اہل کتاب اور ان کے ہم شراب لوگوں جو کہ انبیاء علیہم السلام اور اولیاء کی اولاد اور بزرگان دین کے متسلطین میں سے اپنے آپ کو قیامت کی پکڑ اور باز پرس سے محفوظ جانتے ہیں۔ اور سمجھتے ہیں کہ کفر اور دیگر قباحتوں کے باوجود ہمارے بزرگ ہمیں آخری عذاب سے چھڑائیں گے کہ غلط خیال کے روش میں ہے۔ اور اس خیال کے رد کا طریقہ یہ ہے کہ وہ شفاعت جس کی امید کی وجہ سے تم جھوکا کھاتے ہو اس روز واقع نہیں ہوگی کیونکہ ہر شفاعت کرنے والے کی شفاعت اس دن حکم الہی پر موقوف ہوگی جب شفاعت حکم الہی پر موقوف ہوئی تو اعتماد کی جگہ نہ رہی کیونکہ اس شفیع کا توکل اس شفاعت کو حاصل کرنے میں کفایت نہیں کرے گا بلکہ اللہ تعالیٰ کا حکم رد کار ہے۔ اور وہ خطرے میں ہے ہو یا نہ ہو تم صرف کسی کامل سے توکل پر ناز نہ کرو کہ یہ توکل مستقل سبب نہیں ہے۔

اور اسی لئے بعض مفسرین نے لَا يَسْتَفْتِلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُوَخِّدُ مِنْهَا عَذْلٌ میں شفاعت کی ضمیمہ تصور دار کے نفس کی طرف لوٹایا ہے۔ اور اسے نفی کی گئی شفاعت کی قید قرار دیا یعنی وہ شفاعت قبول نہیں ہوگی جو کہ اس تصور دار اور اس کی فریاد زاری اور ضعیفی کے توکل کے ساتھ وہم میں آتی ہے۔ اور اس صورت میں اگلی اور پچھلی ضمیروں کا انتشار بھی نہیں رہتا اور مطلق شفاعت کی نفی بھی لازم نہیں آتی۔

شفاعت کے بارے میں اہل سنت کا روشن مذہب

اور اگر شفاعت کی حقیقت کی گہرائی میں اتر کر غور کریں تو اہل سنت کا مذہب روشن آفتاب کی طرح روشن ہو جاتا ہے۔ کیونکہ شفاعت کی حقیقت یہ ہے کہ انسان کے نفس کامل کا کمال وسعت پیدا کرے۔ اور اپنے عیوکار ناقص نفسوں کو پکڑے اور ان کا نقصان اس کے کمال کے ضمن میں آ جائے۔ پس اس شفاعت کا مدار دو چیزوں پر ہے پہلی چیز نفس کامل کے کمال کی وسعت جس کا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی بے پناہ عنایت کی وجہ سے واسطہ کوشش اور تلاش کے ساتھ وعدہ کیا گیا ہے۔ کیونکہ عمل اور کوشش کی انتہا اپنے کمال کو حاصل کرنا اور اس کمال کا اپنے عیوکاروں کا اس طرح احاطہ کرنا ہے کہ ان کے نقصانات کو چھپا دے اور کمال کی صورت میں ظاہر کر دے۔ اور اس عطا شدہ فراخی اور احاطہ کو شریعت میں

اذن اور حکم کے ساتھ تعبیر کیا ہے۔ دوسری چیز نفس ناقصہ کا اہل کمال کے پیر کاروں میں سے ہونا جو کہ ایمان اور صحیح عقائد کے بغیر محال ہے۔ اور اس آخری امر کو شریعت میں اس عبارت کے ساتھ تعبیر فرمایا ہے کہ کافر اور منافق کی شفاعت نہیں ہے۔ جس طرح کہ آیت *ماکان للنسی والذین آمنوا ان يستغفروا للمشركين ولو كانوا اولیٰ قرین* (الحجۃ آیت ۱۸) اور *ولا تصل علی احد منہم مات ابدا ولا تقم علی قبرہ انہم کفروا باللہ* (درمسلک الحجۃ آیت ۸۳) میں تصریح کی گئی ہے۔

اور جو کچھ محقق فلسفوں نے شفاعت کے معنوں کی تحقیق میں کہا ہے وہ بھی اسی تفسیر کی تائید کرنے والا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ حضرت واجب الوجود کا فیض عام ہے جو کی ہے وہ قبول کرنے والے کی طرف سے ہے۔ اور جائز ہے کہ افراد میں سے کسی فرد کو اللہ تعالیٰ کے دربار سے یہ فیض بلا واسطہ حاصل کرنے کی قابلیت نہ ہو وہ کسی دوسرے قابلیت والے سے یہ فیض قبول کر سکتا ہے۔ پس وہ قابلیت والا اس فرد اور اللہ تعالیٰ کی عام الغنیض ذات کے درمیان واسطہ کی صورت میں واقع ہو جس طرح کہ آفتاب صرف اسی کو روشن کرتا ہے جو اس کے سامنے آئے۔ اور آفتاب کے اس فیض کیلئے سامنے آنا شرط ہے۔ اور بعض چیزیں جو کہ بلا واسطہ سورج کے سامنے نہیں ہو سکتیں جیسے گہر کی چھت وہ اس فیض کو حاصل کرنے سے محروم ہیں۔ لیکن جب پانی سے بھرا ہوا طشت دھوپ میں رکھیں تو اس صاف پانی سے سورج کی شعاع چھت کی طرف عکس ڈالتی ہے۔ اور اسے روشن کرتی ہے۔ پس انبیاء علیہم السلام کی ارواح صاف پانی کی طرح جو عالمی کا وسیلہ واقع ہوئی ہیں۔ جس طرح صاف پانی نے سورج کی شعاع کو چھت تک پہنچا دیا اسی طرح یہ ارواح مقہر اللہ تعالیٰ کی رحمت کو عام مومنوں تک پہنچاتی ہیں ہاں نور کو قبول کرنے کی استعداد شرط ہے یہاں تک کہ اگر چھت قبول کرنے کی مطلقہ استعداد نہیں رکھتی تو پانی کے واسطہ سے بھی روشنی قبول نہیں کرے گی جس طرح کہ کافر جو کہ استعداد کے ضائع ہونے کی وجہ سے مطلقہ بے نصیب ہو گیا۔ نیز اگرچہ چھت سورج کے سامنے آنے سے محروم ہے۔ لیکن صاف پانی کے سامنے آنے کی پوری صلاحیت رکھتی ہے۔ اور اسی صلاحیت کی وجہ سے منور اور روشن ہو گئی۔ اور جو شخص انبیاء

علیہم السلام پر ایمان نہیں رکھتا وہ اس چھت کی طرح ہے۔ جسے صاف پانی کے سامنے آنا بھی نصیب نہیں اسے صاف پانی کے واسطے روشنی ہونے کی توقع خام خیالی ہے۔

مختصر یہ کہ بنی اسرائیل کو اس قسم کے خیال خام سے جو کہ وہ کہتے تھے مایوس کر کے نعمتوں کے شکر کی تاکید کیلئے اپنی وہ نعمتیں یاد کرائی جا رہی ہیں جو کہ ان کے اسلاف پر انعام ہوئی تھیں۔ اور فرمایا ہے کہ تم ہماری نعمتوں میں سے ان نعمتوں کو یاد کرو کہ قیامت کے دن کا نمونہ تھا اور زندوں مردوں میں سے تمہاری فریاد کو کوئی نہیں پہنچتا تھا اور کسی طرح کی امداد سے بھی تمہیں اس مصیبت کے پنجے سے چھڑا نہیں سکتا تھا۔

وَاِذْ نَجَّيْنٰكَ مِنْ يَدِ اَبِيكَ بِرُكْحَمَتِنَا وَاِذْ نَجَّيْنٰكَ مِنَ الْغَمِّ وَآبَاؤُاكَ اِدْرَافُوْنَ
فرمائی نہ کہ تمہارے آباؤ اجداد اور تمہارے دوستوں یاروں میں سے کسی اور نے اور کمال
توت کا پتہ دینے کیلئے ضمیر جمع جو کہ متکلم ہم الغمد کا صیغہ ہے اختیار فرمائی ورنہ یا نبی
امرا اکل سے لے کر یہاں تک مشکل واحد کا صیغہ مستعمل ہوا ہے۔ تاکہ شکر اور اللہ تعالیٰ کی
تزل شدہ آیات پر ایمان لانے میں باری تعالیٰ کی توحید کا پتہ چلے۔

مِنْ اِلٰی فِرْعَوْنَ فِرْعَوْنَ کے بیروکاروں کے ہاتھ سے جو کثرت میں لاقعدا تھے۔ اور یہاں اس کے بیروکاروں کا ذکر۔ حالانکہ بدسلوکی کی جڑ اور دراصل خود فرعون تھا اس اشارہ کیلئے ہے کہ جب کوئی حاکم کسی گروہ کے ساتھ برائی کا ارادہ کرے جبکہ اس کے بیروکار دُور اور امیر دلی طور پر اس گروہ کے خیر خواہ ہوں تو مصیبت آسان ہو جاتی ہے۔ کیونکہ اس حاکم کا ارادہ بیروکاروں کی امداد اور شرکت کے بغیر اتنا پورا نہیں ہوتا اور یہاں فرعون کے بیروکار فرعون سے بھی زیادہ اس گروہ کی دشمنی پر کمر بستہ تھے۔ اور سب کے سب لڑائی پر آمادہ تھے۔

[illegible]

اور یہ سب سے زیادہ سخت عذاب ہے۔ کیونکہ بیٹوں کو ہلاک کرنا کسی گمراہ کی نسل کو

منانے کا موجب ہے۔ نیز جب مرد نہیں رہیں گے تو عورتوں کی زندگی بہت رنج و الم میں ہو گی۔ کیونکہ کمائی اور روزی کی تلاش مردوں کا ذمہ ہے۔ نیز اولاد کو قتل کرنا اس کے بعد کہ اس کے حمل اور رحم میں آنے میں سخت رحمت اور محنت اور طویل تکلیف اٹھانی ہو۔ اور شکم سے باہر آنے پر اس سے نفع پہنچنے کی قوی امید حاصل ہوئی روح کو سخت اذیت پہنچانے کا موجب ہوتا ہے۔ نیز بھری دیات کے اعتبار سے بیٹے کی جنس بیٹی کی جنس سے زیادہ پیاری و مرغوب ہوتی ہے یہاں تک کہ عربوں نے کہا ہے۔ (بیت) سرود ان مالمہا ثالث حیوة البنین و موت البنات دوشیایاں ہیں جن کی تیسری جنس بیٹوں کی زندگی اور بیٹیوں کی موت۔ پس بیٹوں کو قتل کرنا عقلی صدمہ بھی تھا اور جسمی رنج بھی۔ اور دونوں صدمے شدت میں کمال کو پہنچے ہوئے۔ اور کاش کہ فرعون کے چورکار لڑکوں لڑکیوں ساری اولاد کو قتل کر دیتے تاکہ بعض دھموں سے یہ مصیبت ہلکی ہو جاتی لیکن وہ صرف بیٹوں کو قتل کرتے تھے۔

وَيَسْخِطُونَ نِسَاءَهُمْ اور زندہ رہتے دیتے تھے تمہاری لڑکیوں کو۔ اور اگرچہ پیدائش کی ابتداء میں لڑکیاں پیاری اور مرغوب ہوتی ہیں۔ اور حرکتوں اور دل فریب باتوں کے ساتھ تمہیں فریفت کرتی تھیں۔ لیکن جوانی کے بعد بالغ عورتیں ہو جاتی تھیں۔ اور مردوں کے بغیر عورتوں کا باقی رہنا۔ اور ان کی طرف سے سوچوں کا جھوم محنت اور خرچوں کے اعتبار سے بھی اور اس اعتبار سے بھی کہ دشمنوں کی بیویاں نہیں گی اور انتہائی ذلت اور عار لاحق ہو گی بہت غم اور ملال کا باعث ہوں گی اور اسی نکتہ کو ظاہر کرنے کیلئے وَيَسْخِطُونَ نِسَاءَهُمْ نہ فرمایا۔ اور یہ بدبھون و جالکھ نہ فرمایا۔ اور اس مقام کی تفصیل یہ ہے کہ کامل مشقت اور رنج بیٹوں کی بچپن میں ہلاکت میں ہوتا ہے۔ کہ ابھی کسی نافرمانی کی جڑ نہیں بنے ہیں۔ اور ان سے نفع کی امید تمام وجود کے ساتھ برقرار ہے۔ اور ان کی حرکات کی طرف طبیعت کا میلان اوج کماں پر ہے۔ اور بیٹیوں کی زندگی میں کامل مشقت اور رنج ان کے یوغ کا وقت ہے کہ ان کی حرکات کی طرف میلان طبعی نہ رہا۔ اور ذلت اور عار کے اسباب ان کے ہاتھ رہنے میں ہر طرف سے جھوم کئے ہوئے ہوتے ہیں۔ پس اگر میندھون و جالکھ و

یستحقون نساء کہ یا یذبحون ابتداء کہ ویتعمدون بناتکم فرمایا جاتا تو مذاہب کی یہ شدت نہ بھی جاتی۔

جواب طلب سوال

یہاں ایک جواب طلب سوال باقی رہ گیا۔ اور وہ یہ ہے کہ اس سورت میں یذبحون واو کے بغیر واقع ہوا ہے۔ اور سورت اعراف میں بھی یَفْقِلُونَ (آیت ۱۳۱) اسی سورت کی مانند واؤ کے بغیر واقع ہے۔ اور سورت ابراہیم میں وَیَسْتَبِخُونَ (آیت ۶) واؤ کے ساتھ آیا اس کی وجہ کیا ہوگی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اس سورت میں اور اعراف میں یَسْتَبِخُونَ سُوْرَةُ الْعَذَابِ کی تفسیر ابتداء کے قتل اور ذبح اور اس کے بعد سے فرمائی ہے۔ پس واؤ کی حاجت نہیں۔ بلکہ واؤ کا وجود غل ہے۔ کیونکہ تفسیر اور منسر دونوں ایک چیز ہیں۔ ان میں کوئی مغایرت نہیں۔ تاکہ حرف واؤ کی گنجائش ہو۔ جبکہ سورہ ابراہیم میں یَسْتَبِخُونَ سُوْرَةُ الْعَذَابِ سے دوسری سخت تکلیفیں مروی گئی ہیں جو کہ فرعون بنی اسرائیل کے فرقہ کو دیتے تھے۔ ان میں سے یہ کہ اس فرقے کے قوت والوں کو فرعون کے باغات اور اس کے محلات کی تعمیر کیلئے پہاڑ سے پتھر اٹھالانے پر مقرر کیا ہوا تھا۔ یہاں تک کہ ان کے ہاتھ اور گردنوں میں ناسور پیدا ہو گئے تھے۔ اور ان کی کمریں رنجی تھیں۔ اور ان کے کزروں کو چھوٹے پتھر اٹھانے اور گارا بنانے کیلئے مقرر کیا ہوا تھا اور ان میں ایک جماعت کو انیشین بنانے اور انہیں آدہ میں پکانے کا کام پر ہوا تھا اور ایک جماعت کو بڑھیوں اور لوہاروں کے کام پر راہوں۔ اور گھروں کی صفائی کیلئے مقرر کر رکھا تھا اور ان میں سے جو زیادہ کمزور ہوتے۔ اور کسی طرح کار آمد نہ ہوتے ان پر تلکس مقرر کیا ہوا تھا جو کہ سال کے سال اور مہینے کے مہینے ادا کرتے اور بنی اسرائیل کی عورتوں کو بے گار کے طور پر سوت کاتے اور کپڑا بننے اور بعض کو دوسرے رازیل اور ناپاک کاموں پر مقرر کر رکھا تھا۔ یہاں تک کہ بنی اسرائیل کے مرد اور عورتیں اس سخت صورتحال میں موت کی آرزو کرتے تھے۔ اور اپنی زندگی سے بیزار ہو چکے تھے۔

اور ظاہر ہے کہ بیٹیوں کو قتل کرنا ان چیزوں کے سوا ایک دوسری چیز ہے۔ اس لئے مغایرت کیلئے دونوں جملوں کے مضمون کے درمیان حرف واؤ کو نا ضروری ہوا جو کہ اس پر

دلائل کرتی ہے۔ باقی رہا یہ کہ یہاں یَذَّبُحُونَ کے جملہ کَوَسُوْهُنَّوْفُکُمْ کی تفسیر کیوں کر دانا ہے۔ اور سورت ابراہیم میں دوسری مصیبت کیوں شمار کیا؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اس سورت اور سورت اعراف میں یہ دونوں جملے کلام الہی میں سے واقع ہوئے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کو اپنی کامل مہربانی اور رحمت جو کہ اپنے بندوں کے حال پر ہے منظور نہ ہوا کہ ان کی تکلیفوں اور مصیبتوں کا شمار کرے کیونکہ بلا کا کیا ذکر؟ بھی نذاب کی ایک قسم ہے۔ اور سورت ابراہیم میں یہ دونوں جملے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کلام سے واقع ہوئے ہیں۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم تھا کہ بنی اسرائیل کو تمام سختیوں اور مشقتوں یاد کرائیں وَذِّکِّرْهُمْ بِآيَاتِ اللّٰهِ نیز حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کلام اپنے ہم عمروں کے ساتھ تھا جو کہ تمام نعمتوں اور مشقتوں سے واقف تھے۔ اور یہ خطاب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کے زمانے کے بنی اسرائیل سے تھا جنہوں نے یہ مصیبتیں ہرگز دیکھیں نہ چکھیں۔ بلکہ ان میں سے اکثر ان مشقتوں اور تکلیفوں سے واقفیت بھی نہیں رکھتے تھے مگر اس مشقت سے کہ ان کا قتل ہو۔ کیونکہ اس تکلیف کا حال ان میں تواثر کے ساتھ رائج اور مشہور تھا تو لازماً یہاں صرف اس مشقت کا بیان منظور ہوا اور حقیقت یہی سب سے بڑی مشقت اور بڑی مصیبت تھی۔ چنانچہ فرمایا ہے۔

وَلَهُیْ ذَٰلِکُمْ اَوْرَاقٌ مَّذْکُورَةٌ تَلْفِیْضُ فِعْلٍ مِّنْ جَوْکِ مِثْلٍ کَوْنٌ کَرْتَاوَرُ کِیوں کو باقی رکھتا ہے۔
بَلَاءٌ مِّنْ رِّبِّکُمْ عَظِیْمٍ تمہارے پروردگار کی طرف سے بہت بڑا امتحان تھا۔
کیونکہ دشمن کو یہاں تک مسلط کر دینا کہ عزیز ترین جانوں کو ہر پادِ سرور سے کمالِ ذات و رسوائی اور رنج و غم کا باعث ہے۔ اور یہ سب اس لئے تھا کہ اس قدر بڑی بلا سے خلاصی دینا تمہاری نظر میں عظمت پیدا کرے۔ اور اس نعمت کی قدر کو جانو۔ نیز سمجھو کہ جو کوئی بلائے سخت پر صبر کرے جزائے عظیم کا مستحق ہو جاتا ہے۔ خصوصاً دارالجزاء میں۔ نیز تم جانو کہ دنیا کی نعمتیوں میں ذاتِ حق عز و علا کے بغیر کوئی کام نہیں آتا۔ کیونکہ اس وقت زندوں اور مردوں میں سے کوئی بھی تمہاری فریاد کو نہ پہنچا۔ اور نہ ہی تمہیں فرعون اور فرعونوں کے ہاتھ سے طاقت اور غلبہ کے ساتھ چھڑایا اور تمہارے عوض کے طور پر کسی دوسرے فریق کو لا کر دیا۔ اور نہ ہی تمہاری محنتیں اور مشقتیں اپنے اور پرہیز تو جب دنیا میں جو کہ باہمی تعاون اور امداد کا وقت ہے کوئی

تمہارے کام نہ آیا تو آخرت میں جو نفسی نفسی کا وقت ہے تمہیں کسی اور سے اعداد اور اعانت کی توقع خام خیال ہے۔

فرعون اور فرعونوں کی بنی اسرائیل کے ساتھ دشمنی کی وجہ کا بیان

اور فرعون اور فرعونوں کی بنی اسرائیل کے ساتھ عداوت کی وجہ یہ تھی کہ جب فرعون کو جس کا نام ولید بن معصب تھا۔ اور اسے اس کے چہرہ کے چمکنے کی وجہ سے قابوس کا لقب دیتے تھے۔ کیونکہ قابوس چمکتی چنگاری کو کہتے ہیں۔ اور اس وجہ سے کہ وہ سے کہ ملک مصر کا بادشاہ تھا اور اسے فرعون کہتے تھے۔ کیونکہ فرعون قبیلوں کی لغت میں بادشاہ کو کہتے ہیں۔ جس طرح لغت عرب میں سلطان۔ لغت فارسی میں شاہ لغت ہندی میں راجہ مصر کی بادشاہی میسر آئی اور اسے قدرت اور مرتبہ کے اسباب ہر طرف سے مہیا ہو گئے تو اس نے اپنی طرف سے قانون بنایا کہ مملکت مصر کے تمام شاہی کارندوں اور ارکان سلطنت وزراء اور امراء سے لے کر چھوٹی رعایا تک کو اس بات کا پابند کرے کہ وہ اسے سجدہ کریں۔ چنانچہ جس نے سب سے پہلے اسے سجدہ کیا ہامان تھا اس کے بعد دوسرے امراء اور ارکان سلطنت نے سجدہ کیا۔ اور جو لوگ اس کے پایہ تخت سے دور تھے ان کیلئے اپنی ہم شکل سورتیاں ہونے سے بنا کر باقی دانت آئینوں اور چاندی کے تختوں پر نصب کر کے اور ان تختوں کے ارد گرد سونے کے تھے والے درخت جن کے پتے زمرہ کے تھے بنائے۔ اور ان درختوں کی ہر شاخ پر چاندی کے جانور بنائے۔ اور ان جانوروں کی چونچ نہیں جو اہر سے درست کی۔ اور ہر جانور میں ایسا معجزہ رکھا تھا کہ جب خادم اس تخت کو حرکت دیں تو ان جانوروں کے پیٹ سے ایک آواز آئے کہ اے مصر والو! فرعون تمہارا خدا ہے اسے سجدہ کرو۔ اور قہیوں اور بستیوں والے اس آواز کو سنتے ہی سجدہ میں گر جاتے تھے۔ اور جب تمام مصری فرعون پرستی میں گرفتار ہو گئے تو بنی اسرائیلیوں نے ان کی موافقت نہ کی۔ اور سجدہ نہ کیا فرعون نے ان کے سرداروں کو اپنے دربار میں بلا کر ڈانٹ کر کہا تم مجھے سجدہ نہیں کرتے ہو۔ اور میری سورتیوں کو بھی نہیں پوجتے ہو معلوم ہوتا کہ تمہاری زندگی تم پر بوجہ ہے۔ اگر تم نے مجھے اور میری سورتیوں کو سجدہ نہ کیا میں تمہیں مختلف قسم کے عذاب دوں گا یہ کہہ کر جلادوں کو عذاب دینے کے اسباب

سمیت اپنے پاس طلب کیا۔ اور بنی اسرائیل کو ذرا یا۔ بنی اسرائیل کے سرداروں نے اپنے فرقہ سے کہا کہ فرعون کا عذاب ایک گھڑی سے زیادہ نہیں رہے گا جبکہ عذاب خداوندی ہمیشہ کیلئے ہے بہتر یہی ہے کہ فرعون کے عذاب پر صبر کرو اور اسے سجدہ نہ کرو بنی اسرائیل کی ساری جماعت نے اسی عزم پر پختگی کر کے فرعون کو کھل کر کہہ دیا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی دوسرے کو سجدہ جائز نہیں ہم تجھے برگزیدہ نہیں کریں گے جو چاہے کر لے فرعون نے تابے اور لوہے کی دیکھیں طلب کیں اور ان میں زیتون کا تیل اور گندھک ڈال کر آگ پر رکھ کر انہیں گرم کر لیا جب وہ دیکھیں گرم ہوئیں اور زیتون کا تیل اور گندھک جوش کرنے لگی تو بنی اسرائیل کو اس میں ڈال دیا اور وہ جل جاتے تھے۔ اور بنی اسرائیل نے فرعون کو قطعاً سجدہ نہ کیا۔ اور صبر کیا۔ اور کہا کہ پروردگار وہی خدا تعالیٰ ہے جو کہ حضرت ابراہیم اسحاق اور یعقوب علیٰ نبینا و علیہم السلام کا پروردگار ہے ہم اپنے اسی پروردگار پر ایمان رکھتے ہیں۔ یہاں تک کہ بنی اسرائیل کی کثیر جماعت کو جلا دیا گیا۔

ہامان جو کہ فرعون کا وزیر تھا سفارش کیلئے کھڑا ہوا اور کہا کہ بادشاہ انہیں مہلت دے تاکہ کچھ سوچ سمجھ کر وہ بادشاہ کا حکم قبول کر لیں۔ فرعون بنی اسرائیلیوں کو جلاانے سے رک گیا لیکن اس فرقہ پر وہی پہلے حکم مٹی بیچارے مقرر کر دیں۔ یہاں تک کہ فرعون نے متواتر تین راتیں دھمکا کہ اور ڈراؤنی خواہیں دیکھیں۔ کہتے کہ اس کی خواب میں ایک آگ نظر آئی جو کہ مصر کا سارا شہر اور قبیلوں کا ملک جلا کر آ رہی ہے۔ اور جب بنی اسرائیل کے محلے سے گزرتی ہے۔ تو کسی کو نہیں جلاتی اور بنی اسرائیل کے محلہ سے ایک بہت بڑا اثر دھا فرعون پر جھینا جس نے اسے تخت کے اوپر سے الٹا کر دیا۔ صبح کو اٹھ کر اس نے تعبیر کہنے والوں اور نبیوں کو جمع کر کے اس خواب کی تعبیر پوچھی۔ سب نے کہا کہ بنی اسرائیل میں ایک بڑا کچھڑا ہوگا جو کہ تیری بادشاہی کے زوال کا باعث ہوگا۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا بیان

فرعون نے جب یہ تعبیر سنی تو شہر کے کوتوال کو بلا کر حکم دیا کہ ایک ہزار چادہ بنی اسرائیل کے محلہ میں مقرر کرے۔ اور ان کے ہر ایک ایک ہزار دالے مقرر کرے تاکہ وہ بنی

اسرائیل کے گھروں میں تلاش کریں۔ اور جس گھر میں لڑکا پیدا ہوا اسے قتل کر دیں اور لڑکیوں کو چھوڑ دیں۔ فرعون کے حکم کے مطابق دو سال تک بنی اسرائیل پر اسی قسم کا ظلم جاری رہا۔ جب تیسرا سال ہوا تو عمران جو کہ بنی لاوی کے سرداروں میں سے ایک تھے۔ اور لاوی حضرت یعقوب علیہ السلام کا بڑا بیٹا ہے کی بیوی عانذ نامی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے حاملہ ہوئیں اور فرعون کی مقرر کردہ دایاں ان کے گھر میں اور پیادے دروازے پر تحقیق و تلاش کیلئے ہر روز آتے تھے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا وقت قریب ہو گیا تو فرعون کی دایوں میں سے ایک دالی نے احتیاطاً ان کے گھر میں رات بسر کرنی شروع کر دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اچانک رات کے وقت پیدا ہوئے۔ جیسے ہی آپ جلوہ افروز ہوئے۔ اور آپ کے چہرہ مبارک پر دالی کی نظر پڑی تو اس کے دل میں آپ کی محبت نے بے اختیار غلبہ کیا اگرچہ اس نے چاہا کہ نصیب دشمنان انہیں قتل روئے لیکن اس طرح ہرگز ممکن نہ ہو سکا۔ آخر اسی نے آپ کی والدہ محترمہ سے کہا کہ میرے ہاتھ بیٹے کو قتل کرنے کیلئے کام نہیں کرتے کیا تدبیر کی جائے؟ آپ کی والدہ نے فرمایا کہ ہمارے بڑوں میں ایک شخص نے بکری ذبح کی ہے اس بکری کے گوشت کا ایک ٹکڑا کرا ایک دیکھ میں ڈال کر پیادوں کو دھا کہ یہاں ایک لڑکا پیدا ہوا تھا میں نے اسے قتل کر دیا ہے۔ اور اسے دبانے کیلئے جنگل جا رہی ہوں صبح جس وقت پیادے تحقیق کیلئے آئے دالی باہر آئی اور انہیں سربست دیکھ دکھائی کہ یہ یہاں لڑکا پیدا ہوا تھا میں نے اسے قتل کر دیا ہے۔ اور جنگل کو جا رہی ہوں چونکہ پیادے دایوں پر پورا اعتماد کرتے تھے انہوں نے زیادہ تحقیق نہ کی حضرت موسیٰ علیہ السلام گھر میں رہے۔ لیکن تعبیر کہنے والوں اور نجومیوں نے جمع ہو کر فرعون کو خبر پہنچی کہ وہ لڑکا جس کا وعدہ تھا وجود میں آچکا ہے۔ اور اس کا ستارہ طلوع ہو چکا۔ خبردار ہونا چاہئے۔ اور تحقیق کی جانی چاہئے فرعون نے کوتوال کو پابند کیا۔ اور اس نے پیادوں پر بہت تشدد کیا پیادوں نے کہا کہ ہم نے ایک گھر میں زیادہ تحقیق نہیں کی صرف دایہ کے کہنے پر اعتماد کر لیا اگر آپ کہیں تو گھر کے اندر جا کر پوری تحقیق کریں۔ اور دایوں پر اعتماد نہ کریں کوتوال نے کہا جلدی جاؤ اور بغیر پردہ کرائے اندر جاؤ تاکہ اگر انہوں نے کسی لڑکے کو چھپا

رکھا ہوگا تو ظاہر ہو جائے پیادے بغیر خردیئے عمران کے گھر میں آگئے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی بڑی ہمشیرہ جن کا نام حضرت مریم ہے کی گود میں تھے۔ آپ کی ہمشیرہ نے جب دیکھا کہ پیادے شور کرتے ہوئے گھر میں گھس آئے تو آپ کو تنور میں ڈال دیا اور اس وقت تنور میں سے آگ کے شعلے نکل رہے تھے اپنی طرف سے سوچا یہ کہ اگر یہ لڑکا ظاہر ہو گیا ہم تمام گھر والے قتل کر دیئے جائیں گے۔ اور یہ لڑکا بھی اور اگر اس تنور میں ڈال دوں تو اس کی جان جلی جائے گی۔ لیکن تمام گھر والوں کی جان محفوظ رہے گی۔ پیادوں نے تمام گھر کی پوری تلاشی لی کہیں بھی بیٹے کا نشان نظر نہ آیا اور اس بنا پر کہ تنور سے شعلے اٹھ رہے تھے اس کی تلاشی نہ لی اور باہر نکل کر چلے گئے۔

تنور میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی گفتگو

حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ محترمہ نے جو کہ اس واقعہ کی وجہ سے بھی ہوئی بیہوش تھیں اتفاقاً ہونے پر اپنی بیٹی سے حال کی تحقیق کی کہ تو نے بچے کو کہاں پھینکا؟ اس نے کہا کہ گھبرا کر میں نے اسے تنور میں ڈال دیا۔ آپ کی والدہ محترمہ بہت غمگین ہو کر تنور پر آئیں دیکھا کہ تنور شعلے مار رہا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی سے ناامید ہو گئیں اچانک آپ نے تنور کے اندر سے آواز دی کہ اے والدہ محترمہ غم نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ نے اس آگ کو مجھ پر ٹھنڈا کر دیا ہے۔ جس طرح کہ میرے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اسے سرد کیا۔ آپ کی والدہ محترمہ حیران ہو گئیں اور کہا کہ اب کس تدبیر کے ساتھ میں تجھے تنور سے نکالوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاتھ لبا کیجئے اور مجھے تنور سے نکال لیں کہ یہ آگ آپ کے ہاتھ کو کبھی نقصان نہیں پہنچائے گی۔ اور اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کی عمر مبارک ۴۰ دن کی ہو چکی تھی۔ آپ کی والدہ نے آپ کو تنور سے نکالنے کے بعد اپنے گھر والوں سے مشورہ کیا کہ یہ فرزند اگرچہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے عجائب میں سے ہے۔ لیکن آخر بچہ ہے۔ آواز سے روئے گا اور فرعون کے پیادے جو کہ گھر گھر تلاشی لے رہے ہیں اس کی آواز کو سن لیں گے اور ہمیں اور اسے مار ڈالیں گے۔ بہتر یہ ہے کہ ہم اس بچے کو مسند و قچہ میں ڈال کر دریائے نیل میں بہا دیں تاکہ یہاں تک کہ وہاں سے کسی گاؤں میں کسی کے

ہاتھ لگ جائے۔ اور بچ جائے۔ اور ہم بھی فرعون کے خوف سے نجات پائیں۔ تمام گھر والوں کے مشورہ سے یہی قرار پایا اور ایک بڑھئی کو جس کا نام سانوم یا حانوم تھا چوری چھپے بلایا کہ ہمیں ایک صندوقچہ اس قدر طول و عرض کا بنادے اور اس صندوق کی تختیوں کو اس طرح ملا کر جوڑ کہ پانی اندر نہ جاسکے اس بڑھئی نے کہا کہ یہ صندوقچہ تمہیں کس لئے مطلوب ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی زبان سے نکلا کہ ہمارے گھر میں بچہ پیدا ہوا ہے ہم چاہتے ہیں کہ اسے دریائے نیل میں بہا دیں تاکہ ایسا نہ ہو کہ بادشاہ کو پتہ چل جائے۔ اور ہمیں قتل کر دے۔ اس بڑھئی نے کہا کہ بہت خوب میں تمہارا راز دار ہوں تمہیں ایسا صندوقچہ بنا کر دیتا ہوں جب گھر پہنچا تو اس نے سنا کہ فرعون کا منادی آواز دے رہا تھا کہ جو کوئی ہمیں بنی اسرائیل میں ان دنوں پیدا ہونے والے بچے کا پتہ دے تو ہم اسے اس اس طرح نواز دیں گے۔ بڑھئی کی طرح کی دیگ جوش میں آئی اور اس نے چاہا کہ کوتوال کے سامنے یہ ماجرا ظاہر کر دے۔ جیسے ہی گھر کے دروازے سے پاؤں باہر رکھا اندھا ہو گیا۔ اور اس کے دونوں پاؤں تختوں تک زمین میں دھنسن گئے اور غیب سے ایک آواز سنی کہ اگر تو نے یہ راز کسی سے کہا تو ہم تجھے اسی وقت زمین میں غرق کر دیں گے۔ بڑھئی نے خالص توبہ کی۔ اور نایابائی اور دھنسنے سے نجات پا کر اپنے گھر میں آیا اور راتوں رات حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے فرمان کے مطابق صندوقچہ بنا کر اور اس میں آسمان کی طرف کھولنے کا ایک در پچہ رکھ کر راتوں رات حضرت موسیٰ علی نبینا وعلیہ السلام کی والدہ کے پاس پہنچا دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے اجرت کے طور پر اسے بھاری رقم ادا کی۔ اور اس کا شکر یہ ادا کیا۔ اس نے کہا کہ میں دل و جان سے اس بچے کا مرید اور معتقد ہوں۔ میں ان کے کام کی مزدوری ہرگز ہرگز نہیں لوں گا۔ مگر اتنا کیجئے کہ مجھے اس فرزند کی زیارت سے مشرف فرمائیں حضرت کی والدہ محترمہ نے اسے آپ کی زیارت کرائی اس نے اپنی دونوں آنکھیں آپ کے قدموں پر ملیں اور واپس ہوا پہلا شخص جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لایا اور بڑھئی تھا۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے دن بھر توقف کیا۔ جب دوسری رات آئی حضرت موسیٰ کو غمیں رہا خوشبو لگائی سنے کپڑے پہنائے اور آپ کو صندوقچہ میں رکھ کر

روتے ہوئے۔ اور غم کرتے ہوئے دریائے نیل کے کنارے لائیں۔ اچانک اٹھیں اٹھیں بہت بڑے سیاہ اثر و حاکمی صورت میں ظاہر ہوا اور کہنے لگا کہ اگر تو نے اسے دریا میں ڈالا تو میں اسے ایک لمحے سے بھسم کر لوں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ محترمہ نہایت عقلمند تھیں جان لیا کہ یہ اثر و حاکم چاہتا ہے تو بولنے کی یہ صلاحیت کہاں سے پاتا۔ معلوم ہوتا ہے کہ شیطان ہے اس کی طرف توجہ نہ فرمائی اور آپ کو دریا میں ڈال دیا اور روتے ہوئے پریشان حالت میں گھر کو لوٹیں۔ حضرت کی ہمشیرہ سے فرمایا کہ اگر تو میری زندگی چاہتی ہے۔ تو اس صندوق کے پیچھے پیچھے جا اور دیکھ کہ کہاں جاتا ہے اگر شہر کے سامنے سے گزر گیا تو ہمیں درجعی غیب ہوگی۔ اور اگر شہر کے لوگوں میں سے کسی نے دیکھ کر اسے پکڑ لیا تو یقیناً وہ بادشاہ کے پاس لے جائے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن صندوق کے ہمراہ دریا کے کنارے کنارے جا رہی تھیں۔ اور بیگانوں کی طرح دور سے دیکھتی تھیں۔

کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے پہلے بنی اسرائیل کے ۱۲ ہزار بچے قتل ہو چکے تھے۔ اور نوے ہزار حمل اس خوف کی وجہ سے بنی اسرائیل کی عورتوں نے گرا دیئے تھے کہ کہیں بیٹا ہو اور فرعون اسے قتل کر دیں۔ اور فرعون بد بخت کی یہ ساری تدبیریں تقدیر الہی کے مقابلہ میں کارگر نہ ہوئیں۔ قصہ مختصر وہ صندوق دریائے نیل سے اس نہر میں داخل ہو گیا جسے فرعون دریائے نیل سے کھود کر اپنے باغ میں جس کا نام صحن الشمس تھا لے گیا تھا صندوق فرعون کے باغ کے درمیان پہنچ گیا۔ فرعون اس وقت باغ کی سیر میں مصروف تھا اور فرعون کی بیٹی اور دوسرے اہل محل اس کے ہمراہ تھے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ ایک صندوق پانی کے ساتھ باغ میں آیا ہے۔ تو دوڑے اور اس صندوق کو اٹھا کر فرعون کے سامنے لے گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن نے جب دیکھا کہ صندوق نہر کے پانی کے ہمراہ باغ میں آ گیا ہے۔ دوڑ کر گئیں اور اپنی والدہ کو خبر دی۔ آپ کی والدہ محترمہ اس وقت بہت بے قرار ہوئیں اور قریب تھا کہ بے اختیار ہو کر گرے یہ زواری کرستے ہوئے گھر سے باہر آئیں اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں یہ بات ڈالی کہ کوئی فکر نہ کر اور ہماری قدرت کا تماشا دیکھ کہ ہم کس تدبیر سے اسے تمہارے پاس پہنچاتے ہیں۔ آخر ہم

اسے اولوالعزم پیغمبروں علیہ السلام میں سے کریں گے۔

قصہ مختصر جب فرعون نے دیکھا کہ ایک نوسلولو بچہ صندوقچے میں رکھا ہوا ہے۔ تو اس نے اپنے وزیر ہامان کو بلایا اور کہا کہ یہ وہی بچہ ہے جس سے ہمیں نبوی ڈراتے ہیں۔ میرا نصیب دیکھ کر بچہ کس طرح خود بخود میرے پاس آ گیا۔ اب اسے (معاذ اللہ) قتل کر دو۔ فرعون کی بیوی جس کا نام آسیہ تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جمال جہاں آراء کو دیکھتے ہی فریفتہ ہو گئی۔ اور اس نے کہا کہ اس بے گناہ کو بدگمانی کی وجہ سے مت قتل کرو ورنہ رہنے دو۔ ہو سکتا ہے کہ ہمارے کام آئے ہم اسے اپنا بیٹا لیں کہ ہمارے ہاں بیٹا نہیں ہے۔ فرعون اپنی بیوی کے اصرار کی وجہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قتل سے باز رہا اور فرعون کی بیوی نے آپ کو اپنا بیٹا لیا اور حکم دیا کہ اس بچے کیلئے دانیوں کو لایا جائے جو دایہ بھی لائی گئی حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کا دودھ نہیں لیتے تھے حتیٰ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن نے جو کہ آپ کے حالات کا پتہ کرنے کیلئے بار بار فرعون کے دروازے پر آتی تھیں یہ ماجرا سن کر کہا کہ میں ایک دانی کا پتہ دیتی ہوں جو کہ بچوں کی پرورش میں بے مشک ہے غالب عثمان ہے کہ یہ بچہ اس کا دودھ لے لے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو بلا کر لے گئیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی والدہ محترمہ کا دودھ نوش فرمایا۔ فرعون نے راجح الوقت ایک اشرافیہ میسر مقرر کر دی کہ اس بچے کو بھی دایہ دودھ دیتا رہے گی۔

عبادت پر مزدوری لینے کا جواز

حدیث شریف میں وارد ہے کہ میری امت کے غازیوں کی مثال جو کہ بادشاہ وزیر اور حاکم سے ماہانہ اور سالانہ تنخواہ لیتے ہیں۔ اور اسباب جہاد مہیا کرنے میں خرچ کرتے ہیں۔ اور ان کی نیت خالص اللہ تعالیٰ کیلئے ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی طرح ہے جو کہ فرعون سے یومیہ خرچ لیتی تھیں۔ اور اپنے بیٹے کو دودھ پلاتی تھیں۔ اور اس حدیث پاک میں فقہ کے اصول کلیہ میں سے ایک عظیم قانون کا اشارہ ہے۔ یعنی عبادت پر اجرت لینا اس صورت میں جائز ہے کہ نیت خالص اللہ تعالیٰ کیلئے ہو۔ اور اجرت کا ہوتا پانہ ہونا برابر ہو۔ اس عبادت کو اسے کرنے کا کام سمجھے اسے کوئی مزدوری دے یا نہ دے اور اگر

دنوی پیشوں اور مزدوریوں کی طرح اس عبادت کو اجرت لینے پر معلق کر دے کہ لوگ اجرت دیں تو بجا لائے ورنہ چھوڑ دے تو وہ صرف مزدور ہے اس کا ثواب میں کوئی حصہ نہیں۔ بلکہ عذاب کا خطرہ ہے کہ اس نے دین کے کام کو دنیا کیلئے کیا۔ اور آخرت کو ادنیٰ سی چیز کے عوض فروخت کر دیا اس سے اللہ تعالیٰ کی پناہ۔

وورالن تربیت فرعون کی مرمت

قصہ مختصر آسید زوجہ فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کیلئے سونے کی تختیوں کا جھگوڑا تیار کیا۔ اور آپ کو پوری عزت و احترام کے ساتھ رکھا اور دو سال کی عدت تک آپ کی والدہ محترمہ نے آپ کو فرعون کے گھر میں دودھ دیا اور جب دو سال کے بعد دودھ سے جدا ہوئے تو آسید نے ایک شجر کا بوجھ سونا اور چند اونٹ قیمتی تحائف اور سامان سے لدے ہوئے دے کر آپ کی والدہ محترمہ کو رخصت کیا۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنے پاس رکھ کر تربیت شروع کر دی۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام تین سال کے ہو گئے ایک دن فرعون آپ کو اپنی گود میں لے کر کھیل رہا تھا کہ اچانک حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسکی داڑھی کو ہاتھ سے پکڑ کر کھینچا اور فرعون کے منہ پر زور سے تھپڑ مارا۔ فرعون مجھنچلایا اور آسید سے کہنے لگا کہ میں نے نہ کہا تھا کہ یہ بچہ وہی میرا دشمن ہے جس سے میں ڈرتا تھا اور تو نے مجھے اسے قتل کرنے نہ دیا اب بھی اس سے دست بردار ہو جاؤ۔ آسید نے کہا تو کس خیال میں ہے۔ بچوں سے اس قسم کی حرکتیں بہت سی ہو جاتی ہیں ان کی حرکات کو دشمنی پر محمول نہیں کیا جاسکتا۔ فرعون نے کہا کہ اس بچے کو دوسروں پر قیاس نہ کرے۔ قیافہ کے ساتھ میں اس بچے میں باغیوں سے زیادہ تمیز اور عقل پاتا ہوں۔ اور اس نے میرے ساتھ یہ حرکت جانا بوجھ کر کی ہے۔ آسید نے کہا کہ اس عمر میں تمیز اور عقل کہاں سے آئی دیکھ میں اس کا امتحان لیتی ہوں۔ اس نے حکم دیا سونے کا ایک خزانچہ آگ سے اور دوسرا چاندی کا خزانچہ مردار پر اور یا قوت سے پر لایا گیا اس کے بعد اس نے کہا کہ ان دونوں خزانچوں میں سے جو تجھے پسند ہے اٹھا لے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مردار پر اور یا قوت والے خزانچہ کی طرف اپنا ہاتھ بڑھایا۔ حضرت جبریل علیہ السلام پہنچے اور آگ سے لے کر آگ سے لے کر خزانچے کی طرف کر

ایہ اور ایک چنگاری وہاں سے اٹھا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے منہ مبارک تک پہنچا دی یہاں تک کہ اس نے آپ کی زبان مبارک پر اثر کیا۔ اور اسی وقت سے آپ کی زبان میں نکلت پیدا ہو گئی۔

سال بہ سال حضرت موسیٰ علیہ السلام کے احوال و واقعات اور آسیہ کی تاویلات

آسیہ نے فرعون سے کہا کہ تو نے اس بچے کی مقلد کی تھی؟ اس کے بعد جب حضرت موسیٰ علیہ السلام آٹھ برس کے ہوئے ایک دن فرعون کے پاس بیٹھے تھے۔ اچانک فرعون نے مرنے لڑانے والے سے کہا کہ ہمارے لڑائی والے مرغیوں کو چھوڑ دے پہلے ایک مرغی باہر آیا اور اس نے دونوں پر ہل کر ایک آواز نکالی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تو نے سچ کہا۔ فرعون نے پوچھا کہ اس نے کیا کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس نے ان لفظوں کے ساتھ اپنے پروردگار کی تسبیح کی کہ ”پاک ہے وہ خدا جس نے جہ داپے کے بیٹے کو اس مدت دراز تک دولت اور عزت سے نوازا اور اسے قسم قسم کی نعمتیں عطا فرمائیں۔ حالانکہ وہ یرغمت کے مقابلہ میں ناشکری کرتا ہے۔“ فرعون نے کہا اے موسیٰ! مرنے کو اس قسم کی باتوں سے کیا تعلق؟ تو اپنی طرف سے ایسا باتیں بنا رہا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مرنے کو آواز دی کہ اوپر آ اور اسی زبان میں بات کر جو کہ خاص اور عام سب سمجھیں۔ مرغی سامنے آیا اور اس نے فصیح زبان میں اس بات کی وضاحت کی۔ فرعون کا چہرہ بدل گیا۔ اور بہت ڈرا۔ اس کے وزیر ہامان نے جو کہ اس وقت حاضر تھا عرض کی کہ اس مرنے پر جادو چل گیا ہے اس کو ذبح کرنے کا فرمان دینا چاہئے جب اسے ذبح کر دیا گیا تو اللہ تعالیٰ نے پھر اس میں روح و تادری اور وہ ہوا میں اڑ کر لوگوں کی نظروں سے غائب ہو گیا۔

جب حضرت موسیٰ علیہ السلام ۹ برس کے ہوئے تو ایک دن فرعون نے آپ کو اذہ لطف اپنے تخت پر بٹھایا اور تمام امر و اور ذرا اس کے تخت کے ارد گرد کھڑے تھے۔ فرعون نے اپنی عادت کے مطابق کہ سر میں غرور و تکبر دکھاتا تھا کفریہ کلمات بکھینے شروع کر دیئے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام غصے میں آ کر اس کے تخت سے نیچے اتر آئے۔ فرعون نے کہا کہ کہاں جاتے ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے پاؤں مبارک سے اس کے تخت کو ایک

ٹھوکر ماری کہ اس کے تخت کے دو پائے ٹوٹ گئے تخت ٹیڑھا ہو گیا۔ اور فرعون تخت سے اُتر گیا۔ اور اس کی ناک سے بہت سا خون بہہ نکلا۔ درباریوں میں شور و غوغا مچ گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جلدی سے بھاگ کر آسیہ کے پاس آ گئے اور انہیں اس واقعہ کی اطلاع دی۔ فرعون جب محل کے اندر آیا تو اس نے دیکھا حضرت موسیٰ علیہ السلام آسیہ کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں۔ فرعون نے آسیہ پر برسا شروع کر دیا کہ تو نے مجھے اس بچے کو قتل کرنے نہ دیا اب یہ بچہ بہت شوقیاضی کرتا ہے۔ آسیہ نے کہا کہ بچپن میں بچے جو شوقیاں ماں باپ کے ساتھ کرتے ہیں وہ شکایت کے لائق نہیں ہیں بلکہ اس امر کی دلیل ہیں کہ قیصر و عقل کی عمر کو پہنچنے کے بعد یہ سب شوقی اور قوت اپنے ماں باپ کے دشمنوں پر کرے گا۔ اور تمام وزراء اور ارکان سلطنت اس بچے کے دہرے کے خوف سے تیرے سامنے سرانگنہ رہیں گے۔ اس کے بعد دسترخوان چٹا گیا۔ اور شای کھانا حاضر کیا گیا۔ اور فرعون کھانا کھا رہا تھا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی کھانا کھا رہے تھے۔ اتفاق کی بات ہے کہ فرعون کیلئے خور میں سالم بکری کا بچہ بھون کر لایا گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس بکرے سے فرمایا اللہ تعالیٰ کے حکم سے کھڑا ہو جاؤ بکرا اٹھا اور بھاگنے لگا۔ فرعون بہت متعجب ہوا۔ آسیہ نے کہا کہ یہ سب چیزیں تیری بادشاہی اور حکومت کی بجا کیلئے کام آئیں گی۔ اس بچے کو غیبت سمجھ اس کے بعد فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ادب سے پیش آتا تھا۔ اور آپ کے ساتھ کوئی مجیز چھاڑ نہیں کرتا تھا۔

زمین پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تعارف

جب حضرت موسیٰ علیہ السلام ۲۳ برس کے ہو گئے۔ ایک دن آپ نیل کے کنارے وضو کر کے نماز پڑھ رہے تھے کہ اچانک فرعون کے خاص آدمیوں میں سے ایک شخص وہاں سے گزرا۔ اس نے کہا کہ اس قسم کی عبادت آپ کس کیلئے کر رہے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اپنے آقا مالک کیلئے اس نے کہا کہ تمہیں کوئی آقا اور مالک نہیں چاہئے۔ اپنے باپ کی عبادت کرو جو کہ فرعون ہے۔ یہی کافی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تجھ پر اور فرعون پر خدا تعالیٰ کی لعنت۔ اس نے کہا میں فرعون کو اس ماجرا سے خبردار کروں گا۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اے زمین اسے کھڑے۔ زمین اسے ڈانٹتے نیچے لے گئی اور اسے اس وقت تک نہ چھوڑا جب تک کہ اس نے مغلطہ قسم اٹھالی کہ میں فرعون کو اس باجرا کی ہرگز خبر نہیں کروں گا۔ اس کے بعد زمین سے نبات پا کر چلا گیا لیکن آپ کی نماز اور عبادت کا واقعہ فرعون کے خاص درباریوں میں مشہور ہو گیا۔ چنے چلتے یہ خبر فرعون تک پہنچ گئی۔ فرعون نے کہا کہ جب موسیٰ نماز اور عبادت میں مشغول ہو تو مجھے خبر کرنا۔ فرعون کے خواص میں سے ایک شخص اس وقت کا منظر رہا۔ جب اس نے دیکھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نماز شروع فرمادی ہے۔ تو جا کر فرعون کو خبر کر دی۔ فرعون خود آیا اور کھڑا رہا یہاں تک کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نماز سے فارغ ہوئے۔ فرعون نے پوچھا اے موسیٰ! یہ کس کی عبادت تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اپنے اسی آقا کی جو مجھے کھانا پلاتا پہنانا اور پرورش فرماتا ہے۔ فرعون نے کہا کہ تو نے ٹھیک کہا میں ہی ہوں جس نے یہ کام کئے ہیں۔ اور کرتا ہوں۔

سلسلہ رشد و ہدایت کا آغاز

حاصل کلام یہ کہ اس عمر کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے پرانی عمر کے لوگوں کو اپنے پاس بلاتے تھے۔ اور ان سے مجلس کرتے اور ان کے ساتھ محبت اور پیار کرتے۔ اور یہ امر فرعون پر بہت ناگوار گزرتا تھا۔ یہاں تک کہ ایک دن آپ نے بنی اسرائیل کے سرداروں کو اپنی مجلس میں جمع فرما کر پوچھا کہ تم کب سے فرعون کے عذاب میں گرفتار ہوئے ہو۔ انہوں نے کہا کہ ہم مدت دراز سے اسی عذاب میں گرفتار ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ تمہارے گناہوں کی وجہ سے تم پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے سزا ہے۔ تمہیں چاہئے کہ تم اپنے اوپر ایک نذر لازم کرو کہ اگر اللہ تعالیٰ اس سزا کو تم میں سے اٹھا لے تو اسے ادا کرو۔ سب نے کہا کہ ہم روزہ نماز اور مساکین کو بہت کھانا کھلائیں گے۔ آپ نے فرمایا کہ اپنے اوپر ایک چیز کو قبول کرو جو کہ ان سب سے کفایت کرتی ہے۔ اور وہ یہ ہے کہ اپنے پروردگار کی اطاعت کرو اور اس کی نافرمانی اختیار نہ کرنا۔ سب نے کہا کہ ہم نے جان و مال کے ساتھ قبول کیا۔

اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے سنا ہے کہ پہلے زمانہ میں

بت پرستوں کی ایک جماعت کو اللہ تعالیٰ نے ایک پیغمبر علیہ السلام کے ساتھ نواز اور انہوں نے اس پیغمبر علیہ السلام کی قدر نہ جانی اور اس کیلئے دیندھن کے منہ سے جمع کر کے انہوں نے آگ جلائی اور اس پیغمبر علیہ السلام کو اس آگ میں ڈال دیا اور اس آگ نے انہیں کوئی تکلیف نہ دی۔ یہ قصہ کس طرح ہوا ہے۔ انہوں نے کہا کہ وہ پیغمبر علیہ السلام خود چارے اور آپ کے چہرہ تھے۔ حضرت ابراہیم (علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام)۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا۔ پس اپنے چہرہ کے طریقے پر رہو۔ اور فرعون اور فرعونیتوں کے تکلیف دینے سے مت ڈرو کیونکہ اللہ تعالیٰ ان کے شر کو تم سے دور کر دے گا۔

مدین کو روانگی اور ویران سفر حفاظت کا عظیم اہتمام

اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام ۳۰ سال کے ہوئے۔ ایک دن ایک راستہ سے گزر رہے تھے کہ اچانک فرعون کے پیادوں میں سے ایک پیادہ جو کہ فرعون کا ظلم مطیع تھا ایندھن کا گٹھا ایک بنی اسرائیل کے سر پر رکھ کر اسے کہہ رہا تھا کہ اس منہ کو بادشاہ کے مطیع میں پہنچا دے۔ اسرائیلی نے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا تو فریاد کرنا شروع کر دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے جتنا بھی ظلم سے روکا وہ باز نہ آیا۔ ناچار آپ نے انکی پیشانی پر مکہ مارا وہ پیادہ وہیں ڈھیر ہو گیا۔ اور وہ اسرائیلی نجات پا کر اپنے گھر کو چلا گیا۔ اور یہ خبر فرعون کو پہنچی۔ اس نے کہا کہ یہ جھوٹ ہے۔ موسیٰ نے اسرائیلی کی حمایت میں قبلی کو قتل نہیں کیا ہوگا۔ دوسرے دن پھر اسی قسم کا اتفاق ہوا کہ اس اسرائیلی پر ایک اور قبلی ظلم کر رہا تھا۔ اس نے پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فریاد کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پہلے اس اسرائیلی کو ڈانٹ ڈپٹ فرمائی کہ ایک بار تو نے مجھے ابھارا یہاں تک کہ میں نے قبلی کو مار دیا اور آج پھر مجھے ابھارتا ہے اس کے بعد آپ نے چاہا کہ اس قبلی کو دفع کریں۔ اسرائیلی نے سمجھا کہ آپ مجھے مارتے ہیں۔ اس نے بلند آواز سے کہا کہ اے موسیٰ آج آپ مجھے مارتے چاہتے ہیں۔ جبکہ گزشتہ روز آپ نے ایک اور آدمی کو مار دیا تھا۔ باز اے سب لوگوں نے فرعون کے سامنے گواہی دی کہ قبلی کا قاتل موسیٰ ہے۔ اور قبلی سرداروں نے فرعون سے درخواست کی موسیٰ کو ہمارے حوالے کیا جائے۔ تاکہ ہم اسے قبلی کے ہاتھ قتل کریں۔ فرعون حضرت

موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کے حکم سے توقف کرتا تھا کہ حزقیل نامی قبلی جو کہ ایمان سے مشرف ہو چکا تھا اور اس کا حال سورت حم المؤمن میں انشاء اللہ تعالیٰ ذکر کیا جائے گا اس مجلس سے بھاگ کر آیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اطلاع دی کہ قبلی امیر اور رئیس آپ کو قتل کرنے کے ورپے ہیں۔ آپ کیلئے یہی بہتر ہے کہ آپ چند دنوں کیلئے اس شہر سے باہر تشریف لے جائیں۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ خبر سنتے ہی سفر خرچ اور سواری کے بغیر ہی مدین کی راہ لی۔ راستے میں ایک چرواہے سے ملاقات ہوئی۔ اپنی ٹھیس پوشاک جو کہ زیب تن فرمائے ہوئے تھے اس چرواہے کو دے دی اور اس کا ادنیٰ جبہ اور گودڑی خود پہن کر روانہ ہو گئے۔ یہاں تک کہ سات روز میں آپ مدین پہنچے۔ دوران سفر ہر روز دو شیر آپ کے ہمراہ ہوتے تھے جو کہ راستے پر دلائی کرتے تھے۔ اور رات کے وقت درندوں اور کیتروں کو ڈول سے آپ کی حفاظت کرتے تھے۔ اس کے بعد کہ آپ مدین پہنچے حضرت شعیب علیٰ نبیہ علیہ الصلوٰۃ والسلام کے گھر میں سکونت اختیار فرمائی اور ان کی صاحبزادی سے نکاح فرمایا۔ جیسا کہ سورت قصص میں اس کی تفصیل ذکر کی گئی ہے۔ اور حضرت شعیب علیہ السلام کی خدمت میں دس سال گزارنے کے بعد پھر مصر کی طرف متوجہ ہوئے۔ اور راستہ میں نبوت در سات سے مشرف ہوئے۔ اور مصر میں چالیس سال تک فرعون اور فرعونوں کے ساتھ مقابلہ اور جنگ لڑا کیا۔ اور قاہرہ عجرات دکھانے میں مصروف رہے۔ جیسا کہ سورہ اعراف میں مذکور ہے۔ اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون فرعونوں اور قبطیوں کے ایمان لانے سے ناامید ہو گئے تو ہارگاہ خداوندی میں عرض کی کہ اے موسیٰ کریم! مجھے کوئی تدبیر اور حیلہ سکھا کہ بنی اسرائیل کو قبطیوں کے ہاتھ سے چمڑا لوں تاکہ وہ کسی خوف و ہراس کے بغیر تیری عبادت کریں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں وحی فرمائی کہ اب تدبیر یہ ہے کہ بنی اسرائیل کو جمع کر کے راتوں رات کوچ کر جائیں۔ اور اگر فرعون تمہارے پیچھے آئے گا تو اسے میں ہلاک کر دوں گا۔ آپ نے بنی اسرائیل کے سرداروں کو یہ تدبیر بیان فرمائی۔ انہوں نے اپنی ساری جماعت کو جو کہ شہر میں منتشر تھی آگاہ کر دیا۔ اور بنی اسرائیل میں سے جو کوئی بھی قبطیوں کے ہاں فو کری

یامانہ بولا جتنا ہونے کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے تعلق رکھتا تھا سب کو اٹھا کر ایک جگہ جمع فرمایا۔ فرعون کو اس اجتماع سے وہم سا ہوا پوچھا کہ یہ حرکت کیوں کر رہے ہیں۔ بنی اسرائیل کے سرداروں نے کہا کہ عاشورا کے دن جو کہ حضرت آدم علیہ السلام کی ولادت کا دن اور حنبرک ہے ہادی مرید ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ سب ایک جگہ جمع ہو کر شہر سے باہر اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں۔ اور اپنی عید کی رسمیں بجالائیں۔

مصر سے روانگی اور حضرت یوسف علیہ السلام کے تابوت شریف کا واقعہ

فرعون نے اجازت دے دی۔ بنی اسرائیلی عوام نے زریب وزنت کے حوالے سے قطیوں سے بہت سے زیورات اور پوشاکیں عاریتاً حاصل کیں اور عید کے بہانے سے شہر کے باہر تھیں اور تھپے لے آئے یہاں تک کہ پچھلی رات تک جب سب جمع ہو گئے حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام نے ان سے کو بیج کرایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پیچھے اور ہارون علیہ السلام آگے چل رہے تھے یہاں تک کہ جنگل میں داخل ہو گئے۔ اور راستہ تم ہو گیا۔ جس قدر بھی دائیں بائیں جاتے تھے راستے کا نشان نہیں ملتا تھا۔ بنی اسرائیل کا ہجوم چھ لاکھ ستر ہزار تک پہنچ چکا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کے عمر رسیدہ لوگوں کو بلایا اور پوچھا کہ کیا وجہ ہے کہ راستہ معلوم نہیں ہوتا۔ حالانکہ یہ راستہ ہر وقت چلتا ہے۔ اور تم بار بار یہاں سے گزر رہے ہو۔ انہوں نے عرض کی کہ اصل واقعہ یہ ہے کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام کے وصال کا وقت قریب ہوا تو آپ نے وصیت فرمائی اور اپنی اور اپنے بھائیوں کی اولاد سے عہد دیا ان لیا کہ جب بھی تم مصر سے باہر جاؤ میرا تابوت ساتھ لے کر جانا اور مجھے میرے آباؤ اجداد کے قبرستان میں پہنچا دینا۔ حالانکہ ہم مصر سے باہر آ گئے ہیں۔ اور ہم نے تابوت نہیں اٹھایا ہے۔ ہمیں بھی طور پر بند کرو یا گیا ہے کہ راہ معلوم نہیں ہوتی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ آپ کی قبر مبارک کہاں ہے۔ تاکہ ہم ان کا تابوت نکالیں اور ساتھ لے چلیں بنی اسرائیل کے عمر رسیدہ لوگوں نے کہا کہ ان کے حوزہ شریف کی جگہ ہمیں معلوم نہیں۔ لیکن ان کی یہ وصیت ہمیں اپنے آباؤ اجداد کے ذریعے یاد ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اٹھے اور بنی اسرائیل کے لشکر میں منادی فرمائی کہ جیسے حضرت یوسف علیہ السلام

کی قبر شریف کی جگہ کا علم ہوا سے خدا تعالیٰ کی قسم کہ وہ میرے پاس آئے۔ اور مجھے خبر دے
 کسی نے بھی اقرار نہ کیا۔ مگر ایک بہت ہی بوڑھی عورت نے کہا کہ میں ان کے حواضر شریف
 کی جگہ پہنچاتی ہوں۔ لیکن مجھے خدا تعالیٰ کے نام کا عہد دیں کہ اگر میں ان کے حواضر شریف کی
 نشانی بتا دوں تو جو میں چاہوں مجھے مل جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے توقف فرمایا۔ وہی
 آئی کہ آپ عہد دے دیں اور جو کچھ وہ چاہے اس کے حوالے کر دیں۔ بڑھیا نے کہا کہ میرا
 دو چیزوں کا مطالبہ ہے ایک دنیا میں اور ایک آخرت میں۔ دنیا کا مطالبہ یہ ہے کہ میں بہت
 ہی بوڑھی ہوں چلنے کی طاقت نہیں رکھتی مجھے سواری پر بٹھالیں اور اپنے ہمراہ لے چلیں اور
 اخروی مطالبہ یہ ہے کہ بہشت میں آپ کے ساتھ آپ کے درجہ میں رہوں۔ حضرت موسیٰ
 علیہ السلام نے دونوں چیزیں قبول فرمائیں اس کے بعد بڑھیا نے نشان بتایا کہ آپ کا حواضر
 شریف فلاں جگہ میں نخل کے پانی کے اندر ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں تشریف لے
 گئے اور آپ کا صندوق جو کہ سنگ مرمر کا تھا نکال لائے۔ اور اسے خود اٹھا کر ٹھکر کے آگے
 آگے جا رہے تھے۔ اور ان پر راستہ ظاہر ہو گیا۔ اسی اثنا میں فجر طلوع ہو چکی تھی۔

فرعون کے جاسوسوں نے اسے خبر پہنچائی کہ نبی اسرائیل اس مقام سے کہ جہاں عید
 کیلئے جمع ہوئے تھے راتوں رات کوچ کر کے چلے گئے۔ فرعون کے غضب کی آگ بھڑک
 اٹھی اور اس نے اپنے چوبداروں کو شہر کے ارد گرد قصبوں اور بستیوں میں بھیجنا کہ وہ جیسے ٹھہر
 سوار حاضر ہو جائیں۔ اور خود اپنی فوجوں کے ساتھ سوار ہو کر اسی وقت پہنچا کیا۔ اور اس کے
 ہمراہ بہت بڑا جھوم تھا۔

فرعون کے لشکر کی مقدمہ اور بحیرہ قلزم کی جغرافیائی حدود

کہتے ہیں کہ ستر ہزار اپنی سوار اس کی فوج کا اٹھا دستہ تھا اور ایک لاکھ سولہ تیرہ آدمی اس
 قدر نیزہ باز اور اسی قدر گرز بردار اس کی رکاب میں چل رہے تھے۔ قصہ مختصر نبی اسرائیل
 پوری جلدی سے روانہ ہوئے۔ اور پے در پے دوڑتے ہوئے دریائے قلزم کے کنارے پہنچے
 گئے اور قلزم ایک شہر کا نام ہے جو کہ اس دریا کے کنارے واقع ہے۔ اور اس شہر کے ساتھ یہ
 دریا پہنچتا ہے۔ اس لئے اس دریا کو اس کی طرف منسوب کرتے ہیں دریا اصل میں یہ دریا

بحر محیط کی خلیجوں میں سے ایک خلیج ہے۔ جو کہ حبش اور عرب کے شہروں کے درمیان سے گزرتی ہے۔ اور اسے خلیج احمر کہتے ہیں۔ جس طرح کہ دوسری خلیج کو جو کہ فارس اور عرب کے درمیان سے گزرتی ہے خلیج اخضر کہتے ہیں۔ اور اس خلیج احمر کا جنوب سے شمال کی طرف طول چار سو ساٹھ فرسنگ ہے۔ اور اس کا عرض شروع میں ساٹھ فرسنگ کی قدر ہے۔ اور جب انتہا کے قریب پہنچتی ہے۔ تو اس کا عرض کم ہو جاتا ہے۔ فسطاط مصر سے جو کہ وہاں کا دارالخلافت ہے اس خلیج کی سمت تک فنگلی میں تین دنوں کی مسافت ہے۔ اور نخل مصر کے شہر سے مغرب کی طرف واقع ہے۔ اور شہر نخل کے مشرق کی طرف ہے۔ اور اس خلیج کے مغربی بازو پر ربر کے اکثر شہر واقع ہیں۔ اور کچھ شہر حبش کے ہیں۔ اور اس خلیج کے مشرقی بازو پر اکثر عرب کے ساحلی علاقے واقع ہیں۔ ان میں سے فرضہ ہے جو کہ مدینہ منورہ کا ساحل ہے۔ اور مصر اور حبش کے قافلے تہا کو جاتے ہوئے بندر گاہ سے گزرتے ہیں پھر یمن کے ساحلی علاقے جعدہ سے لے کر عدن تک اسی خلیج کے مشرقی کنارے پر ہیں۔ اور اس خلیج کے درمیان مصر سے متعلق بعض شہر بھی آباد ہیں۔ ان علاقوں میں سے دمیاط ہے جو کہ مصر کا جیل خانہ ہے۔ جیسا کہ ہندوستان میں گوالیار کا قلعہ مصر سے کشتی کے ذریعے وہاں غلہ لے جاتے ہیں۔ اور اس کے قلعہ کے محافظ حاکم مصر کی طرف سے ہوتے ہیں۔ اور قلمزم کا شہر جہاں یہ دریا ختم ہوتا ہے اس کا طول ۶۴ درجے ہے۔ اور اس کا عرض ۳۰ ۲۹ درجے ہے۔

جب نئی اسرائیل اس دریا کے کنارے پہنچے اور پانی کے مستطلم موجوں اور کثرت کو دیکھا تو حیران رہ گئے کہ اتنی کشتیاں ایک دم کب بکسر آسکتی ہیں کہ ہم جلدی سے اس دریا سے گزر جائیں۔ اسی اثنا میں سورج چڑھ آیا اور دن روشن ہو گیا۔ پیچھے سے گھوڑوں کی آوازیں سنائی دیں جب غور سے دیکھا تو پتہ چلا کہ فرعون اپنے تمام لشکر سمیت پیچھا کرنے کیلئے پہنچ گیا۔ اور اس کے لشکر کا اگلا حصہ نمودار ہوا۔ نئی اسرائیل حواس باختہ ہو گئے۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے۔ اور کہنے لگے کہ اب آپ کے دو وعدے کہاں ہیں؟ یہ دیکھے فرعون ہمارے پیچھے آ گیا۔ اور بہت بڑا اور یا ہمارے سامنے ہے۔ نہ ہم میں طاقت ہے کہ فرعون کا مقابلہ کریں اور نہ اس کی طاقت کہ دریا سے خلاص یائیں۔ حضرت

موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ مایوس نہ ہو اللہ تعالیٰ کی امداد میرے ساتھ ہے وہ خود میری مشکل کشائی فرمائے گا۔ اسی اثنا میں حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی آئی کہ اپنے عصا کو دریا پر ماریں اور کہیں کہ پھٹ جاؤ اور ہمیں راہ دے۔ حضرت موسیٰ نے ایک بار عصا مارا اور کہا۔ دریا اپنے حال پر رہا۔ پھر حکم آیا کہ دریا کو اس کی کنیت سے یاد کریں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دوسری مرتبہ عصا مارا اور فرمایا کہ اے ابو خالد پھٹ جا۔ خدا تعالیٰ کے حکم سے دریا پھٹ گیا۔ اور اس میں باران خشک راستے پیدا ہو گئے۔

عبور قلمزم کی کیفیت

حدیث پاک میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دن ہوا اور سورج کو دریا پر مسلط فرمادیا۔ ہوا زلزلے کی طرح پانی کے اندر سے آئی اور دریا کو جدا جدا کر کے ٹکڑا کر دیا۔ اور سورج نے دریا کی زمین کو خشک کر دیا تاکہ بنی اسرائیل آسانی سے گزر جائیں اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل سے فرمایا کہ دریا میں آ جاؤ اور گزر جاؤ۔ جو اعتقاد کی کمزوری کی وجہ سے جرات نہیں کرتے تھے۔ اور کہتے تھے کہ ہمیں اس حالت پر کیا اختیار کہ ہمارے گزر نے تک ٹکڑا کر دیا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم راستہ میں ہوں۔ اور دریا باہم مل جائے۔ اور ہمیں فرق کر دے۔ حضرت یوشع علیہ السلام پہلے اپنے گھوڑے کو اس میں لے آئے اس کے بعد ہارون علیہ السلام اُحد آئے۔ اور روانہ ہوئے جب بنی اسرائیل نے دیکھا کہ یہ لوگ گزر کر جا رہے ہیں مجبوراً وہ بھی آ گئے اور بنی اسرائیل کے ہارہ قبیلوں میں سے ہر قبیلہ بارہ راستوں میں سے داخل ہو گئے یہاں تک کہ سب سے آخر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے قبیلہ کو لے کر دریا میں داخل ہوئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قبیلہ نے عرض کی کہ اے موسیٰ علیہ السلام ہمیں کیا مسموم کہ دوسرے قبیلوں پر کیا گزری؟ آپ چونکہ ہمارے ساتھ ہیں۔ اس لئے ہمیں اپنے متعلق اطمینان ہے۔ البتہ ہم اپنے بھائیوں کے متعلق خطرہ ہے کہ کہیں ان پر پانی بہ لگا ہو۔ حضرت موسیٰ نے بارگاہِ خداوندی میں عرض کی بار خدا! اس قوم کی بدظنتی پر میری مدد فرما۔ اللہ تعالیٰ نے سخت ہوا کو حکم دیا جس نے پانی کی دیواروں میں جالی دار روشن دان بنادئے ہر فرقہ دور سے دوسروں کو دیکھ رہا تھا کہ وہ گزرے جا رہے

ہیں یہاں تک کہ سلامتی کے ساتھ دریائے کنارے پہنچ گئے۔

اسی دوران فرعون اپنے لشکریوں سمیت دریائے کنارے پہنچ گیا۔ اور اس نے دیکھا کہ دریا بھٹا ہوا ہے۔ اور پہاڑوں کی طرح جگہ جگہ پانی کی دیواریں کھڑی ہیں جہاں ہو گیا۔ اور اپنے لشکریوں سے کہنے لگا کہ یہ میرا نصیب ہے کہ میرے لئے دریا چر گیا ہے۔ تاکہ میں اپنے بھاگے ہوئے غلاموں کو خود پکڑوں اور زندہ میرے ہاتھ آئیں اگر غرق ہو جاتے تو میرے کام معطل ہو جاتے لیکن اس کے دل میں خوف و ہراس تھا کہ دریا کا بھٹنا اعتماد کی جگہ نہیں ہو سکتا ہے کہ عبور کرنے کے دوران پھر مل جائے۔ اور غرق کر دے۔ اور باہان جو کہ اس کا وزیر تھا وہ بھی اسے دریا میں داخل ہونے سے روکتا تھا اور وہ عرض کر رہا تھا کہ جلدی نہیں کرنی چاہئے ہم کشتیاں جمع کرتے ہیں۔ اور سہولت کے ساتھ عبور کر کے انہیں جہاں بھی ہوں پکڑ لیں گے اسی حالت میں حضرت جبریل علیہ السلام گھوڑی پر سوار ہو کر فرعون کے گھوڑے کے آگے جو کہ مست تھا غاہر ہوئے۔ اور آپ نے اس گھوڑی کو دریا میں اتار دیا فرعون کا گھوڑا گھوڑی کی بو سے بے اختیار ہو کر دریا میں داخل ہو گیا۔ اور جب لشکریوں نے دیکھا کہ بادشاہ خود دریا میں اتر گیا تو ہر طرف سے هجوم کر کے دریا میں آ گئے اور اسے عبور کرنا شروع کر دیا یہاں تک کہ فرعون اور لشکریوں کا اگلا دستہ کنارے کے قریب پہنچ گیا اس وقت دریا کو حکم ہوا کہ جلد مل جا ایک دم اچانک دریا میں طغیانی آئی اور سب کے سب پانی میں غرق ہو گئے۔ اور بنی اسرائیل اس سارے ماہرے کا دوسرے کنارے پر کھڑے ہو کر تماشا دیکھ رہے تھے۔ اور جہاں بنی اسرائیل کی گزرگاہ اور فرعون کی ہلاکت گاہ تھی اس دریا کا عرض بہت قلیل ہو گیا۔ اور اس کا عرض چار فرسنگ کی قدر ہے جو کہ آدھے دن میں عبور کیا جاسکتا تھا اور یہ واقعہ عاشورا کے دن رونما ہوا چنانچہ صحیح حدیث میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی روایت سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت ہے کہ بنی اسرائیل کیلئے دریا عاشورا کے دن چر گیا۔ اور صحیحین میں حضرت عبداللہ عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ میں تشریف لائے تو آپ نے دیکھا کہ دنوں میں سے ایک دن میں یہودی روزہ رکھتے تھے آپ نے فرمایا کیا وجہ ہے

کہ آج تم نے روزہ رکھا ہے؟ انہوں نے کہا کہ آج عاشورا کا دن ہے اس دن حق تعالیٰ نے
 نبی اسرائیل کو تہات دی اور فرعون کو غرق کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس دن کا شکر اے
 کے طور پر روزہ رکھتے تھے ہم بھی ان کی اقتداء میں روزہ رکھتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ
 وسلم نے اپنے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے فرمایا کہ ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اقتداء کے
 ان کی نسبت زیادہ مستحق ہیں۔ آپ نے خود بھی روزہ رکھا اور لوگوں کو بھی روزہ رکھنے کا حکم
 دیا۔ لیکن آخری عمر میں فرماتے تھے کہ اگر میں آئندہ سال تک حیات ظاہری میں رہا تو
 عاشورا کے روزہ کے ساتھ نویں تاریخ کا بھی روزہ رکھوں گا تا کہ یہودیوں کی مشابہت لازم
 نہ آئے۔ اللہ تعالیٰ ورہا کو بچاڑنے کا واقعہ جو کہ ایک عظیم خلاف عادت امر تھا نصرت و رحمت
 کے طور پر نبی اسرائیل کو یاد کرتا ہے۔ اور فرماتا ہے۔

[illegible]

انہوں نے دے دیئے تھیں کہ اور لقت عرب میں۔ بخود دے دیئے شور اور اس کے گھڑوں کو کہتے ہیں۔ اور بیٹھے پانی اور نہروں کیلئے اگر کسی جگہ لفظ بحر استعمال ہوا تو مجازی طور پر ہے۔ انہیں انہار کہتے ہیں، بحر نہیں کہتے اور ہم نے اس نعمت میں اسی قدر استکفا نہیں فرمایا کہ وہ بیاچار نے کا خلاف عادت کام جمیں دکھائیں بلکہ ہم نے، نے نعمت کو بھرا فرمایا۔

فَاتَحْتِهَا نَحْمٌ۔ ہم نے تمہیں نجات دی اور دریا کے پانی کو بھی ہم نے اسی چٹنی
 ہوئی شکل میں محفوظ رکھا۔ اور ہم نے اس پر ہوا کو مسلط کر دیا تاکہ اسے باہم ملنے نہ دے۔
 یہاں تک کہ تم سب سلامتی کے ساتھ کنارے پر پہنچ گئے اور غرق ہونے کے خوف سے بچ
 گئے اور ان حصوں میں تمہیں ایک اور نجات حاصل ہوئی ہر اس شے سے جو کہ صالح حکیم بخار
 کے وجود کے بارے میں ہوتا ہے یا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کے متعلق روایات

ہوتا ہے مگر ہم نے اسی قدر پر اکتفا نہیں فرمایا بلکہ ہم نے تمہیں اس ہلاکت گاہ سے نجات دی اور تمہارے دشمن کو تمہارے سامنے اسی ہلاکت گاہ میں ہلاک کیا۔

وَأَغْوَيْنَا آلَ فِرْعَوْنَ اور ہم نے فرعون کے پیروکاروں کو غرق کر دیا تاکہ تمہیں خوشی پر خوشی ہو سکے۔ اور اس سے خوف کا کوئی اثر تمہارے دل میں باقی نہ رہے۔ اور اپنے پرانے مسکن کو جو کہ مصر ہے چھوڑنے کا غم و فکر تمہارے دل کے ارد گرد نہ رہے۔ اور یہ نعمتیں ہم نے اس طرح ڈالیں کہ تمہیں کوئی شک و شبہ اور خبر کے بچے بھوٹے ہونے کا احتمال تمہارے دل میں نہ گزر سکے۔ اے ان سب چیزوں کو ہم نے تمہارے سامنے کیا۔

وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ اور تم دیکھ رہے تھے۔ پس اس قسم کی عظیم نعمتوں کا شکر بھی عظیم چاہئے۔ اور وہ یہ ہے کہ تم اپنے مالک کی عبادت کے دیا میں داخل ہو جاؤ اور اس کے دشمنوں کو جو کہ نفسِ شیطان اور خلق اور دنیا کی محبت ہے اسی گھرے دریا میں تزکیہ تصفیہ اور علانی و دنیوی قتل کرنے کے ساتھ غرق کر دو۔

سوال اور اس کا جواب

یہاں ایک سوال باقی رہ گیا جو کہ مفسرین کے دل میں کلکتا ہے۔ اور وہ یہ ہے کہ وَآذَانَهُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ کا مضمون اور وَآذَانَهُمْ فِرْعَوْنَ کا مضمون ایک چیز ہے۔ اور اس کا حاصل فرعون سے نجات ہے اس ایک مضمون کو دو نعمتیں کیوں قرار دیا اور دو آئینوں میں کیوں ذکر فرمایا؟ اس سوال کا جواب دورانِ تفسیر اشارۃ مذکور ہو چکا کہ فرعون سے نجات دینا مختلف رنگ رکھتا تھا خصوصاً دریا کا پھارنا جو کہ خلافِ عادت عظیم کام ہے ایک دوسری نعمت ہے۔ مثلاً ایک شخص کو اللہ تعالیٰ رزق وافر پہنچائے اور احتیاج و فقر کو اس سے دور کر دے مگر احسان جنگلانے کے مقام پر فرمائے کہ میری اس نعمت کو یاد کر جو کہ میں نے تجھے دی جبکہ میں نے تجھے رزق دیا اور فقر و احتیاج سے نجات دی تو یہ ایک مکمل کام ہے۔ مگر اگر رزق پہنچانا اس کی طرف سے دمت غیب کے طریقے سے ہو بغیر کسی مخلوق کے احسان اور بغیر کوئی تکلیف و مشقت اٹھانے کے اسے دوسری نعمت قرار دے کر فرمایا کہ تجھ پر میری اس نعمت کو یاد کر جبکہ میں نے تجھ پر غیب سے بغیر کسی مخلوق کے احسان اور بغیر کسی

تکلیف و مشقت کا بوجھ ڈالنے کے رزق جاری کیا۔ یہ فی خفیہ ایک مستقل اور کھل دوسرا کلام ہے ان دونوں کلاموں میں سے ہر ایک کو جدا جدا کلام قرار دینا نعمتوں کی کفایت کے مقام پر مناسب اور لائق ہے۔

اور بعض مفسرین اس طرف گئے ہیں کہ پہلی آیت میں فرعون کی گرفت اور غلبہ سے نجات دینے کی نعمت مذکور ہے جو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بنی اسرائیل میں صرف بہشت اور تشریف آوری کی وجہ سے پوری ہوئی۔ کیونکہ بنی اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام کے آنے کے بعد اس کی ان تکلیفوں اور حکومتوں سے بچ گئے بلکہ اس کے مقابل ہو گئے۔ اور دوسری آیت میں ایک اور نعمت ہے کہ مصر سے نکلنے کے وقت دریائے شوریٰ عبور کر کے فرعون کے غلبے سے بچ گئے۔ اور اس کے اور اس کے لشکریوں کے غرق ہونے کی وجہ سے ان کے دلوں سے مستقبل کا خطرہ بھی زائل ہو گیا۔ اور ہر طرح سے ان کو قلبی اطمینان حاصل ہو گیا۔

مزدور بنی اسرائیلی عورت کی مزدوری فرعون کی داڑھی کے مردار پر

حکایت کہتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں سے ایک عورت پانی لینے کچھلی رات کے وقت دریا پر گئی اپنا گھڑا بھر رہی تھی کہ فرعون کی داڑھی جو کہ سوتیوں اور مردار پر سے مریض تھی اس کے ہاتھ لگی اس نے اس کے بال جڑ سے اکھاڑ لئے اور سوتیوں کو اس کی داڑھی سے نکال لیا اتفاقاً یہی عورت فرعون کے محل میں مزدوری کیلئے اینٹیں لے جاتی تھی اور اس نے مزدوری نہ پائی تھی۔ غیب سے آواز آئی کہ اپنا اجر لے لے۔ یہ آواز اس کے کان میں چڑی۔ وہ لوگوں میں آئی اور یہ واقعہ بیان کیا۔ اور انہیں فرعون کی داڑھی سوتی اور مردار پر دکھائے لوگوں کو یقین ہو گیا کہ ظلم کا انجام بتاؤ اور مظلوم کا انجام رہائی ہے۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بارگاہ خداوندی سے کتاب لینے کیلئے جانا اور

سامری کا قصہ

جب بنی اسرائیل فرعون اور فرعونوں کے خوف سے بالکل مطمئن ہو گئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں یاد دلایا کہ تم نے ایک نذر مانی تھی کہ اگر حق تعالیٰ تمہیں فرعون اور

فرعونوں سے خلاصی عطا فرمائے تو ہم اس کی اطاعت میں کوشش کریں گے۔ اب وہ نذر پوری کرو۔ بنی اسرائیل نے کہا کہ ہم جان و دل کے ساتھ قبول کرتے ہیں۔ لیکن ہمیں اللہ تعالیٰ احکام یعنی اوامر و نواہی پر اطلاع نہیں۔ تاکہ ہم اس کی اطاعت کی راہ میں قدم رکھیں۔ چاہئے کہ آپ خدا تعالیٰ کے ہاں سے کوئی کتاب لائیں تاکہ ہم اس کے مطابق اطاعت کی راہ پر چلیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ مقصد بارگاہ خداوندی میں عرض کیا حکم آیا کہ آپ کوہ طور پر حاضر ہوں جو کہ آپ کی رسالت کی عطا کا مقام ہے۔ اور ایک مہینہ تک جو کہ تمہیں دن کی مدت ہے روزہ رکھیں اور اعتکاف کریں۔ اس کے بعد تمہیں اوامر و نواہی کی جامع ایک کتاب عطا کروں گا۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام اس ارشاد کے مطابق بنی اسرائیل کو چھوڑ کر اور حضرت ہارون علیہ السلام کو ان پر خلیفہ مقرر کر کے کوہ طور کی طرف جلد روانہ ہوئے۔ اور جسم اور لباس کو صاف کر کے اس پہاڑ میں محکم ہو گئے۔ اور آپ کے اعتکاف کی ابتداء ذوالحجہ کی پہلی تاریخ کو تھی جب آپ کا اعتکاف پورا ہو گیا۔ اور ایک دن باقی رہ گیا تو آپ کو روزہ اور کم کھانے کی وجہ سے اپنے منہ کی بوبدلی ہوئی تھی۔ آپ نے مسواک استعمال فرمائی۔ غیب کی طرف سے حکم آیا کہ ہمارے نزدیک یہ بدلی ہوئی بو کتوری کی مہک سے زیادہ بہتر تھی۔ آپ نے اسے زائل کیوں کر دیا اب اس کے عوض اور دس راتیں مزید اعتکاف کیجئے۔ ذوالحجہ کی دس تاریخ کو جو کہ عید قربانی کا دن ہے آپ کو کتاب دوں گا اور کلام فرماؤں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دس راتوں کے اعتکاف کی نیت کی۔ اور وہاں ٹھہرے رہے۔

لیکن آپ کے آنے کے بعد بنی اسرائیل میں ایک بہت بڑا حادثہ رونما ہوا اور اس کا سبب یہ تھا کہ بنی اسرائیل کے لشکر میں ایک شخص تھا جس کا نام موسیٰ بن ظفر قبیلہ ساسرہ سے تھا جو کہ زرگری اور ڈھانچے بنانے میں بڑا استاد اور ماہر تھا۔ جس دن فرعون غرق ہوا اور حضرت جبریل علیہ السلام گھوڑی پر سوار ہو کر روایکے کنارے گشت کر رہے تھے اس نے دیکھا تھا کہ جہاں اس گھوڑی کے سم کا نقش لگتا تھا وہ جگہ سرسبز ہو جاتی تھی۔ اس نے جان لیا کہ اس گھوڑی کے سم کے نقش میں زندگی کا اثر ہے۔ اسی بنا پر اس نے گھوڑی کے پاؤں کے نیچے کی کچھ مٹی

اتھا کر بطور تحریک احتیاط کے ساتھ اپنے پاس رکھ لی تھی اور جب بنی اسرائیل واپس اپنے شہر میں واپس آئے تو ان کا کٹر رائیسی قوم پر ہوا جو کہ گائے کی پوجا کرتی تھی۔ اور وہ گائے کی سورتیاں پیش دغیرہ سے بنا کر پوجتے تھے۔ بنی اسرائیل کو یہ سورتیوں کی پوجا بہت اچھی لگی تھی۔ چنانچہ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے درخواست کی تھی کہ ہمارے لئے بھی ہمارے پروردگار کی صورت بنا کر دیجئے تاکہ اس کی عبادت کا حق اچھے طریقے سے نبھائیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں اس سوال پر ڈانٹ ڈپٹ فرمائی تھی۔ لیکن سامری نے معبود کر لیا تھا کہ اس جماعت کو صورت پرستی طبعی طور پر پسند ہے اس وقت جبکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر تشریف لے گئے بنی اسرائیل کے سرور حضرت ہارون علیہ السلام کی خدمت میں حاضر آئے۔ اور عرض کی کہ مصر سے نکلنے کے وقت ہم نے قبیلوں سے بہت سارا اور عمارت بنالیا تھا اس بہانے سے کہ ہم عید میں ذریعہ و زینت کریں گے اب اس زیور کے متعلق کیا حکم ہے؟ حضرت ہارون علیہ السلام نے فرمایا کہ اس سب زیور کو ایک گڑھے میں ڈال کر آگ دو اور جو جل جائے جل جائے۔ اور اس کی راکھ جو باقی رہے زمین میں دبا دو کیونکہ کافروں کا مال ہے۔

ایک فقہی اشکال اور اس کا جواب

چنانچا جیسے کہ اس مقام پر بعض کمزوروں فقہاء ایک دشواری وارد کرتے ہیں۔ اور کہتے ہیں کہ بنی اسرائیل مصر کے شہر میں پناہ گزین تھے۔ اور قبیلوں سے پناہ لیتے تھے۔ پناہ گزینوں کو حرموں کا مال لینا جائز نہیں۔ اور اگر بنی اسرائیل نے معصیت کے ساتھ یہ کام کیا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام بھی اس ماجرا پر مطلع ہو چکے تھے تو انہوں نے اس حرکت سے انہیں منع کیوں نہ فرمایا؟ اس دشواری کا جواب یہ ہے کہ بنی اسرائیل کا مصر کے شہر میں پناہ گزین ہونا تسلیم نہیں کیا گیا۔ بلکہ وہ قیدی تھے۔ اور انہیں زور تعدی کے ساتھ فرعون نے وہاں سے نکلنے سے روک رکھا تھا اور وہ ہر روز قبیلوں کا غلام سمجھے جاتے۔ اور ان سے رنج اور دکھ برداشت کرتے تھے۔ اور قیدیوں کو جائز ہے کہ حرموں کا مال جس طرح ہاتھ لگے خواہ گدائی سے خواہ چوری کر کے لے جائیں۔ اور اگر بالفرض پناہ گزین

بھی تھے تب بھی ان کا زیور اور مال لے جانے کی ضرورت رکھتے تھے۔ کیونکہ اگر بھاگنے کے وقت عاریت واپس کرنے میں مشغول ہوتے تو گرفتار ہو جاتے۔

قصہ مختصر سامری نے بنی اسرائیل کو کہا کہ یہ سب زیور میرے حوالے کر دو کہ میں اس سے ایک عجیب طلسم بنادوں گا جو کہ موسیٰ کے عصا سے بہتر ہوگا۔ اور اس کے بعد تمہیں موسیٰ کے ساتھ ہمسری اور برابری حاصل ہو جائے گی۔ اور موسیٰ کو تم پہ کوئی غر اور فضیلت نہیں رہے گی۔ بنی اسرائیل نے وہ سب زیور اس کے حوالہ کر دیا۔ سامری نے سونے کو جدا اور جواہر دیواقت کو جدا کر دیا۔ سونے سے بہت خوبصورت چھڑا بنایا۔ اور جواہرات اور دیواقت کو کان آکھتا تھا کہ جوڑا نو اور قدم کی جگہ قرینے کے ساتھ نصب کیا۔ اور اس کے پیٹ کو کھوکھلا رکھا اور اس خالی جگہ میں وہ منی ڈال دی جو کہ اٹھائی تھی۔ پچھڑا اس منی کے اثر سے ہلنے لگا اور گائیوں کی طرح آواز کرنے لگا۔ سامری نے کہا کہ دیکھو تمہارا پروردگار اس چھڑے کی صورت میں ظہور کر کے تمہارے خیموں میں آ گیا ہے۔ اور موسیٰ اس کی تلاش میں پہاڑوں پر بھاگے پھرتے ہیں۔ بنی اسرائیل نے کہا تو نے سچ کہا ہے خیمیں دن گزر گئے ہیں جو کہ موسیٰ کے واپس آنے کی مدت تھی اور موسیٰ واپس نہیں آئے۔ مظلوم ہوتا ہے کہ اپنے خدا کو وہاں نہیں پایا۔ بنی اسرائیل میں سے آٹھ ہزار کے قریب لوگوں نے سامری کے گمراہ کرنے سے اس چھڑے کی پوجا شروع کر دی۔ اور مشہور مثال کی طرح کہ جو کام آدمی کرتا ہے بندر بھی کرتا ہے۔ اس چھڑے کے ارد گرد مختلف ہو گئے۔ اور سامری نے اس چھڑے کے اوپر بہت خیمہ کھڑا کر دیا۔ اور وہاں پر تکلف قریش اور کپڑے ڈال دیئے اور اس خیمے کے ارد گرد رفتارہ بنانا شروع کر دیا۔ اور اس غیر ذی عقل چھڑے کے سامنے گانا بجانا شروع کر دیا۔ اور مرد اور عورتیں تماشا کیلئے دوڑے اور شیطان کا بازار گرم ہو گیا۔

اور وہاں موسیٰ علیہ السلام کو ڈوا لکھنے کے دسویں دن چاشت کے وقت زبرد کی بارہ تختیاں عطا ہوئیں جن پر تو رات معش تھی اور ان کے لئے نصیحت اور حکم پر مشتمل کلام تھا۔ اس کے بعد ارشاد ہوا کہ تیری قوم نے تیرے بعد لعنت کی عجیب ناشکری کی ہے۔ اور انہیں جو فرعون کہتا تھا کہ مجھے جدہ کرو انہوں نے اس سے بدتر کام سامری کے انوار کرنے کی دج

سے پورے اعتکاف کا اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے کتاب دینے کا وعدہ اور وہ وعدہ اس مدت پر موقوف تھا اَرْبَعِينَ لَيْلَةً یعنی چالیس رات۔ اور اکثر روایات میں وارد ہے کہ تیس راتیں ماہ ذوالحجہ کی تھیں۔ اور دس ذوالحجہ کی پہلی راتیں اور دسواں دن کتاب دینے کا وقت تھا اسی لئے اَرْبَعِينَ يَوْمًا نہیں فرمایا اور نہ دسواں دن بھی اعتکاف اور روزے کے دنوں میں داخل ہوتا اور وہ طہال نہیں ہے۔

اور بعض محققین نے کہا ہے کہ چونکہ رات عبادت اور تنہائی کا وقت ہے۔ اور یا صحت کرتے والے زیادہ تر اسی وقت اپنے کام میں مصروف ہوتے ہیں۔ اس بنا پر راتوں کا ذکر خصوصیت کے ساتھ فرمایا۔ نیز عربوں کے بیٹے چاند کی سیر اور گردش پر مقرر ہیں۔ اور اس کی ابتداء پہلی رات کے چاند سے کرتے ہیں۔ اور یہ معنی رات کے ساتھ خاص ہے۔

لفظ موسیٰ کی تحقیق کا بیان

اور موسیٰ اصل لغت میں عبرانی کا لفظ ہے جو کہ معرب ہوا ہے۔ یعنی وہاں سے اسے عربی میں لایا گیا۔ کہتے ہیں کہ اس کی اصلی بیٹا معنی آب یعنی پانی اور شا معنی درخت ہے چونکہ آپ کو فرعون نے شہر میں درختوں کے نیچے پایا تھا اس لئے یہ نام آپ کیلئے مقرر کر دیا۔ عربوں کی زبان میں یہ داؤ سے اور دشمن سے بدل گیا۔

عبادت کیلئے چالیس کے عدد کی تحقیق کا بیان

اور ۴۰ کے عدد کا بہت سی جگہوں پر اعتبار ہے۔ اسی لئے حدیث شریف میں آیا ہے کہ جو شخص چالیس دن اللہ تعالیٰ کیلئے خاص کرے تو حکمت کے سوتے اس کے دل سے اس کی زبان پر بہہ نکلتے ہیں۔ نیز آیا ہے کہ آدم علیہ السلام کی خاک شریف کو چالیس دن تک خیر کیا گیا۔ نیز آدم کا بچہ مدت کی اسی مقدار میں ایک حال سے دوسرے حال میں منتقل ہوتا ہے۔ چالیس دن تک نطفہ ہوتا ہے۔ اور دوسرے چالیس دن تک جما ہوا خون اور اگلے چالیس دن تک گوشت کا ٹکڑا اس کے بعد روح الہی پھونکنے کے قابل ہو جاتا ہے۔ اور یہیں سے تمام صوفیہ نے ریاضت و غلوت کیلئے چلہ مقرر کیا ہے۔ کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے

قصہ سے معلوم ہوا کہ اس عدت تک ریاضت کرنا ایک حال سے دوسرے اعلیٰ حال تک ترقی کرنے کا سبب ہے۔

ایک تناقض کا جواب

ہم یہاں آگئے کہ اس آیت میں چالیس راتوں کا وعدہ مذکور ہے جبکہ سورت اعراف (۱۱۲ء) میں تیس رات کا۔ بظاہر تناقض معلوم ہوتا ہے اس کا جواب یہ ہے کہ اس آیت میں اجمالی طور پر اصل عدت اور زیادتی کو ملا کر آپ کی پوری مدت خلوت کو بیان فرمایا گیا۔ جبکہ سورت اعراف میں تفصیلی طور پر اصل وعدہ کو جو کہ ۳۰ راتیں تھیں۔ اور پھر دس روز کی عدت جسے بے وقت مساوی استعمال کرنے کی وجہ سے بڑھایا گیا تھا جدا جدا بیان کیا گیا۔ پس کوئی تناقض نہیں ہے۔ کیونکہ اجمال اور تفصیل میں کوئی مخالفت نہیں ہوتی مثلاً جس شخص نے کسی سے چالیس درم قرض لئے ہوں وہ کہے کہ میں چالیس درم کا مقروض ہوں ایک صحیح اجمال ہے۔ اور اگر کہے کہ میں نے اس سے تیس درم قرض کیلئے اور دس درم قرض کیلئے لئے ہیں تو ایک درست تفصیل ہے۔ خصوصاً سورت اعراف کی آیت میں اس تفصیل کا میزانیہ بھی مذکور ہے فقہ مہقات ربہ اربعین لیلة

سوال اور جواب

یہاں ایک جواب طلب سوال باقی رہ گیا۔ اور وہ یہ ہے کہ ترکیب غوی میں اربعین لیلة کیا مقام رکھتا ہے مفہول ہو نہیں سکتا کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وعدہ تھا کتب و بنا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف سے پورا احتکاف کرنا۔ اور طرف بھی نہیں ہو سکتا کیونکہ وعدہ دونوں طرف سے چالیس راتوں میں نہ تھا اس کا جواب یہ ہے کہ آؤ مَوْضِعَ لَيْلَةٍ مَحْذُوفٍ مفہول کا ظرف ہے۔ یعنی وَاَعِدْنَا مُوسٰی مَعَامِلَةً عِنْدَ انْقِصَاءِ اَرْبَعِينَ لَيْلَةً ہاں لَقَدْ انْقِصَاءٌ کو بھی مجاورت کے مجاز کی وجہ سے لفظوں میں گرا دیا اور اربعین لیلة کو اس کی جگہ فرمایا۔ جیسا کہ عرف میں کہتے ہیں کہ آج چالیس دن ہیں کہ غلاں آیا ہے۔ یعنی چالیس روز گزر گئے ہیں۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام کے نسب کا بیان

اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نسب یہ ہے کہ آپ ابن عمران بن ہشیر بن قاسم بن لادی بن یعقوب بن اسحاق ابن ابراہیم علیہ السلام تھے۔ اور لادی حضرت یعقوب بنیہ السلام کے بڑے بیٹے ہیں۔ یہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل کے فرقہ میں سے حقیقی سرداری بھی حاصل تھی کیونکہ ابو العزم ہاشمیر تھے۔ اور عرفی سرداری بھی کیونکہ عام عرف میں سرداری سب سے بڑے بڑے کے اور اس کی نسل کے ساتھ متعلق ہوتی ہے۔

اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کتاب لینے کیلئے بنی اسرائیل کی طرف سے بارگاہِ خداوندی میں گئے تھے۔ پس ہر کسی کو چاہئے تھا کہ حضرت کی انتظار کرتا اور دوسری راہ اختیار کرنے سے پرہیز کرتا اور اسے بنی اسرائیل! تمہارے اسلاف نے اوّلیٰ لوگوں کے اس معمول کی مخالفت کی کہ جب بھی کسی فریق کے سرداروں میں سے کوئی سردار کسی حاکم یا بادشاہ کے پاس کسی مطلب کی درخواست کیلئے جاتا ہے دوسرے اس سردار کے جانے کا لحاظ کرتے ہیں۔ اور ہرگز اس کی مخالفت اور اختلاف نہیں کرتے۔

لَمْ أَصْلَحْتُمْ الْيَعْقُلِي مِنْ بَعْدِهِ یعنی موسیٰ علیہ السلام کے جانے اور چالیس دن کی مدت مقرر کرنے کے بعد تم نے موسیٰ علیہ السلام کے بعد ان کے غیر حاضر ہونے کے وقت جھگڑا بنایا۔ کیونکہ جب تک موسیٰ علیہ السلام تمہارے درمیان تھے تمہیں فرعون اور ہامان کی پوجا سے روکتے تھے۔ حالانکہ فرعون اور ہامان ظاہری اقتدار والے اور کسی قدر نفع و ضرر کے مالک تھے تمہیں بے جان بے عقل جھگڑے کی پوجا سے کس قسم کی ممانعت نہ فرماتے۔ اور تم کا لفظ اصل میں زمانے کی ترافی یعنی تاخیر کیلئے ہے۔ یہاں مانع کے مضمون سے مابعد کے مضمون کے بہت بعید ہونے کیلئے استعمال ہوا گویا کسی وجہ سے مناسبت نہ تھی کہ تم اپنے سردار کو ہماری بارگاہ میں ایک مطلب پیش کرنے اور ایک فرض کی درخواست کیلئے بھیج دو اور خود اپنے سردار کی غیر حاضری میں ہماری مرضی کے خلاف عمل کرو بلکہ ہمارے ایک مخالف کو اپنی طرف سے کھڑا کرو۔ اور اعتقاد اخذ سے باب الاعتعال ہے۔ سمرہ کی تسلیم اور اسے تاک کے ساتھ بدلنے کے بعد تاکو تاک میں مدغم کر دیا۔ اور چونکہ اس لفظ کا استعمال الاعتعال کے

صیغے پر بہت واضح ہوا ہے۔ اور عربوں کو وہم ہوا کہ شاید تا اصلی ہو فتحد یتحد سے لی گئی اسی بنا پر تھحد یتحد کو بھی استعمال کرنا شروع کر دیا۔ اور عربوں کے نزدیک اتحاد کے فعل نے افعالِ قلوب کا حکم حاصل کر لیا ہے کہ متہد اء اور خبر پر داخل ہوتا ہے۔ اور دونوں کو مفعولیت کے ساتھ نصب دیتا ہے۔ اگر اس استعمال پر یہاں نظر کریں تو دوسرا مفعول محذوف مانیں گے یعنی ثم اتحدتم العجل الہا اور ارباب معافی نے اس ناپاک امر کی صراحت کی قباحت کو اس حذف کی وجہ قرار دیا ہے ورنہ ہم اتحاد کو ہٹانے کے معنوں میں مقرر کرتے۔ اور اس صورت میں ایک مفعول جو کہ موجود ہے کافی ہے۔

اور وہ جو بعض اہل معافی کے دل میں خیال گزرا ہے کہ چھڑا بنانا مکمل انکار نہ تھا۔ نیز چھڑا بنانا تنہا ساری کا کام تھا اور تمام بنی اسرائیل اس میں شریک نہ تھے۔ بخلاف چھڑے کو معبود پکڑنے کے کہ اس میں ہر ایک شریک تھا۔ پس اس کا جواب یہ ہے کہ انکار کا مکمل عین چھڑا بنانا تھا۔ جیسا کہ لام عہد سے سمجھا جاتا ہے۔ اور معین چھڑا وہ تھا جس کی پوجا کی گئی علاوہ ازیں تصویریں بنانا بھی عمرات میں سے ہے۔ اور مال حرام سے نفع لینا جس طرح سے ہو بھی عمرات میں سے ہے۔ پس صرف چھڑا بنانا بھی مکمل انکار ہو سکتا ہے۔ اور اگرچہ چھڑے کا ذخایہ ساری نے بنایا تھا لیکن ادا و اعانت اور زور و جواہرات پر اسے قبضہ دینے کی وجہ سے علی اس کا لیک کام پورا ہوا تھا اور اس ادا و اعانت سب کے سب شریک تھے۔ اور ابن ابی حاتم نے اپنی تفسیر میں حضرت حسن بصری رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ اس چھڑے کا نام بیوت تھا۔ ظاہر انہوں نے اس نام میں بھی شرک کی پورکی تھی۔ اسی لئے حق تعالیٰ فرماتا ہے کہ کاش تم چھڑے صرف کھیل تراشا کیلئے بنا تے اور بچوں کی گڑبوں اور مورتوں کی طرح ذلیل و حقیر سمجھتے لیکن تم نے چھڑے کی اس سورتی کو معبود بنالیا۔

وَأَنْتُمْ خَالِدُونَ حالانکہ تم بہت عظیم کر رہے تھے۔ کیونکہ تم نے عبادت کو جو کہ اجنبی تنظیم سے عبادت ہے۔ اور علیم و حکیم کا خاص حق ہے۔ چھڑے کے بارے میں جو کہ بتل کا بچہ جائز قرار دے دیا۔ اور ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تمام مخلوقات میں سے حاققت اور بے یحییٰ میں بتل کی مثال دی جاتی ہے۔ اور بتل کا بچہ بتل سے کتر ہے۔ اور اس بچے کی صورت اپنے

صورت والے سے کم ہے۔ پس تم نے خدا تعالیٰ کی مخلوقات میں سے حقیر ترین شے کو خدا تعالیٰ کا حق دے دیا۔ پس تمہارا ظلم فرعونوں کے ظلم سے کئی درجے زیادہ شدید اور پاک ہے۔ خصوصاً اس طرح کہ تم سے یہ ظلم ایمان اور ناقص معرفت کے بعد ظاہر ہوا۔ جبکہ فرعونوں سے حالت کفر اور جہالت میں ظاہر ہوا۔

اہل تحقیق نے کہا ہے کہ ہر قوم کا ایک نچھڑا ہے جس کی پوجا میں وہ معروف ہیں مگر چہ ظاہر میں اپنے آپ کو مسلمان اور دیندار سمجھیں چنانچہ حدیث پاک میں بھی اس معنی کا اشارہ آیا ہے جہاں فرمایا ہے تعس عبد الدینار عبد الدواہد و عبد العہدۃ ان اعطی رضی وان لم یعط صعط یعنی وہ شخص بد حال ہے جو کہ اشرنی کا بندہ یا روپیہ کا بندہ یا مثال اور زینت والے کپڑوں کا بندہ ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسے یہ چیزیں عطا ہوں تو خوش رہتا ہے ورنہ ناخوش رہتا ہے۔ اور شکایت کا دروازہ کھول دیتا ہے۔

یہاں جانا چاہئے کہ علماء کرام کا اس بارے میں اختلاف ہے کہ بنی اسرائیل ان غالب معجزات اور ظاہر خوارق کے مشاہدہ کے باوجود جو کہ صانع قادر بخیر پر اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کی صداقت پر دلالت کے بارے میں الحاد و اضطرابی کے قریب پہنچ گئے تھے سامری کے مکر و فریب پر کیسے فریفت ہو گئے۔ اور اس کے انخوا کے جال میں گرفتار ہو گئے۔ ان میں سے بعض نے کہا ہے کہ سامری نے شبہات ڈال کر بنی اسرائیل کے دلوں میں یوں نقش کر دیا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان عجیب معجزات پر ظلمات اور جادو کے ذریعہ قدرت حاصل ہوئی ہے۔ پس تمہیں بھی چاہئے کہ کوئی ظلم اور جادو انکے ظلم اور جادو کی طرح کا بنادے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے برابر ہو جاوے اور جمہور علماء اس طرف گئے ہیں کہ اکثر جاہل بنی اسرائیل طوئی مذہب کے تھے۔ اور ذات حق کا بعض جسموں میں سما جانا جائز قرار دیتے تھے۔ سامری نے اس طرح انہیں دھوکا دیا کہ تمہارا پروردگار اس چمگزے کی صورت میں ظاہر ہوا ہے اس چمگزے کی آواز اور حرکت کو اس دعویٰ کی دلیل اور گواہ بنایا جس طرح کہ ہندو جہاں بھی کسی عجیب امر کا مشاہدہ کرتے ہیں اسی جگہ اپنے خالق کے سما جانے کا اعتقاد کر کے پوجا اور انتہائی تعظیم سے پیش آتے ہیں۔ اور کافی آیات اور

احادیث اسی قول پر دلالت کرتی ہیں۔ اور پہلے قول کے منافی ہیں۔ ان میں سے ایک یہ کہ سامری نے کہا ہذا الہکھ واثم موسیٰ فسی اور ان میں سے ان کا عبودت اور تقسیم کے ساتھ اس چمگزے کے اور گرد و محکاف کرنا کیونکہ طلسمات اور جادو کے ساتھ اس قسم کا معاملہ نہیں کیا جاتا علاوہ انہیں اور بھی دلائل ہیں۔

حاصل کلام یہ کہ بنی اسرائیل کا یہ فعل شنیع جو کہ کفر کی سب سے قبیح قسم ہے چاہتا تھا کہ انہیں فی الفور نیست و نابود کر دیں اور توبہ کی فرصت نہ دیں اور عذر و معذرت کی گنجائش نہ چھوڑیں لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی کمال مہربانی اور رحمت کے ساتھ جو کہ اصل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کی طرف متوجہ تھی اور بالبعث تمام بنی اسرائیل کو پہنچتی تھی انہیں دنیوی مواخذہ نہ فرمایا۔ اور ہلاک نہ کیا چنانچہ فرمایا ہے۔

فَمَعْصُونًا غَنَمْنَا بِمِصْرَ بَنِي إِسْرَءِيلَ فَأَمَرْنَاهُم بِغُلَامَيْهِمَا فِي الْيَمِّ فَأَوْتَمَّ الْإِلَهُهُمَا فَسَمَّيْنَا اسْمَهُمَا هَارُونَ وَمُوسَىٰ ۚ فَلَمَّا بَدَأْنَا أَفْجَا نِسَاءِ الْيَمِّ يَمْرَأَتَيْنِ تَوَلَّوْا مُغْضِبَيْنِ قَدْ عَلِمْنَا أَهْلَ الْبُيُوتِ أَنَّ هَاتِهِمَا الْغُلَامَتَانِ ۚ فَلَمَّا تَوَلَّوْا كَرِهْنَا لهُمَا هَذِهِمَا فَسَمَّيْنَا اسْمَهُمَا هَارُونَ وَمُوسَىٰ ۚ فَلَمَّا بَدَأْنَا أَفْجَا نِسَاءِ الْيَمِّ يَمْرَأَتَيْنِ تَوَلَّوْا مُغْضِبَيْنِ قَدْ عَلِمْنَا أَهْلَ الْبُيُوتِ أَنَّ هَاتِهِمَا الْغُلَامَتَانِ ۚ فَلَمَّا تَوَلَّوْا كَرِهْنَا لهُمَا هَذِهِمَا فَسَمَّيْنَا اسْمَهُمَا هَارُونَ وَمُوسَىٰ ۚ

فَعَلَّمْنَاهُ صِنَاةَ أَنْ يَقُولَ رَبِّيَ اللَّهُ ۚ وَلَوْ أَنِ الْإِنْسَانُ عَلِمَ لَمَّا ظَنَّنَا أَنَّ الْإِنْسَانَ لَشَاكِرٌ غَافِلٌ ۚ

اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشقتیں برداشت کرنا گوارا کرو۔ اس لئے کہ ابھی تمہارے فرقہ کی استعداد باطل ہونے تک نہیں پہنچی تھی۔ تم سے توقع تھی کہ نیک اور صالح وجود میں آئیں اور وہ معرفت و عبادت کے کام میں لگ جائیں۔ بخلاف فرعونوں کے کہ ان کی استعداد مکمل طور پر زائل ہو چکی تھی اور ان میں سے کوئی بھی معرفت اور عبادت کی امانت اٹھانے کے قابل نہ رہا تھا۔ اور اصل اگرچہ لغت عرب میں اسید واری کیلئے ہے۔ لیکن کلام الہی میں زیادہ تر یقین کے مقام استعمال ہوتا ہے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ اس کے بعد بنی اسرائیل علوم الہیہ کے خزانے اس کے اسرار کے حامل ہو گئے۔ اور ان میں ہزاروں انبیاء علیہم السلام

شہداء اور صالحین پیدا ہوئے۔ اور راجب اور اجبار کام میں لگ گئے اور اللہ تعالیٰ کے کاموں میں معروف ہو گئے۔

مشکل سوال اور اس کا جواب

یہاں ایک بہت مشکل سوال ہے۔ اور وہ یہ ہے کہ پھرے کی پوجا بلاشبہ کفر تھی۔ بلکہ کفری سب سے قبیح قسم اور کفر معافی کے لائق نہیں ہے۔ اور توبہ کے بغیر بخشا نہیں جاتا اور اگر کوئی لفظ جو کہ توبہ پر دلالت کرنے والا ہو ہم یہاں مقدّمات سے ہیں جس طرح کہ جمہور مفسرین نے کیا ہے۔ اور کہا ہے کہ کلام کی تقدیر یہ ہے ثُمَّ عَفَوْا عَنْكُمْ حَتَّى تَبْعُوا لِعَنْكُمْ تَشْكُرُونَ نِعْمَةَ الْعَفْوِ یعنی پھر ہم نے تمہیں معاف فرما دیا جب تم نے توبہ کی تا کہ تم معاف کرنے کی نعمت کا شکر ادا کرو۔

تو لازم آتا ہے کہ اس آیت کا مضمون اور اس آیت کا مضمون قَسَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوْبَاتِ الرَّحِيمِ ایک چیز ہو۔ اور آیت قَسَابَ عَلَيْكُمْ کے مضمون کو اس آیت کے مضمون کے بعد ذکر کرنا بے فائدہ تکرار ہو گا کیونکہ یہ مقام نعمتوں کی نعمت کا مقام ہے۔ اور اس آیت میں سوائے توبہ کی نعمت تو بے کوئی نعمت مذکور نہیں۔

اور اس مشکل کا جواب دورانِ تفسیر اشارہ مذکور ہو چکا کہ معاف کرنے سے مراد نیا میں جلد آنے والے عذاب میں گرفتار کرنے کو ترک کرنا ہے نہ کہ آخرت کی پکڑ کو ترک کرنا اور یہ معنی کفر کیلئے ہو سکتا ہے۔ جیسا کہ است مصطفوی علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام سب اس نعمت میں شریک تھے۔ اور آنے والی آیت میں بنی اسرائیل کی توبہ کا ذکر ہے۔ اور اس توبہ کی تعلیم کا طریقہ جو کہ اس جرم کے آثار کو بالکل قسم کر دے۔ اور اس کے نقصان سے دنیا اور آخرت میں بے خوف کر دے تو یہ کہاں اور وہ کہاں۔ پھر فرماتا ہے کہ اپنی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی تعلیم کیلئے ہم نے تمہیں ایک نعمت عطا فرمائی جو کہ عظیم اور بہت بڑی ہے۔ اور تمہارے اس قبیح جرم کی وجہ سے ہم نے وہ نعمت تم سے واپس نہ لی۔ پس اس نعمت عظمیٰ کو یاد کرو۔

وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ اور اس وقت کو یاد کرو جبکہ ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا فرمائی اور وہ تورات مقدس ہے جو کہ شکر گزاری کے قواعد کی جامع ہے۔ تا کہ شکر گزار بنے

والے اس کے قواعد کے مطابق ذمہ داری پوری کریں۔ اور حق شکر ادا کریں۔

وَالْفُتْرَانِ اور ہم نے موسیٰ کو وہ چیز بھی عطا فرمائی جو کہ اہل حق اور اہل باطل کے درمیان فرق کا باعث ہو۔ اور وہ شعائر دین اور احکام شرع ہیں کہ انہیں اپنانے سے سوائی و مخالفہ کو معنوم ہو جاتا ہے کہ غلاں آدمی دین میں داخل ہو گیا۔ اور غلاں آدمی دین سے باہر نکل گیا۔ جیسے ہفتہ کے دن کی تعظیم اور اس دن روزہ رکھنا اور اس دن دنیوی کاموں سے فارغ رہنا۔ اور دین یہودیت کی دوسری رکنیں اور عیدیں اور گوشت چھوڑنا اور کافروں سے اور گوشت ترک کرنا اور ختنہ ذبح اور قربانی اور ان چیزوں کی مانند دین اسلام میں (اللہ تعالیٰ اس کی مدد فرمائے) 'اذان' نماز، 'جمعات' عیدین اور ہفتہ۔

اور بعض مفسرین اس طرف گئے ہیں کہ فرقان سے بھی وہی تورات مراد ہے۔ اور عطف صفت کے جدا ہونے کی وجہ سے ہے۔ اگرچہ ذات ایک ہے۔ جیسا کہ عرب کہتے ہیں کہ رَأَيْتُ الْعَيْثُ وَاللَّيْثُ یعنی رایت الرجل الذی ہو جواد کالعیث و شجاع کالایث یعنی میں نے بارش اور شیر دیکھا یعنی میں نے ایسا آدمی دیکھا جو کہ بارش کی طرح نرمی اور شیر کی طرح بہادری ہے۔ اور بعض نے کہا ہے کہ فرقان سے مراد حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات ہیں جو کہ کافروں و مومن کے درمیان فرق کر دیتے تھے (وہاں اللہ التوفیق) یعنی جو معجزات دیکھ کر لوہا نہیں کالات نبوت سمجھ کر مان لیتے تھے وہ ایمان والے اور جو یہ کالات کر دیکھ کر پر بھی نہ مانے تو وہ کافر۔ چہ چلا کہ کالات نبوت مفید ایمان ہیں۔ اور ان سے منہ پھیرنا عین کفر اعاد اللہ تعالیٰ۔ محمد محفوظ الحق غفرلہ) اور ہر صورت میں کتاب اور فرقان دینا جس معنی میں بھی ہو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو درکار نہ تھا وہ تو صرف اس لئے تھا۔ لَخَلَقْنَاكُمْ فَهُمْ لَكَؤُنْ شَايِدَ کہ تم راہ پاؤ۔ شکر گزاری کے قانون کے مطابق اور یہ تم پر ایک اور نعمت ہوئی۔ اسی لئے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی اَللّٰهُمَّ اَنْعَمْتَ عَلَيَّ النِّعَمِ السَّوَاعِ وَ اَمَرْتَنِيْ بِشُكْرِهَا وَ اِنَّمَا شُكْرِيْ اِيَّاكَ نِعْمَةً مِنْكَ لِفَضْلِكَ اَللّٰهُ تَعَالٰى يَا مُوسٰى حَسْبِيْ مِنْ عِبَادِيْ اِنْ عَلِمَ اَنْ مَا بِيْ مِنْ نِّعْمَةٍ فَبِئْسَ مَنْ يُّبْرِئُ اللّٰهُ تَعَالٰى جَعَلَ بِرُوحِ قَلْبِيْ اَنْصَامَ فَرَمَانِيْ اَوْ رَجَعْتُمْ اَنْ كُنْتُمْ اَعْمٰى

میرا شکر کرنا بھی تو حیر کی طرف سے نعمت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے سوئی! مجھے میرے بندے کی طرف سے یہی کافی ہے کہ وہ یہ جان لے کہ اس کے پاس جو بھی نعمت ہے میری طرف سے ہے۔ اور حضرت داؤد علیہ السلام نے اس مضمون کو اسی طرح بیان فرمایا ہے سبحان من جعل اعتراف العبد بالعجز عن شكره شكرا كما جعل اعترافه بالعجز عن معرفة معرفته پاک ہے وہ اوقات جس نے اس کے شکر سے بندے کے اعتراف بجز کو اپنا شکر قرار دیا۔ جس طرح اس کی معرفت سے بندے کے اعتراف بجز کو اپنا معرفت قرار دیا اور یہ دونوں حدیثیں تفسیر معالم التنزیل میں اسی آیت کے تحت مذکور ہیں۔ اور اس کتاب اور اہل حق اور اہل باطل کے درمیان فارق عظیم کی ہدایت میں سے ایک ہدایت پغمبراو جنے کے جرم سے توبہ تھی۔ جو کہ نقل نفس کی صورت مقرر کی گئی۔ پس اس عمدہ ہدایت کو یاد کرو۔

وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ افراس وقت كوا دكرو جبكه موسى عليه السلام نے اپنی قوم سے فرمایا۔ مزید شفقت اور غم خواری کے طریقے سے جو کہ آدمی کو اپنی قوم سے ہوتی ہے۔ اور ان کی بیماریوں کے علاج کو اپنی بیماری کے علاج کی طرح سمجھتا ہے۔ اور اگر وہ اپنی اندرونی بیماری سے بے خبر ہوں تو لطف و عنايت کے ساتھ انہیں اس مرض پر خبردار کرتا ہے۔

بنقوم اے میری قوم قومیت کی شفقت کا تقاضا یہ ہے کہ تمہیں تمہاری اندرونی مرض اور اس مرض کے علاج سے آگاہ کروں۔ پس سترائے کھم ظلمتھم بایقہاد کھم البعجل تحقیق تم نے اپنی جانوں پر چھڑا ہوا کر ظلم کیا ہے۔ اس لئے کہ سامری نے جب تمہارے سامنے قطیعوں کے سونے سے چھڑا بنایا۔ اور تم نے زرد جو ابرات سے اس کی ہر کی۔ اور آواز نکالنے اور اس میں زندگی کے آثار کے ظہور کیلئے وہ مٹی جو کہ حضرت جبریل علیہ السلام کی گھوڑی کے سم کے نیچے سے زعمہ کرنے کی عاصیت پر مشتمل سمجھ کر اٹھائی تھی اور اس میں ڈالی تھی دیدہ دانستہ اسے معبود بنانا اور اس میں معبود کے علوم کا عقیدہ کرنا گویا یہ دعویٰ کرنا ہے کہ ہم نے اپنے معبود میں حیات ڈالی۔ اور اگرچہ اس چھڑے کا آواز نکالنا ایک عجیب خلاف عادت کام تھا لیکن جب عادت کے خلاف کوئی عجیب کام اسباب کے ساتھ نکلنے کسی

کی کارگیری کے معاملہ اور عمل سے صورت پکڑے تو اسے ایک نجی امر سمجھنا عقل سلیم کے تقاضا کے خلاف ہے۔ اسی لئے جاوگروں، نظر بندوں، غداروں اور بیہودوں کے عجیب کام کی عقل مندوں کی نظر میں کوئی وقعت اور قدر نہیں ہوتی اس قسم کی گھڑی اور ہٹائی مٹی چیز کو الوہیت سے کیا مناسبت اور معبودیت سے کیا تعلق؟ جو کہ فرعون اور ہامان سے بدرجہا نیچے اور مرتبہ الوہیت سے زیادہ بعید ہے۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کہا کہ کیا کرتا چاہئے تاکہ یہ اس ظلم کی سزا سے بچ جائیں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا

فَقُولُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ . پس توبہ کرو تمہارے ڈھانچے بنانے والے کی طرف توجہ ہو کر۔ جو کہ حضرت حق جل شانہ ہے۔ تاکہ ہو سکتا ہے کہ تمہاری جانوں کو اس ظلم کی نجات سے پاک کر دے کیونکہ اس ظلم نے تمہاری جانوں میں رسوخ حاصل کر لیا ہے۔ اور اس پھجڑے کی محبت کی زیادتی کی وجہ سے تمہاری جانیں آفت رسیدہ ہیں۔ اور باری اصل میں قسم تراشنے والے کو کہتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کے اسماء میں سے یہاں اس اسم کو اختیار کرنا ہی لئے ہے کہ انہوں نے خدا تعالیٰ کے قالب تراش یعنی ڈھانچے بنانے والا ہونے کے مقابلہ اپنے آپ کو خدا کا قالب تراش بنالیا تھا۔ اور الہی باریتکم کا لفظ بڑھاتا یہ بتانے کیلئے ہے کہ یہ توبہ باریکے طریقے سے نہ ہو۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف توبہ وہی ہے جو کہ دل کی گہرائی سے ہو۔ اور اگر توبہ کا اظہار صرف زبان سے کیا جائے تو وہ بندوں کی طرف توبہ ہے نہ کہ خدا تعالیٰ کی طرف۔

فَاعْتَصِمُوا بِآلَتِكُمْ . پس اپنے آپ کو قتل کرو۔ اور اپنے آپ خود کو قتل کے لئے پیش کرو اور اپنی جانوں کو اپنے جسموں سے جدا کرو۔ تاکہ اس جرم کا کفارہ ہو سکے کیونکہ تم نے جھوٹ موٹ جان کر اپنے گھڑے ہوئے جسم میں ڈال اور اسے معبود بنالیا۔ علمائے کرام کا اس بارے میں اختلاف ہے کہ جسم کو قتل میں دینا ان کی بین توبہ تھی یا کہ توبہ کا بقیہ۔ جس طرح کہ شریعت میں جان بوجھ کر قتل کرنے والے کے حق میں ہے کہ اس کی توبہ مقبول نہیں مگر اس طرح کہ اپنے آپ کو مقتول کے وارثوں کے ہاتھوں میں سپرد کر دے تاکہ اگر وہ

چاہیں تو بخش دیں اور اگر چاہیں تو قتل کر دیں۔

اور اس طرح اپنے آپ کو ہلاکت کے مقام میں ڈالنا اگرچہ ظاہری عقل کے اعتبار سے بہت فحش اور برا لگتا ہے لیکن

ذَالِکُمْ خَبِيرٌ لَّکُمْ عَنْذَہُمْ نِکْمٌ یعنی یہ عظیم کام تمہارے لئے تمہارے قابل تراش کے نزدیک بہتر ہے۔ کیونکہ یہ کام اس کے ساتھ تمہاری کامل محبت پر دلالت کرتا ہے کہ اس کی راہ میں تم نے اپنی جان خرچ کر دی۔ نیز اس پر بھی دلالت کرتا ہے کہ اس کی قابل تراشی کو تم تسلیم کرتے ہو۔ اور اس کے جان پیدا کرنے کی بھی تصدیق کرتے ہو اس کے حکم سے اس کی امانت کرنے سے واپس کر دی۔ اور اس محبت اور اطاعت کی وجہ سے تم آخرت کے دائمی عذاب سے بچ گئے اور دنیا کی تکلیف اگرچہ زیادہ سخت ہوتی ہے۔ لیکن آخرت کے عذاب کے مقابلے میں ہلکی ہے۔ بلکہ ختم ہونے والے کو نہ ختم ہونے والے سے کوئی نسبت نہیں۔ اور موت لازماً آنے والی ہے۔ پس قتل کی شدت برداشت کرنے میں کوئی تکلیف متصور نہیں سوائے تقدیم و تاخیر کے اور اس کا بھی وجہ ہے۔ اور پس اس لئے کہ جس طرح موت مقدر ہے موت کا وقت بھی مقدر ہے حقیقت میں کوئی۔ پس وجہ نہیں۔

بنی اسرائیل کی توبہ کے لئے قتل کی کیفیت

اور جنس بنی اسرائیلیوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے توبہ کا طریقہ سن کر قبول کر لیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے پختہ عہد و پیمان لیا کہ پھر اوپر جنے والے اپنے گھروں سے اٹھیں اور خود اور زرہ کے بغیر باہر آ کر نہ انوں تک کر بیٹھ جائیں۔ اور اپنی پشتوں کو اپنے زانوؤں سے باندھ لیں اور اپنے سروں کو زانوؤں پر رکھیں اور کوہ کا زخم سر پر لیں۔ زانو بند نہ کھولیں۔ جسم نہ ہلائیں۔ ہاتھ پاؤں کے ساتھ ہافٹ نہ کریں۔ اور جس نے ان چیزوں میں سے کسی چیز سے منہ پھیرا اس کی توبہ قبول نہیں ہے اس کے بعد دوسرے دن جب صبح ہوئی حضرت ہارون علیہ السلام کو ان بارہ ہزار بنی اسرائیلیوں سمیت فرمایا جنہوں نے پھر نہیں پوچھا تھا اور اس نتیجہ فعل کے انکار میں حضرت ہارون علیہ السلام کے ساتھی رہے تھے کہ ننگی کھڑکیں ہاتھوں میں لے کر جاؤ اور انہیں قتل کرنا شروع کر دو۔ اور خود ایک اونچی جگہ پر

کھڑے ہو کر فرما رہے تھے اسے گردہ بنی اسرائیل حقیقتاً تمہارے بھائی نکواریں سمجھتے ہوئے تمہارے پاس آئے ہیں جنہیں قتل کرنا چاہتے ہیں تو اللہ سے ڈرو اور صبر کرو۔

اور حضرت حسن بصری رضی اللہ عنہ سے منقول ہے بنی اسرائیل کے تین گردہوں میں سے دو کو یہ حکم ہوا تھا کہ ایک دوسرے سے کھینچا تانی کریں جنہوں نے پھڑے کی پوجا کی تھی انہیں حکم تھا کہ قتل ہوں۔ اور جنہوں نے نہ پھڑا پوجا اور نہ ہی اس پر انکار کیا انہیں حکم تھا کہ قتل کریں۔ تاکہ انکار کا چھوڑنا جو ان سے واقع ہوا اس سے توبہ حاصل ہو جائے۔ اور جنہوں نے پھڑا انہیں پوجا تھا اور اس پر فعل پر انکار بھی کرتے تھے اس توبہ میں شریک نہ ہوئے کیونکہ وہ اس جرم کی توبہ کے محتاج نہ تھے۔

اور روایات میں واقع ہوا کہ جب قتل کرنے والوں نے دیکھا کہ جس گردہ کو ہم قتل کرنے کے درپے ہیں۔ ان میں سے بعض ہمارے بھائی بنے، بھتیجے بھاء بنے دوسرے رشتہ دار اور دوست ہیں تو قتل کرنے میں۔ پس وپیش کر گئے تھے۔ اور جلی شفیقت کی وجہ سے ان کے ہاتھ کام نہیں کر رہے تھے اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا سایہ دھواں بھیجا کہ کچھ نظر نہیں آتا تھا۔ بے دریغ قتل کرنا شروع کر دیا۔ اور جلی رحمت انہیں مانع نہ ہوئی یہاں تک کہ صبح سے لے کر شام تک ۷۰ ہزار آدمی قتل ہو گیا۔ اور بنی اسرائیل کی عورتیں اور بچے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حضور فریاد لے کر آئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عاجزی کے ساتھ شکوہ سر دیا مگلی حکم ہوا کہ مقتولوں اور غیر مقتولوں سب کی توبہ قبول ہوئی جو قتل ہوا مرتبہ شہادت پا گیا۔ اور جو زندہ بچ گیا گناہ کی نجاست سے پاک ہو گیا۔

یہاں جانا چاہئے کہ **فَاَقْتُلُوا اَنْفُسَكُمْ** کا لفظ بظاہر اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو خود قتل کریں۔ جیسا کہ بعض مفسرین اس آیت کے ظاہر کی طرف گئے ہیں۔ لیکن اس واقعہ کی سب روایات اس ظاہر کے خلاف ہیں۔ پس یہاں کلام کی حقیقت مراد نہیں ہے یا اسناد مجازی پر محمول ہے کہ قتل کی نسبت ممکن سبب کی طرف فرمائی ہے یا **اَنْفُسَكُمْ** سے مراد اپنے ہم جنس مراد ہیں۔ اور اس لفظ کا اس مجاز پر محمول کرنا روایات کی دلالت سے مقرر ہے ہر حال بنی اسرائیل اس مشکل تو پہنچا ہلائے چنانچہ حق تعالیٰ نے فرمایا ہے:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا هَذِهِ السَّيِّئَاتِ الَّتِي كُنْتُمْ تُعْمَلُونَ یعنی جب تم نے یہ کلام کر لیا تو تمہاری توبہ قبول ہوئی۔ پس اللہ تعالیٰ

نے تمہاری توبہ قبول فرمائی اگرچہ تمہارا گناہ فرعونوں کے گناہ سے زیادہ سخت تھا اس لئے کہ تم نے ایمان کے بعد کفر کیا تھا۔

اِنَّهُ هُوَ الْكَوْنُ اب تحقیق اللہ تعالیٰ توبہ قبول فرمانے میں مہاذہ فرماتا ہے یہاں تک کہ اس غیر موزوں عمل پر جبکہ اس سے کم تر پر فرعونوں کو سزا دی تھی بھی توبہ قبول فرمائی اور حدیث شریف میں وارد ہے کہ اگر بندہ کسی گناہ سے سچے دل سے توبہ اور ندامت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے قبول فرماتا ہے۔ اگرچہ وہ ایک دن میں ستر مرتبہ اس گناہ کا ارتکاب کرے۔ یہ سب اس بنا پر ہے کہ اللہ تعالیٰ اللہ حیّہم اپنے بندوں پر بہت مہربان ہے کہ ایک گھڑی کی تکلیف برداشت کرنے پر ابدی عزت عنایت فرماتا ہے۔

اور بنی اسرائیل کی یہ توبہ ایک عمدہ ہدایت تھی جو کہ الٰہی حق اور اہل باطل کے درمیان فرق کرنے والی ہوئی۔ اور ان کے پرانے لوگوں نے باوجودیکہ اس میں بہت مشقت تھی اسے پوری خوشدلی سے قبول کیا۔ جبکہ بنی اسرائیل کا وہ گروہ جو کہ اس کلام کا مخاطب ہے۔ اور حضور علیہ السلام کے محاصرہ صرف زبان سے بھی توبہ نہیں کرتے۔ اور اس وقت کہ آسمان عبادت کو کثرت فضائل کے باوجود قبول نہیں کرتے۔ اور یہ بھی کفرانِ نعمت ہے۔ اور اس آیت میں تمام امت کو خبردار کرنا مراد ہے۔ تاکہ وہ توبہ اور ندامت سے نہ چرائیں کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت نے اس توبہ میں باوجود انتہائی مشقت کے اپنے آپ کو پیش کر دیا۔ اور انکار نہ کیا۔ اور تم سے کہ ہم نے سوائے ندامت کے ہاتھ میں مانگا توبہ سے غار غرہنا بہت بعید ہے۔

حاصل کلام یہ ہے کہ بنی اسرائیل نے ان قابل آیت کو دیکھنے اور ان متواتر سزاؤں کو سمجھنے کے باوجود حق شکر ادا نہ کیا۔ بلکہ پھر اپنی انہیں بے ادبیوں اور سختیوں کے بخور میں پھنس گئے اور ان میں سے سب سے زیادہ سخت ہے ادبی یہ تھی کہ انہوں نے کبھی بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ہدایت اور ان کے فرمان کے پر جو کہ ان کے پاس پہنچا تھا، کٹھنہ نہ کیا یہاں تک کہ انہوں نے چاہا کہ ہم ان تمام احکام کو بغیر واسطہ کے جناب الٰہی سے سنیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم فرد افراد سب یہ چاہتے ہو یا تم میں سے بعض ٹیک لوگ اُمرائے کان کی درحمت کے بغیر سن کر آئیں تو یقین کر لو گے؟ انہوں نے کہا کہ اگر ہمارے صاحبزادے کی

کثیر جماعت جن کی خبر تو اتر کی حد کو پہنچ جائے۔ اور عقل کے نزدیک ان کا جھوٹ پر امتناع محال ہو۔ اور اسے بلا واسطہ دہ بار خداوندی سے سن کر آئیں تو اہم لازمات یقین کر لیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اپنے قابل اعتبار دور قابل اعتماد لوگوں کی جماعت بن کر میرے ہمراہ کرو۔ انہوں نے اس کام کیلئے اپنے صالحین میں سے ستر بزرگ و لوگوں کو جنھیں کرپش کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں فرمایا کہ تم سب غسل کرو اور اپنے تمام گناہوں سے انہیں توبہ کرو کہ آئندہ کیلئے نصیحت ہو جائے۔ اور تین دن روزہ رکھو اور تسبیح و تہلیل میں مشغول رہو۔ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حکم کے مطابق عمل کیا اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام انہیں ہمراہ لے کر کوہ طور کی طرف روانہ ہوئے۔ اور دربار خداوندی میں عرض کی۔ بار خدا یا بندوں میں سے یہ نیک و مہر وہ میرا کلام سننے کے شوق سے آئے ہیں۔ ان سے کلام فرما۔ اللہ تعالیٰ نے عرض قبول فرمائی اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام پہاڑ کے نزدیک پہنچے نور کا ایک ستون سفید پتلے ٹھنڈے ہادل کی شکل میں ظاہر ہوا اور آہستہ آہستہ وسیع اور فراخ ہوتا گیا۔ اور اس نے تمام پہاڑ کو گھیرے میں لے لیا۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اس نور میں چھپ گئے اور آپ نے بنی اسرائیل کی جماعت کو پہاڑ کے نیچے کھڑا کر دیا۔ اور فرمایا ہاں اب کلام الہی سنو۔ وہ اپنے کانوں سے بلاشبہ نہ رہے تھے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے خطاب ہو رہا تھا اور امر اور نہی آرہے تھے۔ انہوں نے فریاد کیا کہ اے موسیٰ علیہ السلام! یہ سب خطاب آپ سے ہے ہمیں بھی اس عزت سے کوئی حصہ ملے۔ اچانک نور کی ایک چمک ان کی طرف جلوہ فرما ہوئی۔ اور یہ کلام نور کی اس چمک سے ان کے کانوں میں پہنچا۔ انا اللہ لا الہ الا اننا ضلکناہ اخیر جنتکھ من ارض مصر فاعبدونا ولا تعبدوا غیرہ یعنی تحقیق میں ہی اللہ ہوں میرے سوا کوئی معبود نہیں۔ کہہ والا میں نے تمہیں مصر سے نکالا۔ پس میری عبادت کرو۔ اور میرے غیر کی پوجا مت کرو۔ اس کے بعد وہ کلام منقطع ہو گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس نور میں چھپے رہے جب وہ نور کا بادل کھل گیا حضرت موسیٰ علیہ السلام باہر آئے اس مذکور جماعت سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا کلام تم نے سنا؟ اور اس کے احکام سمجھ گئے؟ انہوں نے ایک فضول شبہ سے دلیل دی اور کہا کہ ہم کس طرح جانیں کہ یہ کلام خدا تعالیٰ کا کلام تھا۔ ایسا نہ ہو کہ کسی شیطان یا جن

اور عتاب نہیں اس کا جواب اسی قدر تھا کہ تم اس نعمت کے قابل نہیں ہو۔ اور آخرت میں جب آنورگیوں اور نجاتوں سے پاک ہو گے تو دیکھ لو گے۔ کیونکہ آخرت میں دیدار عام مومنین کا حصہ ہے۔ اور دنیا میں دیدار خاصان درگاہ خداوندی بلکہ اخص الخواص سے مخصوص ہے۔ جیسے حضور پیغمبر آخر الزمان علیہ الف الف صلوٰۃ و الف الف سلام لیکن انہوں نے دنیا میں مشکل و مصرت دیکھنے کی درخواست کی۔ اور اسی وجہ سے محل غضب ہوئے۔

فَاَخَذْنَاكُمْ الضَّيَاعَةَ پس تمہیں صاعقہ نے پکڑ لیا اور وہ ایسی آگ ہے جو کہ آسمان کی طرف سے آتی ہے۔ اور غالب طور پر وہ بادل میں ہوتی ہے۔ اور جب وہ نور کی کود نے والی بجلی جو کہ اس سفید بادل میں چمکتی تھی غضب کے ساتھ ان پر مگر کی اور ان کے بدنوں کے مساموں سے ان کے بدن میں داخل ہو گئی۔ اور انہیں موت کے گھاٹ اتار دیا۔ تو اس نے صاعقہ کے ساتھ پوری مناسبت اور مشابہت پیدا کر لی اسی جہت سے اسے صاعقہ فرمایا گیا۔

اور بعض مفسرین نے صاعقہ کو صحت کی مصدر قرار دیا ہے۔ جیسے کاذبہ عافیہ اور بیہوشی اور غشی کے معنوں میں لیا ہے۔ لیکن صحیح روایات میں ثابت ہے کہ نور کی وہی کود نے والی بجلی ان پر پڑی اور انہیں بے حس و حرکت کر دیا تو اگر صاعقہ بے ہوشی اور غشی بھی ہو تو اسی کود نے والی نورانی بجلی کا اثر تھا جو کہ صاعقہ آسمانی کے ساتھ مشابہت رکھتی تھی۔ بلکہ آسمانی بجلی سے زیادہ قوی اور سخت تھی کیونکہ گرنے والی متعارف بجلی ایک ہی دفعہ اتنی کثیر جماعت کو موت کے گھاٹ نہیں اتارتی غالباً دو یا تین آدمیوں کو قتل کرتی ہے۔ نیز اس بجلی سے بھاگ کر چھت دور سائے کے نیچے یا مضبوط مکان کے اندر جانا ممکن ہے۔ جبکہ اس کود نے والی برق سے جس کی حرکت اختیاری تھی نہ کہ طبعی تھیں بھاگنا ممکن نہ ہو چنانچہ اس نے تمہیں پکڑ لیا۔

وَاَنْتُمْ تَنْظُرُونَ اور تم اس صاعقہ کا آواز اور اپنی جماعت کے بعض لوگوں کا اس کی وجہ سے ہلاک ہونا دیکھ رہے تھے۔ اور تم اس سے ہرگز فرار نہ ہو سکے۔ اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس واقعہ کو یوں دیکھا تو بارگاہ الہی میں عاجزی اور ذاری شروع کر دی۔ اور عرض کی بارخدا یا میں بنی اسرائیل کے پاس کس منہ سے جاؤں گا کیونکہ میں ان کے بدوں اور صالحین کو گواہ بننے کیلئے لایا تھا وہ سب ہلاک ہو گئے بلکہ اس کے بعد بنی اسرائیل مجھے جہنماتیں گے کہ چونکہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہم کلامی کا بہتان بنا رہے تھے اور اللہ تعالیٰ نے

جماعت کو حیلے اور ٹکر کے ساتھ ہلاک کر کے آگیا۔ تاکہ اپنا جھوٹ ظاہر ہونے کی وجہ سے شرمندہ نہ ہو۔ پس ان سے روٹنا ہونے والی گستاخیوں کے باوجود انہیں معاف فرما اور انہیں نئے سرے سے زندہ فرما۔ پس ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی۔

فَمَ تَبَقَّتْكُمْ بِحَبْرٍ هَمَّ نَجَّيْتُمْ زَنْدَةً فَرَمَا بِصَنِ نَفْلِهِ مَوْتَكُمْ تَمَارِي حَقِيقِ مَوْتِ كَعْدِ جَوْكَ شَمِی اور سکت کے قبیل سے نہ تھی۔ لَعَلَّكُمْ تَنْفَكُونَ شَايِدْ كَتَمَ آئِنْدَ اِس دَرِگِز اور موت کے بعد زندہ کرنے کی نعمت کا شکر یہ ادا کرو اور یہ نجات دیتا اِس سابقہ نجات سے زیادہ بڑی نعمت ہے جو کہ فرعونوں کے ہاتھ سے اور پھنڑا پونے کے جرم اور سزا سے واقع ہوئی تھی۔

علمائے تفسیر کا اس بارے میں اختلاف ہے کہ یہ واقعہ پچھرا پونے سے پہلے وقوع میں آیا یا اس کے بعد۔ ایک گروہ اس طرف گیا ہے کہ گوسال پرستی سے پہلے تھا۔ اس دلیل سے جو کہ سورہ نسا میں واقع ہے بِسْمَلِكِ اَهْلِ الْكِتَابِ اِنْ تَنْزِلْ عَلَيْهِمْ كِتَابًا مِنْ السَّمَاءِ فَقَدْ سَلُوا مُوسٰی اَكْبَرَ مِنْ ذَلِكَ فَقَالُوا اَرِنَا اللّٰهَ جَهْرَةً فَاخَذَتْهُمْ الصَّاعِقَةُ بِظُلْمِهِمْ ثُمَّ اتَّخَذُوا الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمْ الْبَيِّنَاتُ (۱۵۳) اور اکثر مفسرین اور اہل قصص نے کہا ہے کہ یہ واقعہ گوسال پرستی کے بعد کا ہے۔ بلکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس جماعت کو گوسال پرستی کا عذر پیش کرنے کیلئے کوہ طور پر لے گئے تھے۔ وہ گمنام سے بھی بدتر عذومل میں لائے۔ ان کی دلیل اس سورت اور سورۃ اعراف اور دیگر سورتوں میں اس قصہ کا بیان ہے۔ کیونکہ واقعات کے ذکر کی ترتیب میں غالب طور پر ان کے وقوع زمانی کی ترتیب رکھی گئی ہے۔ اور سورت نسا میں ثمر بیان کی ترتیب کا فائدہ دینے اور ادنیٰ سے اعلیٰ کی طرف ترقی دینے کیلئے۔ جیسا کہ شاعر کے قول میں اِنْ مِنْ سَادَتِهِ سَادَ اَبُوهُ ثُمَّ قَدْ سَادَ قَبْلَ ذٰلِكَ جَدُّهُ مستعمل ہوا اور کلام الہی میں بھی بہت رائج ہے۔

اور یہاں جاننا چاہئے کہ آخرت میں یا دنیا میں اللہ تعالیٰ کی رویت کے منکر اس آیت سے دلیل لیتے ہیں۔ اور کہتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ کی رویت ممکن ہوتی تو اس کا سوال اسنے غضب کا موجب نہ ہوتا لیکن دوران تفسیر معلوم ہو چکا کہ غضب کا موجب دو چیزیں تھیں

آیت ۶۳) اور کہتا تھا کہ ان ہذا ساحر علیہم یرید ان یرجع جکم من ارضکم بسحرہ (اشعراء آیت ۳۵) پس اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ انہیں فرعون کے ملک اور مال سے کسی طرح کوئی فائدہ نہ ہو۔ اور ان کی دنیا اور متاع دنیا سے بے رغبتی ظاہر ہو جائے۔ اور ان کے بعد ان کے خلفاء کو بھی یہی مقصد منظور ہوا اور لوگ انہیں دنیا غلب کرنے والوں کی طرح حیلہ باز خیال نہ کریں۔ اور عام بنی اسرائیل چونکہ دنیا کی محبت میں غرق تھے۔ اور زمین مصر سے باہر آنا جو کہ ایک نعمت تر تھا ان پر بہت ناگوار اور بھاری معلوم ہوتا تھا پہلے تو انہوں نے اس ظلم کو ہٹانے کی کوشش کی دوسرے جب چارو ناچار مجبور ہو کر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کے ہمراہ روانہ ہوئے تو راستہ میں جہاں بھی ان پر سختی اور دشواری پیش آتی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو شکایت اور زبانی درازی کے ساتھ ٹنگ کرتے تھے۔

ان میں سے یہ کہ جب بے سایہ اور سبزہ سے خالی جنگل میں پڑے تو سورج کی گرمی سے شکایت شروع کر دی۔ اور چونکہ غلہ اور کھانے کی چیزیں ہمراہ نہ تھیں تو بھوک سے بے تاب ہو گئے۔ حتیٰ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے ان دونوں نکلنےوں سے نجات عطا فرمائی اور عجیب خوارق رونما ہوئے چنانچہ انہیں نعمتوں کی طرف اشارہ فرمایا ہے۔

وَعَلَّلْنَا عَلَيْهِمُ الْغُلَامَ اور ہم نے سائبان بنا دیا تم پر سفید پتلے ٹھنڈے بادل کو۔ سورج کی گرمی سے بچانے کیلئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے جبکہ تم نے ان کے سامنے گرمی کی شکایت کی۔ اور یہ نعمت گزشتہ نعمتوں کی نسبت زیادہ عمدہ تھی کیونکہ یہ نعمت حالت غصب میں معرض وجود میں آئی کیونکہ تم اللہ تعالیٰ کے حکم کو جو کہ عطاقت سے جنگ اور لڑائی کی بابت تھا ٹالنے کی وجہ اس کے غضب کا مورد بن گئے تھے تو یہ انتقام اور سزا کا مقام تھا۔ اس مقام پر یہ نعمت عطا فرمانا بہت زیادہ شکر کرنے کا مستحق تھا۔

غلام کی حقیقت

اور وہ جو حضرت حمید اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے منقول ہے کہ یہ بادل معروف بادل کی جنس سے نہ تھا بلکہ اس بادل سے زیادہ ٹھنڈا اور زیادہ پاکیزہ تھا اور یہ وہی بادل ہے جس میں بدر کے دن ملا کہ اترے تھے۔ اور وہ جو عجاہ سے منقول ہے کہ یہ وہ بادل ہے جس

میں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جلوہ فرما ہوگا۔ اور معروف بادل نہیں۔ پس اس کا معنی یہ ہے کہ بادل کا ہونا دو طریقوں سے ہے۔ پہلا مشہور طبعی طریقہ کہ بخارات غبار و دھواں اور ان کا کثیف ہونا بادل کی صورت اختیار کرتا ہے۔ اور دوسرا طریقہ غیر طبعی خلاف عادت کہ عالم مثال سے علم شہادت میں کسی پر حکم کے اترنے سے فرشتوں کی خدمت کی صورت اختیار کرتا ہے۔ اور وہ بادل جو کہ میدان تہ میں بنی اسرائیل کا سائبان تھا دوسری قسم سے تھا نہ کہ پہلی قسم سے۔ اور مراد یہ نہیں کہ وہ بادل بعینہ قیامت کے دن کا بادل تھا۔ زبرد کا بادل اور اسے اچھی طرح سمجھ لینا چاہئے۔

اور مفسرین اور اہل قصص نے لکھا کہ بادل کو سایہ بان بنانے کے ساتھ اس سفر اور پریشانی میں ان پر دیگر نعمتیں بھی اتاری گئیں۔ ان میں یہ کہ رات کے وقت نور کا ایک ستون ان کے لشکر میں کھڑا ہو جاتا تھا جس کی روشنی میں وہ کام کاج کرتے اور آمدورفت کرتے اور ان میں سے یہ کہ ان کے کپڑے پر آنے نہیں ہوتے تھے۔ اور میل نہیں لگتی تھی اور ان میں سے یہ کہ ان کے بال اور ناخن لمبے نہیں ہوتے تھے کہ انہیں کاٹنے یا مونہے کی ضرورت پیش آئے۔ اور ان میں سے یہ کہ اس سفر کے دوران جو بچہ پیدا ہوتا تھا اس کے جسم پر آدمی کے ناخن کی طرح کپڑا بھی پیدا ہوتا اور اس بچے کے طول و عرض کے مطابق طول و عرض پکڑتا تھا گو یا ناخن اور بال کا مادہ اس طرف چلتا تھا۔

وَأَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ الْمَنَّاءَ اور ہم نے تم پر آسمان کی طرف سے 'من' اتارا۔ حصص بھوک کی تکلیف سے نجات دینے کے لئے جو کہ صابق کے طلوع سے لے کر طلوع آفتاب تک نصف کی طرح برستا تھا۔ اور لشکر کے لوگ اسے چادروں اور کپڑوں پر لیتے تھے۔ اور جن لیتے تھے۔ کہتے ہیں کہ ہر آدمی کیلئے ایک صاع کی مقدار جمع ہوتا تھا جو کہ اس ملک کے چار سیر ہوتے ہیں۔ اور سارا دن اسے چینی اور شکر کی طرح کھاتے تھے۔ چھ دن تک مسلسل برستا تھا بلکہ جمع کرنے کے دن اتنا برستا کہ ہر آدمی کو دو دن کیلئے کافی ہوتا۔ اور ہفتہ کے دن بالکل نہیں برستا تھا چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے لشکریوں کو حکم دے رکھا تھا کہ جمع المبارک کے دن دو گنا برے گا تا کہ ہفتہ کے دن کیلئے بھی ذخیرہ کر لو۔ کیونکہ ہفتہ کے دن نہیں برے گا اور ایک دن سے زیادہ ذخیرہ نہ کرنا۔

من کی حقیقت اور خصوصیت

محقق علماء کے نزدیک من کی حقیقت یہ ہے کہ بخار اور دھواں جب زمین سے جدا ہوا آسمان کی طرف جاتے ہیں تو باہلی برقی اربعہ صواعق شہاب اور اندر ستارے وجود میں آتے ہیں۔ جیسا کہ اس کی تفصیل اپنے مقدمہ پر کی گئی ہے۔ اور سورت غافر کی تفسیر میں بھی ذب الفعالیون کی تفسیر میں اس کا کچھ تعارف گزرا ہے۔ اور جب بخارات اور دھواں باہم مرکب ہو کر زمین سے آسمان کی طرف جاتے ہیں تو اگر دھواں لطیف ہو۔ اور رطوبت غالب ہو جائے۔ اور حرارت اعتدال کے ساتھ عمل کرے تو اس میں ایک عطاوت پیدا ہو جاتی ہے۔ اور ہر طرف کی طرح منعکس ہو کر گرتے ہیں۔ اور اسے ترنجبین کہتے ہیں (ایک دوا جو قدرتی شکر ہے اور شہنم کی طرح گرتی ہے) اور اگر خشکی غالب آ جائے۔ اور حرارت اعتدال کے ساتھ عمل کرے اسے خشک ترنجبین کہتے ہیں۔ اور اگر رطوبت اور ہوس دونوں معتدل ہوں۔ اور حرارت کا عمل بھی اعتدال سے ہو تو اسے شیر خشک اور شیر خشک کہتے ہیں۔ اور اگر بخارات اور دھواں دونوں لطیف الجو ہوں۔ اور معتدل حرارت ان میں اثر کرنے تو اسے من کہتے ہیں۔ اور اگر حرارت مغلوب یا معدوم ہو اسے طلول قاسدہ یعنی معروف شہنم کہتے ہیں۔ کیونکہ اس کا بالفضل کوئی ذائقہ نہیں۔

اطباء کی اصطلاح میں من کو اس سے عام معنوں میں استعمال کیا جاتا ہے۔ برہہ شہنم جو کسی درخت یا پتھر پر پڑے اور اس کا کچھ ذائقہ اور مزاج ہو تو اسے من میں داخل جانتے ہیں۔ جیسے ترنجبین شیر خشک، گز انگبین اور بید انگبین وغیرہ۔ اور من جس کی حقیقت ذکر کی گئی اس کی خصوصیت یہ ہے کہ پہلے درجہ میں گرم ہے۔ اور رطوبت اور ہوس میں معتدل ہے۔ پسند کیلئے اچھی ہے۔ اور پیچھا دے کی رطوبت کو زائل کرتی ہے۔ اور اس کی حتیٰ کو نرم کرتی ہے کھنسی کو جو کہ رطوبت سے ہوا زائل کرتی ہے۔ اور معدہ کی سستی میں مفید ہے۔ اور طبیعت میں استحکام پیدا کرتی ہے۔ اور صغرا کو فائدہ پہنچاتی ہے جب بچیں اور جب پیٹ پر لپک کریں۔ اور اس جہت سے اکثر سفر کرنے والوں کیلئے بہت مفید ہے جو کہ مختلف قسم کے پانی پیتے ہیں۔ اور جب چھوٹی مقدار کے برابر اس سے نسوار لیں تو دماغ کو پاک کرے۔

اور غلیظ ہواؤں کو اس سے خارج کرے اسی وجہ سے دوسرے والوں بالیجہ لیا والوں اور دوسروں کیلئے مفید ہے۔ اور اسی نکتہ کیلئے اس قسم کی چیز کو بنی اسرائیل پر اتارنا منظور ہوا تاکہ ان کے دماغ صاف ہو جائیں۔ اور لغو وہی شبہات ان کے دماغ میں جگہ نہ پکڑیں۔

اور عرف میں من کو اس سے عام معنوں میں استعمال کرتے ہیں۔ پس جو چیز کے تکلیف اور مشقت کے بغیر میرا آئے۔ اور اسے کاشت کرنے، کاٹنے، پانی دینے، کاٹنے، پکانے اور گوشت ہونے کی مشقت نہ ہو اسے من کہتے ہیں۔ کیونکہ ہو ما من اللہ تعالیٰ بہ علی عبادہ وہ ان نعمتوں سے ہے جن کا اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر احسان فرمایا۔ اور اسی معنی میں واحد صیغہ پاک ہے جو صحیحین اور حدیث پاک کی دوسری معتبر کتابوں میں موجود ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ الکفاۃ من البن وماء ہا شفاء للعین یعنی کھمبی من سے ہے۔ اور اس کا پانی آنکھوں کیلئے شفا ہے اسے نبات الرعد کہتے ہیں۔ اور ہندی میں کھمبی یہ بھی من کی جنس سے ہے۔ یعنی بنی بنائی تمہارے لئے مہیا کی گئی بغیر اس کے کہ تم نے اسے کاشت کیا ہو یا پرورش کیا ہو۔ اور من کا یہ معنی کئی چیزوں کو شامل ہے۔ جیسے جنگلی بیر اور خود اگنے والا غلہ جیسے چمنا وغیرہ اور حدیث سے مراد یہ نہیں کہ کھمبی وغیرہ بنی اسرائیل کے من کی جنس سے ہیں۔ کیونکہ صحیح روایات میں ثابت ہے کہ بنی اسرائیل کا من وہی حقیقی من تھا۔ جیسا کہ تورات وغیرہ کے ترجموں میں اس کی شکل اور چہرے کو پوری تشریح کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ اور جب بنی اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس شکایت لائے کہ ہر روز اس مٹھی چیز کو کھا کھا کر ہمارا ذائقہ خراب ہو گیا ہے ہم چاہتے ہیں کہ ذائقہ بدلے۔ اللہ تعالیٰ کے دربار سے تمکین چیز طلب کرنا چاہتے بلکہ بعض ان کے بعض شوق طہجوں نے کہا کہ اللہ کی قسم ہمیں اس کی حلاوت نے مار دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر بارگاہ خداوندی میں دعا کی جن تعالیٰ نے قبول فرمائی چنانچہ اس نعمت کی طرف اشارہ فرمایا۔

حقیقت سلوکی اور اس کے خواص کا بیان

وَالسَّلَوی اور ہم نے تم پر سلوکی بھی اتارا۔ اور سلوکی ایک جانور کا نام ہے۔ جسے حباری کے وزن پر سانی بھی کہتے ہیں۔ اور اس جانور کا زیادہ تر مسکن مصر اور حبشہ کے

اطراف میں دریائے شور کے ساحلی علاقے ہیں۔ اور اس جانور کو اتارنے کا طریقہ یہ تھا کہ جب دن کا آخری حصہ ہوتا تو جنوب کی ہوا مسلط کی جاتی جو کہ ان جانوروں کو دریا کے کنارے سے چلا کر گردہ در گردہ بنی اسرائیل کے لشکر میں ڈال دیتی اور بنی اسرائیل اس جانور کو ہاتھ چادر اور لکڑی وغیرہ سے شکار کر کے ذبح کرتے تھے۔ اور ہر شخص اپنے اپنے اہل و عیال کی کفایت کے مطابق لے لیتا۔ اور ذخیرہ کا حکم نہ تھا سوائے جمعہ کے دن کے کہ ہفتہ کیلئے ذخیرہ کر لیتے اور ہفتہ کے دن اس جانور کا آنا بھی رک جاتا اور بنی اسرائیل کے بعض اہلچوں نے ہفتہ کے علاوہ گوشت کا ذخیرہ کر لیا وہ گوشت بدبودار اور خراب ہو گیا۔ کہتے ہیں کہ اس وقت سے پہلے ذخیرہ کرنے سے گوشت بدبودار اور خراب نہیں ہوتا تھا اس وقت سے یہ سلسلہ جاری ہوا چنانچہ حدیث شریف میں اس معنی کا اشارہ واقع ہوا جہاں فرمایا ہے لولا حواء لہ تعین انہی ذر جہا الدھو د لولا بنی اسرائیل لہ یحضرنا للذہہ اگر حواء نہ ہوتی تو کوئی عورت کبھی بھی اپنے شوہر سے خیانت نہ کرتی۔ اور اگر بنی اسرائیل نہ ہوتے تو گوشت کبھی خراب نہ ہوتا۔

اور اہل طب نے سانی کے حالات میں لکھا ہے کہ یہ ایک جانور ہے جو کہ دریا سے اٹھتا ہے۔ اور اسے قحس الرعد بھی کہتے ہیں۔ کیونکہ جب رعد کی آواز سنتا ہے۔ تو مر جاتا ہے۔ اور یہ اس کے دل کے بہت کمزور ہونے کی وجہ سے ہے کہ سخت آواز سننے کا تحمل نہیں۔ اور اس جانور کے پتے کو چاٹ کر استعمال کرنا مرگی کیلئے بہت مفید ہے۔ اور اس کے خون کو کان میں چکانا کان کے درد کو دور کر دیتا ہے۔ نیز لکھا ہے کہ جب اس جانور کو کھائیں اور پھٹکی کریں تو سخت دل کو نرم کر دیتا ہے۔ اور اسی نکتہ کیلئے اس جانور کو اتارنا اور اس کا گوشت بنی اسرائیل کو کھانا منظور ہوا کہ سن کے کھانے سے ان کے اعتقادات پاک ہوں۔ اور اس جانور کا گوشت کھانے سے ان کے دل نرم ہو جائیں۔ اور ان کے اخلاق اور اعمال درست ہو جائیں اس جانور کی بیٹھ ہو بوجھ یا کی بیٹھ کی طرح ہوتی ہے۔ اور اس کی شکل اور جسم چھونے مرغ کے قریب ہوتا ہے۔ اور مزاج میں اس سے زیادہ لطیف ہوتا ہے۔ اور مرگی کی طرف مائل ہوتا ہے۔ اور اچھا کھوس (نڈا کی سورت جو جگر میں پکینے سے اختیار کرتی ہے) پیدا کرتا ہے اس کا ذائقہ اچھا ہوتا ہے صحت مندوں اور بیماروں سے نئے نئے اٹھنے والوں کو اچھی غذا

دیتا ہے۔ اور اس کا گوشت مردے اور مٹانے کی پتھری نکال دیتا ہے۔ اور شیرازی زبان میں اس جانور کو آرونی کہتے ہیں۔

اور عجیب بات یہ کہ اس عمدہ نعمت پر ہم نے بنی اسرائیل سے کوئی بھاری شکر طلب نہیں کیا۔ اور اس کے عوض ہم نے ناگوار تکلیف نہیں دی جس طرح کہ ہم نے گوسالہ پرستی کے جرم سے نجات کی نعمت میں نفس کو قتل کرنا طلب کیا تھا یا جس طرح اور اللہ جبرۃ کے بے ادبی پر جنی سوال پر ہم نے معاقدہ کے ساتھ تنبیہ کی تھی۔ بلکہ ہم نے انہیں فرمایا کہ اس نعمت کا شکر یہ بھی ہے کہ

تَحْمِلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ اِنَّا بِكُمْ غَافِلُونَ
روزی عطا فرمائی اور صرف کھانے پر اکتفا کرو۔ پس اس کا ذخیرہ نہ کرنا اور اسے بدلنے کا مطالبہ بھی نہ کرنا۔ کیونکہ شکر کے خلاف ہے۔ لیکن بنی اسرائیل یہ شکر اگرچہ بہت آسان تھا بجانہ لائے۔ اور ذخیرہ کیا یہاں کہ گوشت سڑ گیا۔ اور اس گوشت کی بدبو کی وجہ سے لشکریوں کے دماغ پریشان ہو گئے۔ اور انہوں نے اس کا تبادلہ بھی کیا۔ اور انہوں نے کہا ہم سے ایک ہی قسم کی آسانی خوراک پر صبر نہیں ہو سکتا ہمارے لئے زمینی خوراک 'مسودہ تر کاویاں' گندم، گندو، پیاز اور لہسن و غیرہ مانگنی چاہئے۔ اور اس ناشکری کی وجہ سے عصیان اور نافرمانی میں پڑ گئے اور اپنے آپ کو تکلیف اور مشقت میں ڈال لیا۔

وَمَا ظَلَمُونَا اور انہوں نے اس کفران نعمت کی وجہ سے ہم پر ظلم نہیں کیا۔ اگرچہ انہوں نے ہمارے فیض کے دروازے کو بند کر دیا۔ اور شانِ رزاقی کو جو کہ اسبابِ سکھ واسطہ کے بغیر جلوہ گر ہوئی چھپا دیا لیکن ہماری بے انتہا شانوں میں سے ایک شان کا چھپانا ہمارے عظمت اور جلال میں کمی نہیں کرتا۔

وَلَيْكُنْ تَحْمِلُوا اَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ لیکن وہ اپنی جانوں پر خود ظلم کرتے تھے۔ اور اپنے آپ کو اس عظیم فیض کی قابلیت سے محروم رکھتے تھے۔ جیسا کہ اس زمانے میں افضل المرسلین علیہم الصلوٰۃ والتسلیم کی بعثت کی نعمت کی ناشکری کرتے ہیں۔ اور اس بہت بڑے انعام کے شکر کے طور پر وہ اعمال بجا نہیں لاتے جو کہ بہت آسان اور ہلکے ہیں۔ اور اس فیض عام کو قبول کرنے سے اپنے آپ کو محروم رکھتے ہیں۔

دو جواب طلب سوالات

یہاں دو جواب طلب سوالات باقی رہ گئے پہلا سوال یہ ہے کہ مژشتہ واقعات میں سے ہر واقعہ اذ کے کل سے شروع کیا گیا تھا جبکہ یہ واقعہ جس کی ابتدا و حُلُلْنَا عَلَيْنَا اَلْفَمَام ہے کل اذ کے ساتھ شروع کیوں نہ فرمایا گیا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ لفظ و حُلُلْنَا معطوف ہے بِنَفْسَانَا پر جس پر ہم داخل کیا گیا۔ اور صاعقہ سے نجات دینے کی نعمت کا بقایا ہے۔ یعنی رویت کے سوال میں ہم سے صادر ہونے والی سخت بے ادبیا کے باوجود ہم نے تم سے عذاب اٹھالیا اور بادل کا ایک سائبان تمہارے لئے مقرر فرمایا۔ اور تمہارے لئے آسمان سے کھانا اتارنا کہ تم کلی طور پر غضب کے آثار سے نجات پاؤ۔ اس شخص کی طرح کہ جسے جیل سے باہر لائیں۔ پھر اسے حمام میں بھیجیں۔ اور اس کی رہائش گاہ کیلئے ایک حویلی مقرر کریں۔ اور اسے ایک خلعت پہنائیں۔ اور کھانے سے پر خوراند اس کیلئے مقرر کریں۔ کہ یہ سب ایک نعمت ہے جیل سے باہر لانے کی نعمت کا بقیہ۔ اسی لئے کل اذ یہاں نہ لایا گیا۔ اور اگر بادل کا سائبان ایک علیحدہ مستقل نعمت ہوتی تو لازماً اسے کل اذ سے شروع فرمایا جاتا۔ نیز تکلیل غلام اور انزال من و سلوئی اگرچہ عمدہ نعمتیں ہیں۔ لیکن بے آب و گیاہ جنگل کے سفر کی فرما ہیں جو کہ دوبار خداوندی سے ان پر لازم ہوا تھا۔ پس اگر ان چیزوں کو مستقل نعمتیں بیان کیا جاتا تو ممکن تھا کہ نبی اسرائیل کہتے کہ یہ نعمتیں ہمیں اس لئے درکار ہوئیں کہ تیرے فرمان پر ہم بے آب و گیاہ جنگل میں پریشان ہوئے۔ اور ہم نے کوئی رہائش گاہ اور کھانے پینے کی شے نہ پائی اگر یہ تکلیف ہمارے سر پر نہ ہوتی ہم ان چیزوں کے محتاج کیوں ہوتے۔ فرعون کے بوستان اور باغات ہمارے لئے مزیہ کرنے کیلئے کیا کم تھے۔ اور مصر کی کھیتوں اور پھلوں کی لذت میں کیا کمی تھی۔ بخلاف پانی طلب کرنے کے کہ آگے چل کر اسے نعمت مستقلہ کے طور پر بیان فرمایا کیونکہ تورات کے ترجموں کے مطابق دو واقعہ شام کے سفر کی تکلیف سے پہلے رونما ہوا۔

دوسرا سوال یہ ہے کہ اس سورت میں (آیت ۵۷) اور سورت اعراف (آیت ۱۶۰) اور سورت روم (آیت ۹) میں اس عبادت کو اسی طریقے سے لایا گیا یعنی لَفْظًا اَنْفُسُنَا سے پہلے

لفظ کانوا زیادہ لایا گیا۔ جبکہ سورت آل عمران میں وَلَیْکِنِ اَنْفُسُکُمْ یَظْلِمُوْنَ (۱۶۷) لفظ کانوا کے بغیر ارشاد ہوا۔ انداز کی یہ تبدیلی کس نکتہ پر مبنی ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ان سورتوں میں گزر رہے ہوئے لوگوں کی خبر دی گئی ہے جو کہ ختم ہو گئے۔ اور پہلے گئے جبکہ سورۃ آل عمران میں کسی کے حال سے خبر نہیں دی گئی بلکہ مثال بیان کی گئی ہے۔ اگرچہ حال ہو یا مستقبل ہو۔ کانوا جو کہ گزرنے اور ختم ہونے پر دلالت کرتا ہے وہاں حذف فرما دیا گیا۔

یہاں جاننا چاہئے کہ بنی اسرائیل پر نعمتوں کی گنتی کے آغاز سے لے کر اس مذکورہ نعمت تک جو کہ بادل کا سایہ کرنا، من و سلویٰ کا اتارنا ہے وہ نعمتیں ذکر فرمائی گئیں جن پر شکر عظیم طلب کیا گیا۔ مثلاً قرون سے نجات۔ اور دریائے شور کو پھاڑنے پر تورات کے دوا سر و نواہی کی اطاعت طلب کی گئی۔ کتاب و فرقان کی نعمت دینے پر ان کے احکام سے وابستگی چاہی گئی۔ اور گو سالہ پرستی اور اللہ تعالیٰ کو عیانہ دیکھنے کے بے ادبی پر مبنی سوال کے عذاب سے نجات کی نعمت پر عائد کے ساتھ جہاد اور ان کے ہاتھوں سے بیت المقدس اور سرزمین شام کو آزاد کرانا مقرر ہوا۔ جس کا معنی غصے کو قتل کرنا اور اسے ہلاکت میں ڈالنا تھا۔ اور یہ سب چیزیں مشکل اور بھاری حیران کی طبیعت ان سے جی چراتی ہے۔ بخلاف اس نعمت کے کہ اس پر بہت آسان سا شکر چاہا گیا تھا یعنی ذخیرہ ترک کرنا اور تبدیلی کا مطالبہ ترک کرنا۔ اور ان سے یہ بھی نہ ہو سکا اور اس پر قائم نہ رہ سکے۔ اب اشارہ ہوتا ہے کہ ان نعمتوں کے شکر میں تبدیلی کا مطالبہ چھوڑنا بھی کچھ مشقت رکھتا تھا۔ کیونکہ انسانی طبیعت ایک قسم کے کھانے پر بیٹھتی ہے۔ مال پکڑتی ہے۔ اور غرت کرتی ہے۔ تمہارے اسلاف نے ایک اور نعمت کی ہاشمیری کی ہے جس میں کوئی مال اور مشقت نہ تھی۔ اور ایک جہد کرنے اور ایک کلہ کو ذبح کرنے سے زیادہ اس کا شکر مقرر نہ فرمایا تھا اس نعمت اور اس نعمت کے شکر کو یاد کرو۔

وَ اِذْ قُلْنَا اِذْ خُلُوْا هٰذِهِ الْقَرْیَۃَ اور اس وقت کو یاد کرو جبکہ ہم نے تمہارے اسلاف سے فرمایا کہ اس بستی میں داخل ہو جاؤ۔ جبکہ تم من و سلویٰ کھانے سا یا بارہو جنگل میں گھومنے کے سفر کے بعد عاجز آ گئے تھے۔ اور اس میں اختلاف ہے کہ یہ کوئی بستی تھی۔ بہت عجیب ہے کہ اربعہ تھی اور یہ بستی عائد کا مسکن تھا اور اس کے مصافحات کے قریب بنی اسرائیل کا لشکر

تہنچنے کی وجہ سے اس بستی میں رہنے والے اسے خالی کر کے چلے گئے تھے۔ اور اس بستی میں لعل پور پھل وافر مقدار میں تھے۔ اور بعض نے کہا کہ یہ بستی بیت المقدس تھی مگر یہ قول صحیح نہیں۔ کیونکہ اہل قھص کے اجماع کے مطابق بنی اسرائیل کا بیت المقدس میں داخلہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں نہیں ہوا ہے۔ اور شہد کاغشا یہ ہے کہ باب حطہ بیت المقدس کے دروازوں میں سے ایک مشہور دروازہ ہے۔ اور ابھی تک آباد اور زیارت گاہ ہے۔ اور جو کوئی اپنے گناہوں کے استغفار کیلئے اس مسجد شریف میں آتا ہے وہی دروازہ سے اندر آتا ہے۔ اور اس جگہ کے عبادتوں کی زبان پر عام ہے کہ اس دروازہ سے داخل ہونا گناہ سے پاک ہونے کا سبب ہے۔ حالانکہ یہ دروازہ بیت المقدس کی اس تعمیر کے بعد بنا جو کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے عہد مبارک میں ہوئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں مسجد بیت المقدس تھی نہ یہ دروازہ ہاں اس دروازے کو حضرت سلیمان اور ان سے پہلے انبیاء علیہم السلام نے وحی یا کشف کی بنیاد پر اس بستی کے دروازے سے مشابہت دے کر باب حطہ کا لقب دے دیا ہوگا کہ خاصیت میں نہ کوہ بستی کے باب حطہ سے مناسبت رکھتا ہوگا۔

قصہ مختصر بنی اسرائیل کو سفر اور آسانی خوراک کے لحاظ کو دور کرنے کیلئے حکم ہوا کہ اس بستی میں جا کر تھکاوٹ دور کریں۔ اور فرمایا قُلُوا صَبْرًا تَوَاسَّ بَسْتِی کے غلے پھل اور لذت کی چیزیں کھاؤ۔ حَبْنْتُ بَسْتِی جہاں چاہو خواہ اس بستی میں خواہ اپنے لشکر میں لا کر۔ اور حَبْنْتُ بَسْتِی کا لفظ بڑھا ہوا اسی لئے ہے۔ تاکہ وہ یہ نہ سمجھیں کہ اس بستی کے غلے اور پھل اس بستی میں کھانا درست ہیں۔ اور اگر پھر لشکر کو لوئیں تو اس آسانی خوراک کے سوا کچھ حلال نہ ہوگا اور کھانا بھی کسی مقرر کردہ مقدار کے ساتھ نہیں۔ جس طرح کہ مجبور کو صرف کچھ جان بچانے کی حد سے آگے نہیں گزرتا چاہئے بَلْکَسْرَ عَقْدًا یعنی فراخی اور وسعت کے ساتھ ہر ہو کر کھانا لیکن اس نعمت سے مستفید ہونے سے پہلے ایک شکر بھی بجا لاؤ۔

وَإِذْ خَلَلُوا الْبَابَ مُجْتَمِعًا اور اس بستی کے دروازے میں جمعہ کرتے ہوئے داخل ہو۔ اور یہ بدلی شکر ہے وَقُولُوا اور زبان سے کہوتا کہ تو جا اور زبانی شکر بھی ادا ہو جائے کہ ہمارا مطلب جِسْمًا مَن ہوں کا گھرنا ہے۔ اور جب یہ دونوں عمل بدنی اور زبانی ندامت قلبی

کے ساتھ جو کہ تم رکھتے ہو جمع ہوں گے تو تمہاری تو یہ صحیح اور مقبول ہوگی۔ پس تَنفِيسٌ لَّكُمْ خَطَايَاكُمْ اِنَّكُمْ اَنتُمْ تَہَارُوْنَ گناہ ضرور بخش دیں گے۔ اور گناہوں کے میل سے تمہیں پاک کر دیں گے۔ اور اس دروازے کو ہم تمہارے حق میں کعبہ کا حکم دے دیں گے کہ اس کے طواف اور اس کی طرف سجدہ گناہوں کو مگر ادا پتا ہے۔ اور صرف تمہارے گناہ نگاروں اور معصیت اور برائی والوں کی بخشش پر ہی اکتفا نہ ہوگا۔

وَسَنَنْفِذُ الْمُحْصِيْنَ اور البتہ تمہارے نیک لوگوں کو جو کہ گناہوں سے پاک تھے ان دونوں گلوں کی وجہ سے مزید ثواب اور نوازشات عطا فرمائیں گے۔ کیونکہ گناہوں کو مٹانے والے اعمال جب گناہ نہ پائیں تو درجہ کی بلندی کا سبب ہوتے ہیں۔

توبہ کرنے کا بیان

جاننا چاہئے کہ اس آیت سے چند فائدے نکلتے ہیں پہلا یہ کہ توبہ میں زبان سے استغفار کرنا اور بدن سے غماز اور سجدہ بجا لانا توبہ کو پورا کرنے والا ہے۔ اور اگرچہ حقیقت توبہ جو کہ ماضی پر عداستِ حال میں گناہ کو چھوڑنا اور مستقبل میں گناہ کو چھوڑنے کا پختہ عزم اور اس پوری غفلت کرنا ہے۔ سب دل سے متعلق ہے۔ لیکن جب دل کی صفت قوت پکڑتی ہے۔ تو اعضا اور زبان پر ظاہر ہوئے بغیر نہیں رہتی اسی لئے حدیث پاک میں توبہ کے وقت صلوٰۃ توبہ اور استغفار کے صیغوں کی بھی تعلیم دی گئی ہے۔

دوسرا فائدہ یہ ہے کہ علماء نے لکھا ہے کہ جب کوئی آدمی کسی گناہ میں مشہور ہو جائے اور لوگ اس کے گناہ پر اطلاع پالیں تو وہ اعلانِ توبہ کرے۔ اور لوگوں کو اپنی توبہ کی اطلاع دے۔ اور زبانی استغفار کرنے کا دل اور ذمہ دار لوگوں کو گواہ بنانے اور خیرات اور نماز ادا کرنے کا اہتمام کرے۔ نہ اس وجہ سے کہ ان چیزوں کے سوا توبہ پوری نہیں ہوتی اس لئے کہ گو تگئے۔ اور لنگڑے لو لے کی توبہ بھی مقبول ہے۔ مگر چہ زبان اور اعضا کی حرکت دینے پر قادر نہیں۔ بلکہ لوگوں کو اپنی توبہ پر اطلاع دینے کیلئے تاکہ وہ جانیں کہ گناہ سے رک گیا ہے۔ اور دین کی سیدھی راہ پر چل نکلا ہے۔ اور تاکہ اس سے تہمت زائل ہو جائے۔ اور لوگ اس کے متعلق بدگمانی اور غیبت سے باز رہیں۔

اسی طرح اگر کوئی شخص کسی باطل مذہب کے ساتھ مقیم ہوا ہو پھر اسے حق واضح ہو جائے تو اسے لازم ہے کہ انہیں وجوہ کیلئے دوسرے لوگوں کو جو اسے اس باطل مذہب کے ساتھ پہچانتے تھے اپنے رجوع سے آگاہ کرے۔

اہل بیت نبوی میں بیعت کا فائدہ

تیسرا فائدہ یہ ہے کہ بعض متبرک مقامات جو کہ اللہ تعالیٰ کی نعمت اور رحمت کا مورد ہوئے ہیں یا اہل صلاح و تقویٰ کے بعض قدیم خاندان ایک خصوصیت پیدا کرتے ہیں کہ ان میں توبہ کرنا اور اطاعت بجالانا جلدی قبولیت اور اچھے نتائج کا موجب ہوتا ہے۔ اور اسی مقام سے وہ ہے جس کی ابن مردویہ نے ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے حکایت کی کہ ہم ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ رات کے وقت کسی غزوہ یا سفر میں جا رہے تھے جب بجھلی رات ہوئی تو ہم ایک پہاڑ کے پشتہ میں گزرے جسے دار الحفظ کہتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: **هَامِثِلْ هَذِهِ الشَّيْءِ الْكَامِلُ الْبَابُ الَّذِي قَالَ اللَّهُ لِبَنِي إِسْرَءِيلَ ادْخُلُوا الْبَابَ مُجْتَمِعِينَ وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ** یعنی اس گھاٹی کی مثال اس دروازے کی ہے جس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے فرمایا کہ دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے داخل ہو جاؤ اور حطہ کہو ہم تمہاری خطائیں بخش دیں گے۔

اور ابو بکر ابن ابی شیبہ صحیح روایت کے ساتھ حضرت مرتضیٰ علی کرم اللہ وجہہ الکریم سے لائے کہ **انما مثلنا فی هذه الامة کسفينة نوح وکباب حطه فی بنی اسرائیل** یعنی اہل بیت نبوی کے اندر جو کہ خاندانِ نوح کے قتلعم اور ولایت و معرفت کے اسرار کے حامل ہیں کی مثال اس امت میں حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی اور بنی اسرائیل میں باب حطہ کی مثال ہے۔ کیونکہ نفس و شیطان کے طوفان سے نجات اور اولیاء اللہ کے سلسلوں میں داخل ہونے کی وجہ سے توبہ کی تصحیح اور گناہوں کی تکفیر اس امت میں انہیں بزرگوں کے راستے سے وابستہ ہے۔ جیسا کہ اس زمانے میں ظاہر اور واضح ہے کہ راہِ خدا کے سلوک کے سلسلے اور بیعتِ توبہ اور انابت اسی خاندان تک پہنچتی ہے۔

قصہ مختصر بنی اسرائیل سہولت کے باوجود اس نعمت کے شکر کی ذمہ داری سے بھی عہد

برآ نہ ہو سکے۔ بلکہ ان میں سے ایک جماعت نے بہت بے ادبی کی۔ اور توبہ و استغفار کی بجائے تمسخر اور مذاق کے ساتھ چٹن آئے چٹا بچہ فرمایا ہے

فَيَسْتَلِ الْاَذْيَنَ طَعْنُوْا قَوِيْلَ دِيَا اِن لَّوْكَوْنَ لَنَسُوْنَ جَوَانَ مِّنْ سَعَاْلَمَ تَحَا اسْتَغْفَارَ كُوْتَمْسَخَرُ كَسَا تَحَا جَسَبَ اَنَسُوْنَ لَنَ كَمَا قُوْلَا غَيْسَرَالَّذِيْ فَيَقِيْلُ لَنَهْمُ دَهْ كَمَا مَجُوْكَوْكَ لِيْ طَوْرِيْ مَخَايِرَتَ رَكَمَا تَحَا اَسَ سَ جَوَانِيْسَ كَمَا مَيَا۔

اس لئے کہ انہیں جو کہہ میا تھا اس کا مقصد مٹنا ہوں کی بخشش مانگنا اور استغفار کرنا تھا اور انہوں نے جو کچھ کہا توجیہ و ارتکاب کے بعد طلب دینا اور غلوں اور اجناس خوردنی کی رغبت دل میں چھپاتا تھا یا صرف تمسخر اور مذاق۔ اور اے کاش صرف لفظ کی تہدیلی کرتے اور حلہ کے بجائے تب علیہنا یا اغفر لنا یا اعف عنا کہتے۔ ان امور میں لفظ کے بدلنے میں کوئی فرق نہیں۔ لیکن انہوں نے معنوی تضاد استعمال کیا۔ اور پوری مخالفت اختیار کی۔ اکثر مفسرین نے لکھا ہے کہ حلہ کی بجائے مٹلی سہاتا کہا کہ ان کی زبان اس کا معنی حلہ حرام یعنی سرخ گندم تھا لیکن صحیحین اور دوسری صحاح ستہ میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے صحیح روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: قَوْلُ لَبَنِيْ اَسْرَانِيْلَ اَدْخَلُوْا الْبَابَ سَجْدًا وَقُوْلَا حَطَّةٌ فَدْخَلُوْا يَزْهَوْنَ عَلٰی اَسْتَاهِمَّ وَهَمْ يَقُوْلُوْنَ حَنْطَةً فَيُشَعْبِرُوْنَ نِيْ اَسْرَانِيْلَ كُوْكَهَا مَيَا كَرْدَرَا زَے مِسْ بَعْدَ كَرْتِے ہوئے دَاخِلْ ہو جَاؤْ اور حلہ کہو تُو دُو جِنْدَ كَرْمِيْسَ مَحْمِيْسَ دَاخِلْ ہوئے۔ اور وہ کہہ رہے تھے جو مِسْ گندم جو مِسْ گندم۔

یہاں جانا چاہئے کہ اس آیت سے بعض شافعی علماء نے یہ مسئلہ نکالا ہے کہ نماز کی تکبیر تحریر لفظ اللہ اکبر کے سُوْءُ سُبْحَانَ اللّٰهِ اَللّٰهُ اَعْظَمُ لِلّٰهِ اَللّٰهُ اَعْظَمُ وَ اَجَلُ اور اس کی مثل الفاظ کے ساتھ جائز نہیں۔ اور بعض اہل ظواہر نے کہا ہے کہ کسی ذکر کے لفظ کو جو کسی خاص مقام کیلئے وارد ہے تبدیل کرنا درست نہیں یا یہ کہ اس کے لفظ کو تبدیل کرنے سے فساد کا حکم کرتے ہیں۔ اور اس تبدیلی کو طعن اور اجتہادی خدمت کا موجب قرار دیتے ہیں۔ لیکن تفسیر میں مضموم ہوا کہ ایک کلام کی دوسرے کلام سے مغایرت کا دار و مدار عرف میں مضمون کی مغایرت پر ہے نہ کہ لفظی مغایرت پر۔ پس اگر صرف لفظی تبدیلی واقع ہوئی۔ اور معنی میں اتفاق و اتحاد

ہو یا ایک دوسرے کے قریب تو مکمل طعن اور مقام عتاب معلوم نہیں ہوتا۔ واللہ اعلم

چند جواب طلب سوالات

یہاں چند جواب طلب سوالات باقی رہ گئے۔ پہلا سوال یہ ہے کہ اس سورت میں وَادَّ قُلْنَا فِرًّا یَا ہے۔ اور سورت اعراف میں وَادَّا یَقْبَلُ لَهُمْ اَنْکُنُوا (آیت ۱۷۱) اس کا جواب یہ ہے کہ اس سورت میں یَا بِنِیْ اِنْسُوْ اَقْبَلْ اِذْ تَخْرُوْا یَنْعَمَیْ اَلْبَنٰی اَنْعَمْتُ عَلَیْکُمْ کی ابتداء سے افعال و ضمیر متکلم کا اضافہ کر کے لائے ہیں۔ جیسا کہ ظاہر ہے اس جگہ بھی مناسب ہوا کہ اس قول کو اگرچہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان سے تھا اپنی طرف نسبت فرمائیں۔ تاکہ بنی اسرائیلیوں کی انتہائی بے ادبی ظاہر ہو جائے کہ ہماری جھٹکوں کے ساتھ تسخیر سے پیش آئے۔ اور اس کا مزا چکھا۔ اور سورۃ اعراف میں کلام اس لئے چلائی تھی کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے دو گروہ تھے۔ امہ یردن یا مکی وہ یعلمون۔ ایک گروہ جو کہ حق کے ساتھ ہدایت دیتے اور اسی کے ساتھ عدل کرتے ہیں۔ اور گمراہ ظالم گروہ اور اسی مناسبت سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاکر امت زمانے میں ان کے اختلاف کو یہ فرمایا ان میں سے گھٹاں اور پتھر سے چاری ہونے والے چشموں میں ان کا جدا جدا ہونا ہے۔ جو کہ ان کے مختلف ہونے پر دلالت کرتا تھا اور ان میں سے مذکورہ ہستی میں داخلے کے وقت ان کے مال کا اختلاف ہے کہ بعض نے فرمان کے مطابق عمل کیا۔ اور بعض نے سخت بے ادبی اختیار کی۔ اور اس غرض میں اللہ تعالیٰ کا بلا واسطہ فرمانا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کہنا برابر تھا اس کے باوجود قرآن کے ساتھ معلوم ہوتا ہے کہ کہنے والا کون ہے۔ اور کس کے فرمان پر کیا۔ پس ابہام اٹھ گیا۔

دوسرا سوال یہ ہے کہ اس سورت میں اَدْخُلُوا فِیْہَا ہے۔ اور سورۃ اعراف میں اَنْکُنُوا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اس سورت میں اس آیت کے لانے کا مقصد ان کے من و سلویٰ کھانے اور اس نعمت کو اجڑاؤں خوردنی اور نخلوں کے ساتھ بدلنے کا ذکر ہے۔ پس یہاں مقصود بالذات یہ بیان کرنا ہے کہ ہم نے انہیں اس نعمت کے لئے کھانے کی اجازت دے دی اور داخل ہونا اس مقصود یا نذات کا موقف علیہ السلام ہے۔ اور کسی چیز کی اجازت دینا

اس کی بھی اجازت ہے جس ہودہ چیز موقوف ہے۔ تو داخل ہونے کا ذکر بھی ضروری ہوا۔ جبکہ سورۃ اعراف میں سفر و حضر میں ان کا جدا جدا ہونا اور علیحدہ علیحدہ ہونا مذکور ہے۔ پس سفر میں پانی پینے میں علیحدگی اختیار کی۔ اور گھر میں سکونت اور اس کے طریقے میں اختلاف کیا۔ نیز اس سورت میں ہستی کی سکونت کو بھی مقصود بالذات بیان فرمایا گیا کیونکہ جس طرح وہ من و سلویٰ کھانے سے طلال کا اظہار کرتے تھے خیر اور کھلی جگہ کی سکونت سے بھی عاجز آ چکے تھے۔ اور چونکہ داخل ہونا سکونت سے پہلے ہے۔ اس لئے سورت بقرہ میں جو کہ سورت اعراف سے پہلے ہے داخل ہونے کا ذکر فرمایا۔ اور سورت اعراف میں سکونت کا۔

تیسرا سوال یہ ہے کہ یہاں فلفٹوفا کے ساتھ لائے جبکہ سورت اعراف میں دکلوا واد کے ساتھ یہ فرق کس بنیاد پر ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں لفظ دخول ذکر فرمایا ہے۔ اور ہستی میں داخل ہونا مقصود بالذات نہیں ہوتا مقصود بالذات دوسری چیز ہوتی ہے جو کہ داخل ہونے پر مرتب ہوتی ہے۔ اور مرتب ہونے والی وہ چیز دانے اور غلے کھانا تھا۔ پس ایسے لفظ کو لازم ضروری ہوا جو کہ تر حیب کا چودے اور سورۃ اعراف چونکہ لفظ اسکنو لایا گیا۔ اور ہستی کی سکونت مقصود بالذات ہوتی ہے بغیر اس کے کہ کسی چیز کا وسیلہ ہو۔ پس مناسب ہوا کہ دانوں اور غلوں کا کھانا وہاں تر حیب سے خالی مطلق کے طریقے سے بیان فرمایا جائے۔

چوتھا سوال یہ ہے کہ یہاں رعدا کا لفظ بڑھایا گیا ہے۔ اور اعراف میں اس لفظ کو گرا دیا گیا اس کا جواب یہ ہے اس سورت میں مقصود بالذات دانوں اور غلوں کے کھانے کا جواز اور اس میں وسعت دینا ہے۔ تو لفظ رعدا سے تاکید مناسب ہوئی۔ جبکہ اعراف میں مقصود بالذات سکونت ہے۔ اور کھانا اس بنا پر کہ سکونت اسے لازم کرتی ہے بھی مباح ہو اور ضروری شے کا اندازہ ضرورت کے مطابق ہوتا ہے۔ نیز پھلوں سے معمور باغ میں داخل ہونا ان پھلوں سے سیر ہونے کو لازم نہیں کرتا کیونکہ کھانے پینے کا مقام اس باغ کے علاوہ ہوتا ہے۔ اور کسی مقام میں سکونت اختیار کرنا اس مقام کی خوراک سے سیر ہونے کو لازم ہے۔ کیونکہ مسکن کے سوا کھانے پینے کیلئے کوئی دوسرا مکان نہیں ہوتا۔ پس دخول اور سکونت کے لفظوں کا فرق جو کہ دانوں سورتوں میں واقع ہوا اس لفظ کے ذکر اور حذف کرنے کا متقاضی ہوا۔

پانچواں سوال یہ ہے کہ یہاں خطایا کم فرمایا۔ اور اعراف میں بعض قرأتوں کے مطابق خطوینا تکھ ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ خطایا کم جمع کثرت ہے۔ اور خطوینا تکھ جو کہ جمع سالم ہے جمع قلت کے صیغوں سے ہے چونکہ اس سورت میں قول کو اپنی طرف منسوب فرمایا ہے۔ اور اذ تسبحوا فی حیمین اور اکرہم الاکرہ میں کی بارگاہ پاک کے لائق یہ ہے کہ ایک مجدد اور دعا کے ساتھ بے شمار گناہوں کو بخش دے اور کثرت پر دلالت کرنے والا لفظ لانا مناسب ہوا۔ اور اعراف میں قول کی نسبت اپنی طرف نہیں فرمائی اس لئے کثرت پر دلالت کرنے والے لفظ کو ذکر کرنا ضروری نہ تھا اور یہاں سے اس جگہ لفظ رغدا کے ذکر اور وہاں اس کے حذف کیلئے ایک اور نکتہ واضح ہوا۔

چھٹا سوال یہ ہے کہ اس سورت میں دروازے میں داخل ہونے کو کھلے کہنے سے پہلے رکھا گیا۔ جبکہ اعراف میں اسکے برعکس۔ یہ اسلوب کی تبدیلی کیوں ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ مخاطبین دو قسم کے تھے گناہگار اور نیکوکار نیکوکار کے لائق ہے کہ عبادت اور طاعت کو پہلے کرے۔ اور گناہیوں سے توبہ اور معافی طلب کرنا اس کے بعد بجالائے۔ تاکہ نفس کی پستی ہو اور تکبر اور خود بینی کا ازالہ۔ جبکہ گناہگار کیلئے لائق بلکہ واجب ہے کہ پہلے صدقہ دل سے توبہ فصوح کرے اس کے بعد طاعت اور عاجزی میں قدم رکھے۔ تاکہ وہ طاعت اور عاجزی مقبول ہو جائے۔ اور سورہ اعراف میں جو کچھ گناہگاروں کے لائق تھا اس کی رعایت کی گئی۔ کیونکہ اس سورت میں زیادہ تر گزشتہ امتوں کے گناہگاروں کا ذکر ہے۔ جبکہ اس سورت میں دو ترتیب جو کہ نیک بنحوں اور نیکوکاروں کے جانے لائق تھی پیش نظر رکھی گئی۔ کیونکہ اس سورت میں زیادہ تر پرہیزگاروں اور نیک بنحوں کی صفات بیان کی گئی ہیں۔ نیز اس سورت میں چونکہ داخل ہونے کا ذکر پہلے ہوا۔ پس مناسب ہوا کہ پہلے داخل ہونے کی کیفیت کو بیان کیا جائے۔ اور اس سورت میں سکونت کا ذکر ہے داخل ہونے کی کیفیت کو اس سے اتنا تعلق نہیں۔

ساتواں سوال یہ ہے کہ اس سورت میں وَمَسْنُونُ لُفْظِ الْفُحْشِیْنَ لُفْظِ دَاوُءِ کی زیادتی کے ساتھ آیا جبکہ سورت اعراف میں مَسْنُونُ دَاوُءِ کے حذف کے ساتھ۔ فرق کس وجہ سے

ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اس سورت میں چونکہ دروازے میں داخل ہونا جو کہ طاعت و عبادت کے قبیل سے تھا پیسے ذکر ہوا اور اہل کہنا جو کہ توبہ و استغفار کے باب سے اس کے ساتھ ہوا۔ دونوں فعلوں نے ایک جان ہو کر پہلے خطائیں زائل کرنے میں اثر کیا۔ پھر نیکوں کے درجات بلند کرنے میں۔ جیسا کہ دوائیاں اور حقیقہ استعمال کرنے کا قاعدہ ہے۔
 بخلاف اعراف کے کہ جب اہل کہنا جو کہ توبہ و استغفار کے قبیلے سے ہے پہلے ہوا اس نے صرف مرض گناہ زائل کرنے میں اثر کیا۔ اور اس کے بعد دروازے کا داخلہ آیا اور وہ عبادت کے قبیلے سے ہے۔ درجات بلند کرنے اور ثواب و عزت زیادہ کرنے میں مفید ہوا۔
 پس دونوں جزائیں دونوں فعلوں پر منقسم ہو گئیں حرف واؤ کی گنجائش نہ رہی اور یہاں ایک اور لفظی نکتہ بھی ہے۔ اور وہ یہ ہے کہ **وَإِذْ قُلْنَا** جو مشکل مع الغیر کا صیغہ ہے۔ اور **وَسَمِعْنَا** جو کہ وہی صیغہ ہے کے بیان میں لفظی اتصال تحقق ہے۔ پس عطف کو مناسب حاصل ہو گئی۔
 بخلاف اعراف کے کہ وہاں واؤ قبل واقع ہے سزید کو اس پر عطف کرنا مناسب نہ تھا۔ اور یہ نکتہ اس پر مبنی ہے کہ **سَمِعْنَا** فقہر لکم خطایا کہ پر معطوف نہ ہو۔ چنانچہ واقع میں اس طرح ہے ورنہ نزد کہا جاتا اور اسے مجزوم لاتے جو کہ امر کا جواب ہوتا۔

آنھوں سوال یہ ہے کہ اعراف میں **لَقَدْ** اَللّٰہُ عَلَّمُوْا مِنْهُمْ کَیْ دینی کے ساتھ فرمایا جبکہ یہاں اس لفظ کو حذف فرمایا اس اسلوب میں تبدیلی کی کیا وجہ ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اعراف میں پہلے گزرا ہے کہ **وَمِنْ قَوْمٍ مُّؤْمِنٍ اٰمَنَ تَتَخَفُونَ** بِالْحَقِّ **وَبِمَ یَغْفِرُوْنَ** وہاں اگر تفصیل کے بغیر سب کو ظالم کہتے تو اس کلام کے منافی ہوتا اور اس سورت میں ماقبل میں کوئی تیز و تخصیص نہیں مگر یہی اس لئے لفظ منہم کی حاجت نہ تھی۔

ناووں سوال یہ ہے کہ اس سورت میں **لَقَدْ** واقع ہوا جبکہ اعراف میں **لَقَدْ** سلفاً یہ فرق کس وجہ سے ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اس سورت میں شروع سے انزال کتاب کا ذکر ہے۔ اور یہاں تک اکثر لفظ انزال استعمال ہوا۔ جیسا کہ **یٰۤاَیُّهَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوا قُلُوْا لَیْسَ لَکُمْ عَلٰی النَّفْسِ وَالْاٰتِیَّاتِ حَیْثُ مَلَکَتْ اَیْمَانُکُمْ** مگر راجع ہے۔ اس عذاب کو بھی بطور مذاق اس واؤی سے قرار دیا ہے گویا مہمانی کے و سحر حوان سے تھمید دے کر اس لفظ کو استعمال کیا ہے۔ اور سورت

اعراف میں شروع سے لفظ ارسال مذکور ہے۔ آیت قُلْنَا نَسُفُّكَ السَّيْلَ الْبَاقِیْنَ اُزِیْلُ الْاَیْہِمُ وَنَسُفُّكَ السَّيْلَ الْاَمْرَیْہِمُ میں۔ گزشتہ اقوام کے واقعات میں اور فرعون کے قصے میں۔ پس لفظ ارسال جو کہ مسلط کرنے پر دلالت کرتا ہے مناسب ہوا۔ نیز لفظ انزال عذاب کے پیدا ہونے کی ابتداء پر دلالت کرتا ہے۔ اور لفظ ارسال ان پر عذاب کے مسلط ہونے اور کلی طور پر ان کی جزا کاٹنے پر دلالت کرتا ہے۔ پس اس سورت میں جو کہ اعراف سے پہلے ہے عذاب کے نزول کی ابتداء کا ذکر مناسب ہوا اور سورۃ اعراف میں کام کی انجام دہی ہے۔

دسواں سوال یہ ہے کہ یہاں بِسْمَا تَحْمِلُوْنَ یَعْقُوْنَ ذکر فرمایا۔ اور اعراف میں یَعْقُوْنَ کے بجائے یُظْلِمُوْنَ ارشاد ہوا۔ اس فرق کا نکتہ کیا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ان کا یہ فعل اپنے حق میں ظلم تھا کہ اس کی وجہ سے غضب الہی کے مقام میں داخل ہوتے تھے۔ اور دین خداوندی کی نسبت سے فسق تھا۔ دونوں سورتوں میں اس فعل کی دونوں بری صفتوں کو یاد فرمایا البتہ اس سورت میں فسق کے ذکر کی تخصیص کی وجہ یہ ہے کہ اپنے حق میں ان کا ظلم قریب ہی اس سورت میں گزرا آیت وَمَا ظَلَمُوْنَا وَلَٰكِن تَحْمِلُوْنَا اَنفُسَهُمْ یُظْلِمُوْنَ اگر یہاں بھی لفظ ذکر کیا جاتا تو ٹکراؤ کا وہم ہوتا بخلاف اعراف کے کہ وہاں ان کا ظلم کی وصف کے ساتھ ذکر پہلے نہیں گزرا۔ اس لئے اس معنی کا فائدہ دینا مناسب ہوا۔ قصہ مختصر بنی اسرائیل کو اس جسور اور غداق پر آنکھ دکھانا لازم تھا اس لئے ہم نے ان سے درگزر نہ فرمایا بلکہ انہیں بے ادبی کی سزا چکائی۔

فَلَنَنْزِلَنَّ عَلَی الْاَیْمِیْنَ ظَلَمُوْا۔ پس ہم نے ان لوگوں پر اتارا جنہوں نے یہ بے ادبی کی تھی اور جسور اور غداق کیا۔ نہ کہ دوسروں پر جو کہ بے گناہ تھے و جُزَا نَحْتِ عَذَابٍ مِّنْ اَشْتَمَاءِ آسمان سے۔ جو کہ مکانات میں سب سے بڑا اور اونچا ہے۔ اور من اور سلوی بھی انہیں وہیں سے عذارت ہوتا تھا بِسْمَا تَحْمِلُوْنَ اَنفُسَهُمْ اس وجہ سے کہ انہوں نے فسق کی عادت بنالی تھی۔ اور اس کے خور ہو گئے تھے جس کی حقیقت اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور اس کے دین سے نکل جانا ہے۔

اکثر مفسرین نے کہا ہے کہ وہ عذاب طاعون تھا۔ اور اس طاعون کی وجہ سے بنی

اسرائیل میں سے چوتیس ہزار آدمی ایک دن میں مر گئے۔ اور اس عذاب کا آسمان سے اترنا اس طرح تھا کہ ایک نہر ملی ہوئی آسمان کی طرف سے آئی جس نے ان کے مساموں میں داخل ہو کر روح کے مزاج کو خراب کر دیا۔ اور خون کو زہریلی کیفیت میں ڈھال کر ان کی جڑوں اور بدن کی نرم جگہوں کی طرف دھکیل دیا۔ حتیٰ کہ طاعون ظاہر ہو گیا۔ اور اس کے زہر پینے اثر سے جو کہ دل تک پہنچا ہلاک ہو گئے۔

طاعون اور وبا سے بھاگنے کی ممانعت کا بیان

اور صحیح مسلم اور دوسری صحاح ستہ میں وارد ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ طاعون عذاب ہے۔ اور اس عذاب کا بقیہ ہے جس کے ساتھ پہلوں کو عذاب دیا گیا۔ تو جب کسی شہر یا ملک میں واقع ہو جبکہ تم وہاں ہو تو اس شہر اور ملک سے فرار نہ کرو اور اگر سنو کہ کسی شہر یا ملک میں واقع ہے۔ تو اس شہر اور ملک میں داخل نہ ہو۔ کیونکہ پہلی صورت میں قضاے الہی سے فرار اور توکل و تسلیم کے مخالف ہے۔ اور دوسری شکل میں عذاب الہی پر جرات اور اس کے غضب کی طرف قدم اٹھانا ہے۔ نیز صحیح حدیث شریف میں وارد ہوا کہ جب کسی جگہ وبا پڑ جائے۔ اور اس جگہ کے لوگ فرار نہ کریں۔ اور مبرا کریں۔ اور اللہ تعالیٰ سے اس مبراہی کی توقع کریں اللہ تعالیٰ انہیں شہیدوں کے مرتبہ تک پہنچا دیتا ہے۔ اگرچہ وہ سلامت رہیں۔

ایک اشکال کا جواب

اور یہاں اکثر ظاہر بینوں کے دلوں میں ایک اشکال پیدا ہوتا ہے کہ قحط اور دیگر بلاؤں سے بھاگنا بلاشبہ شریعت میں جائز ہے۔ جیسا کہ مشہور ہے انفرادی مصالحاً بطانی من سنن المؤمنین جس کے نقل کی تاب نہیں اس سے فرار رسل علیہم السلام کی سنتوں میں سے ہے۔ اور طاعون کی وبا سے جو کہ سب سے شدید بلا ہے فرار شریعت میں کیوں منع قرار دیا گیا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اس کی دو جہتیں ہیں۔ ایک یہ کہ طاعون کی وبا کی صورت میں اکثر شہر والے خصوصاً اقداب۔ کنبے دوست اور جان پہچان والے لوگ بیمار ہوتے ہیں

اگر لوگوں کو فرار کے جائز ہونے کا حکم ہوتا تو ان بیماروں کی خبر گیری کون کرتا۔ سب لوگ اپنی جان کے خطرہ سے جو کہ بہت پیاری ہے بھاگ کر چلے جاتے اور بیمار بے وطن مرتے۔ یعنی بہت تنگی اٹھاتے۔ پس اس وقت بیماروں کی خدمت ان کے دلوں کو اور عاجزوں اور معذوروں کے دلوں کو جو کہ بھاگنے کی بالکل طاقت نہیں رکھتے تسکین دینے کے عمل نے جہاد کا حکم پیدا کیا۔ اور اس مکان میں مہر کا جہاد کی صف میں صبر کرنے کی طرح اجر و ثواب کا موجب ہے۔ بخلاف قتل اور دشمن کے خوف کے کہ بھاگنے کی یہ رکاوٹ وہاں محقق نہیں ہے۔ بلکہ فقیر اور غریب اس وقت سب سے پہلے بھاگنے کی پیش قدمی کرتے ہیں یا وہ اس سے مستغنی ہوتے ہیں۔ کیونکہ مال نہیں رکھتے کہ کوئی ان کے پیچھے پڑ جائے۔

دوسری جہت یہ ہے کہ طاعون اور وبا و جنوں کی ناپاک روحوں کے اثر سے ہوتے ہیں۔ جو کہ ایک دہائی آدم کے مسلمانوں اور غیر مسلموں کو تکلیف دینے کیلئے پھیل کر اس قسم کی تکلیف پہنچاتے ہیں۔ پس ان کے مقابلہ سے بھانگنا ان سے ڈرنے کی دلیل ہے۔ اور صبر و استقامت ان کی ذلت اور ان کے تکبر کو توڑنے کا موجب ہے۔ پس اس جہت سے بھی جہاد اور لڑائی کی صف میں مہر کا حکم پیدا کیا۔ اور حدیث شریف میں اس معنی کا اشارہ ہے جہاں طاعون کے بارے میں فرمایا ہے: فانهار جزا عدا فکھ من العجز.

اور جب بنی اسرائیل پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے پہنچنے والی نعمتوں کی گنتی سے جو کہ کھران اور ناشکری کا سبب ہوتی تھیں فراغت ہوئی۔ اب ایک اور نعمت کو یاد فرمایا ہے جو کہ اگرچہ ناشکری اور فسق کا موجب تو نہ ہوئی لیکن تفریق اختلاف اور جانب داری کا موجب ہوئی۔ جو کہ فساد اور فتنہ اب اور مشارب میں اختلاف کی جڑ ہے۔ اور وہ یہ ہے کہ جب دوران سفر پانی نہ پایا اور پیاس لگی اور اس بات کی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں شکایت کی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بارگاہ خداوندی میں ان کی پیاس دور کرنے کیلئے دعا کی چنانچہ فرمایا ہے۔

وَإِذَا مُتَسَقِفِي غُزْنِي اور اس وقت کو یاد کر دو کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا استقام کی۔ اور پیئے کیسے پانی، دیکھا۔ متغوی مع اپنی قوم کیلئے جو کہ بنی اسرائیل تھی نہ کہ تمام

جہاں کیلئے اس لئے کہ پانی پینے کے محتاج اور پیاس میں گرفتار صرف آپ کی قوم تھی۔ اور اس شخص میں اس بات کا اشارہ ہوا کہ انہیں پانی دینے کا طریقہ پتھر سے خشے جاری کرنا کیوں قرار دیا گیا؟ آسان سے بارش کیوں نازل نہ ہوئی؟ جیسے کہ پیغمبر آخرا زمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دوسرے پیغمبروں علیہم السلام کے استسقاء میں ہوں۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ پیغمبر آخرا زمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عام پانی تمام جہاں کیلئے مانگا تھا۔ پس آسان سے بارش کا پانی جو کہ عام پانی ہوتا ہے عطا فرمایا گیا۔ جبکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خاص اپنی قوم کیلئے مانگا۔ پس پتھر سے جاری ہونے والا خاص پانی دیا گیا۔

استسقاء تمام پیغمبروں علی نبینا وعلیہم السلام کی سنت موکدہ ہے

اور استسقاء سب پیغمبروں علی نبینا وعلیہم السلام کی سنت موکدہ ہے جو کہ پانی کے قحط کے وقت خدا تعالیٰ سے مانگتے ہیں۔ اور اس کی حقیقت استغفار توبہ اور عاجزی و محتاجی کا اظہار ہے۔ اور اس کا مسنون طریقہ کتب فقہہ کو راد رکھا ہوا ہے۔ پس ہم نے حضرت موسیٰ کی دعا قبول فرمائی۔

فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَصَى

پس ہم نے موسیٰ کو فرمایا کہ اپنے عصا کو پتھر پر ماریں۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا کا بیان

اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا بہشت کے درخت آس کا تھا اس کا طول آدمی کے دس ہاتھ کی قدر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قد کے برابر تھا۔ اس کی دو شاخیں تھیں۔ اور دونوں شاخیں دو مشعلوں کی طرح تاریکی اور رات کے وقت چمکتی تھیں دراصل یہ عصا حضرت آدم علیہ السلام جنت سے لائے تھے۔ اور درخت کے طریقے سے انبیاء علیہم السلام کے ہاتھ میں رہتا تھا۔ یہاں تک کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے آپ کے بیٹے مدین کو ملا اور ان سے چند واسطوں کے ساتھ حضرت شعیب علیہ السلام تک پہنچا اور حضرت شعیب علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمایا تھا۔

اور اس میں اختلاف ہے کہ پتھر سے مراد غیر معین پتھر ہے؟۔ پس حضرت موسیٰ علیہ السلام جس پتھر کو چاہتے تھے عصا کے ساتھ مار تے تھے۔ اور پانی نکال لیتے تھے۔ جیسا کہ حضرت یمانی رضی اللہ عنہ اور وہب بن منبہ نے کہا ہے۔ اور الف لام کو جنس کا اشارہ قرار دیا۔ تو اس صورت میں یہ معجزہ بھی صرف عصا کے واسطے سے پتھر کے واسطے کے بغیر واقع ہوا۔ ایک معین پتھر تھا۔ کیونکہ روایات میں یہی قول صحت کو پہنچا کہ وہ ایک معین پتھر تھا جسے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک چڑے کے قہیلے میں سنبھال رکھا تھا اور ضرورت کے وقت اس سے یہ کام لیتے تھے بعض کہتے ہیں کہ یہ وہی پتھر تھا جو کہ آپ کے کپڑے مٹے کر بھاگ گیا تھا۔ جیسا کہ اس کا واقعہ سورت احزاب میں اشارۃً مذکور ہے حضرت جبریل علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا کہ اس پتھر کو اٹھالیں اور ضروری حفاظت میں رکھیں کہ یہ پتھر کسی وقت اللہ تعالیٰ کی قدرتوں میں سے ایک عظیم قدرت کا مظہر اور آپ کے معجزات میں سے عمدہ معجزہ ہوگا۔ اور بعض نے کہا کہ ایک اور پتھر تھا جسے حضرت موسیٰ علیہ السلام طور سے اٹھا کر لائے تھے۔ اور بعض نے کہا کہ یہ پتھر بھی دراصل بہشت سے آیا تھا اور حضرت آدم علیہ السلام کے ہمراہ دنیا میں پہنچا اور وراثت کے طریقے حضرت شعیب علیہ السلام تک پہنچا تھا اور آپ نے عصا کے ہمراہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمایا تھا بہر صورت وہ ایک مرمز کا پتھر تھا کہ درگزر مکعب شکل رکھتا تھا جس کی چھ سطحیں میٹھ ہوتی ہیں اوپر نیچے اور چار دوسری سطحیں اور ہر سطح سے تین چشمے جاری ہوتے تھے۔

اور عطا اور دوسرے مفسرین سے منقول ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام عصا کو بارہ مرتبہ بارہ جگہ پر مار تے تھے۔ اور ہر جگہ ضرب کی جگہ پر عورت کے پستان کے سر کی طرح ظاہر ہو جاتا تھا پہلے پسینہ آتا تھا پھر بونہا باندی ہوتی پھر جاری ہو کر چل نکلتا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لشکر کی بارہ قبیلے تھیں۔ آپ نے فرمایا تھا کہ بارہ گہرے حوض کھودیں تاکہ ہر چشمے کا پانی اس حوض میں جمع ہو جائے۔ اور وہ پانی پئیس اور جب کوچ کے وقت اس پتھر کو اٹھاتے تو خشک ہو جاتا اور پانی رک جاتا تھا گویا عصا کے ساتھ اس پتھر کو مارنا اس پتھر میں ایک طاقت پیدا کرنے کا موجب ہو جاتا کہ اس کی وجہ سے اس سے دو عجیب فعل صادر

ہوتے ایک اس ہوا کو پے درپے جذب کرنا جو کہ پتھر کے ساتھ لٹکی تھی۔ دوسرا اس ہوا کو اجنبائی ٹھنڈا کر کے پانی کی شکل میں بدلنا اور اس قسم کے عجیب خواص پتھروں میں بہت دیکھے اور سنے جاتے ہیں۔ جیسا کہ مقناطیس میں لوہے کا کھینچنا اور دو جو خیر المطر وغیرہ کے خواص میں لکھتے ہیں مگر اس سے زیادہ عجیب وہ ہے کہ صحیحین میں انس بن مالک اور دوسرے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے مروی ہوا کہ ایک دن حضور علیہ السلام مقام زوراء میں تشریف رکھتے تھے۔ پانی سے بھر ہوا ایک چھوٹا برتن وضو کیلئے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں رکھا گیا۔ پانی فوراً بے کی طرح مبارک انگلیوں سے جوش مارتا تھا کثیر لوگوں نے اس پانی کے ساتھ وضو کیا۔ اور بعض تبرک کے طور پر پی رہے تھے۔ حضرت قتادہ نے جو کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے شاگرد ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ آپ کتنے افراد تھے جنہوں نے اس پانی سے وضو کیا آپ نے فرمایا تین سو یا تین سو کے قریب۔ قصہ مختصر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے فرمان کے مطابق اس پتھر کو عصا مارا۔

فَانْفَجَحَتْ مِنْهُ الْيَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا۔ پس اس پتھر سے بارہ چشمے جاری ہو گئے۔ اور اس پتھر کے چار رخ تھے۔ ہر رخ سے تین چشمے جاری ہو گئے بنی اسرائیل کے قبائل کی تعداد کے برابر تاکہ خود پانی پیئے اور اپنے جانوروں کو پلانے کے وقت کوئی اجوم اور جھگڑا نہ ہو۔ اور اس جھگڑے اور مزاحمت کو دور کرنے کیلئے چشموں کی تفریق ایسے نہیں ہوئی کہ جیسا بھی اتفاق ہوا ایک قبیلہ ایک چشمے سے پانی پیئے اور دوسرے دن یہ قبیلہ دوسرے چشمے سے بلکہ چشموں کو بھی معین کر دیا گیا۔ تاکہ ہر روز ہر قبیلہ پانی پیئے کیلئے اسی چشمے پر آئے یہاں تک کہ

لَمَّا عَلِمَ كُلُّ اُنَاسٍ مِّنْهُمْ تَخْشَعُ بَنِي اِسْرَآئِیْلَ كَمَا اُنْشِئَتْ مِنْ قَبْلُ۔ اس سے ہر قبیلے نے اپنی پانی پینے کی جگہ جان لی تھی۔ کہ پتھر کے نکلاں رخ اور نکلاں طرف سے ہمارا چشمہ ہے۔ اور نیچی پانی کے بہنے میں فرق اور اختلاف اس بنا پر تھا کہ ان کا ایک گھاٹ پر اجتماع حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حیات ظاہری میں باوجودیکہ آپ انہیں ایک مشرب پر جمع کرنے والے تھے ان کی استعداد میں کمی کی وجہ سے ممکن نہ ہوا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وصال کے بعد کہ ان ظاہری جمعیت کی صورت درہم برہم ہو گئی۔ ایک شریعت پر ان کا اجتماع کیا اسکاں رکھتا ہے؟

جواب طلب سوال

یہاں ایک سوال باقی رہ گیا۔ اور وہ یہ ہے کہ **فَانْفَجَرَتْ** کا عطف **فَلَمَّا** پر نہیں ہو سکتا کیونکہ حرف فاعلیہ مع الوصل کیلئے ہے۔ اور چشموں کا جاری ہونا قول مذکور کے ساتھ متصل نہ تھا تو لامحالہ کسی محذوف پر عطف ہو گا۔ یعنی **فَقَضَرَتْهُ بِعَصَاهُ فَانْفَجَرَتْ** اس حذف کی وجہ کیا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اس حذف میں اس بات پر دلالت ہوئی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے معصوم ہونے کی وجہ سے اس حکم کو بجالانے میں توقف نہ فرمایا۔ اور جو فرمان ہوائی انھوں نے پر عمل کیا۔ اور ان کا امر الہی کی تعمیل کرتا اس حد تک قطعی اور یقینی تھا کہ ذکر اور صراحت کی حاجت نہیں رکھتا۔ بلکہ انبیاء علیہم السلام کے بارے میں ان کے معصوم ہونے کی وجہ سے حکم الہی عموماً تعمیل کے ذکر سے بے نیاز ہوتا ہے۔

تیز بعض ارباب وقت پر چھتے ہیں کہ اس سورت میں **فَانْفَجَرَتْ** واقع ہوا اور سورت اعراف میں **فَلَمَّا نَفَسَتْ** جبکہ انفجار شدت کے ساتھ جاری ہوتا ہے۔ اور نبی جاسم قلیل بوند باندی کا نام ہے۔ یہ فرق کس لئے ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ پہلے ذکر ہو چکا کہ پہلے انبجاس تھا اس کے بعد انفس جازو۔ اور اس سورت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اپنے پروردگار سے پانی مانگنا مذکور ہے۔ اور وہ زیادہ قوی ہے اس سے کہ امت اپنے نبی علیہ السلام سے پانی مانگے نا چار کام کی انتہا جو کہ انفجار ہے۔ اور مکمل قبولیت اور عام عتاب پر دلالت کرتا ہے مناسب ہوا۔ اسی لئے **فَلَمَّا** جو کہ قول مرتب کا لول ہے اس سورت میں لائے۔ اور سورت اعراف میں چونکہ بنی اسرائیل کا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پانی مانگنا ذکر ہوا تو قبولیت کی ابتداء جو کہ قلیل بوند باندی ہے کا ذکر کافی تھا اور اسی لئے وہاں لفظ اوصل لائے جو کہ خیرہ اشارہ کے معنوں میں ہے۔ قصہ مختصر اس نعت پر ان سے تا فرمائی سے پر ہیز کے سوا کوئی شکر طلب نہ فرمایا۔ اور فرمایا۔

تَخَلَّوْا وَاضْرِبُوْا كَمَا ذَا سَمَانِي كَمَا ذَا سَمَانِي جو کہ سن و سلوئی ہے۔ اور بچو پتھر کے چشموں سے جو کہ تم نے خود نہیں بنایا بلکہ تمہارے پاس پہنچتا ہے **مِنْ رِزْقِ اللّٰهِ** خاص اللہ تعالیٰ کی روزی سے جو کہ اسباب کے وسیلہ اور کسی تنگ و دود کے بغیر آتی ہے۔ اور اس کھانے اور پینے میں

ان کی نافرمانی نہ کرے۔ بلکہ اسے اللہ تعالیٰ کی اطاعت پر مدد دینا لینا اور اللہ تعالیٰ کے کرم اور مہربانی کی دلیل سمجھنا۔

لَا تَغْتَوُوا اور تباہ کاری مت کرو ایسی کہ اس کا اثر سرایت کرے طبی افتاد میں زمین اور کھدہ تر قعر تو اور اختلاف کا سبب ہوئے ہو مفسدین یعنی فساد کرنے والے۔ لیکن انی تمہارا فساد تمہارے دلوں میں پھیلنا ہوا ہے۔ اور تمہاری استعداد کو خراب کرنے کا موجب ہے۔ اس کا اثر زمین پر نہیں پہنچا اور تمہارے افعال میں ظاہر نہیں ہوا اگر تم احتیاط نہ کرو گے یہی فساد پوری شدت سے ظاہر ہو جائے گا۔ اور ایک جہان کو خراب کر دے گا۔ پس اسے بنی اسرائیل معلوم ہوا کہ تمہارے اسلاف کے حق میں اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ان کے مزید فساد کا سبب ہوئی ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ اس پیغمبر علیہ السلام کی بعثت کی وجہ سے ان کا زیادہ حال فساد تک پہنچا۔

دوسوالت اور ان کے جوابات

پہلا سوال یہ ہے کہ لَا تَغْتَوُوا عشی سے مشتق فعل کا صیغہ ہے۔ اور عشی کا معنی فساد میں مبالغہ کرنا ہے۔ پس اس کے بعد مفسدین کا ذکر کرنا ضروری ہوگا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ لَا تَغْتَوُوا فعل کا صیغہ ہے جو کہ فساد کے پیدا ہونے پر دلالت کرتا ہے۔ اور مفسدین جو کہ اسم کا صیغہ ہے اس کے ثابت رہنے پر دلالت کرتا ہے۔ تو عامل کلام یہ ہوا فلا تَعْدُوا الْمَالِغَةَ فِي الْاِفْسَادِ حال کو نکھ ثابتین فی الافساد یعنی فساد کرنے میں مبالغہ نہ کرو ان حال کہ تم فساد پیدا کرنے میں ثابت قدم ہو۔ گویا یوں فرمایا ہے کہ مطلق فساد سے پرہیز خود تم سے ممکن نہیں۔ کیونکہ فساد نے تمہارے دلوں میں اثر و نفوذ کر رکھا ہے۔ البتہ احتیاط کرنا کہ وہ فساد زیادہ نہ بڑھ جائے۔ اور مبالغہ کی حد تک نہ پہنچے پائے اور تفسیر میں اس کی وجہ نہ رہی۔

دوسرا سوال یہ ہے کہ ظاہر کے اعتبار سے یوں مناسب معلوم ہوتا تھا کہ بادل کے ساہبان اور سن و سولہ انار نے کے ساتھ ساتھ پھر سے پانی کے چشمے جاری کرنے کو بھی ذکر فرمایا جاتا کہ دوران سفر ان کی سروریات کو کھانے پینے اور سایہ حاصل کرنے کے ساتھ

تعمیر مری
ایک جگہ ذکر کر دیا جاتا کیونکہ سب ایک ہی جنس سے ہیں اس نعمت کو مستقل بیان کرنا اور بادل کے سائے اور من و سلوئی اتارنے کو ایک جگہ لانا اور نعمت کے بقیہ میں صاعقہ کے عذاب سے نجات کو داخل کرنے میں کیا تخریص و تلویح نظر رکھا گیا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ چونکہ ان پر صاعقہ آسمان کی طرف سے اور سفید دہر کے درمیان سے جو کہ نور کا بادل تھا گری تھی۔ اور اس آفت سے نجات کی نعمت کے بقیہ میں اس بات کا ذکر کہ ہم نے اسی بادل کو جو کہ ہلاکت کا سبب ہوا تھا۔ اور اسی آسمان کی جو کہ اس آفت جان کا مصدر تھا ازراہ کرم و عنایت تمہارے کام میں لگا دیا یہاں تک کہ اس بادل سے سورج کی گری سے تمہاری حفاظت کی۔ اور اس آسمان نے تم پر من و سلوی برسایا مناسب معلوم ہوا۔ بخلاف پتھر سے چٹھے چادری کرنے کی نعمت کے کہ وہ زمینی نعمت تھی نہ کہ آسمانی اور بادل اور آسمان کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہ تھا۔ نیز پتھر سے چٹھے چادری کرنے کی یہ نعمت اگرچہ بظاہر نعمت تھی۔ لیکن انکے دلوں کے اختلاف اور تفرق کی دلیل ہو گئی تھی۔ پس وہ ایک مستقل واقعہ تھا اور اس چیز کی سند کہ ان میں آراء کا اختلاف اور تفرق کے محرکات پیدا ہوں گے۔ اور ان کی وجہ سے فساد کا مصدر ہو جائیں گے بخلاف بادل کے سایہ کرنے اور من و سلوئی کے اتارنے کے کہ ان میں جو سب شریک تھے۔ اور کسی وجہ سے بھی اختلاف و تفرق نہیں رکھتے تھے۔ اسی لئے اس نعمت کے ذکر پر نعمتوں کی حقیقی ختم فرمائی اور آگے ان کی استعداد کی کمی۔ انبیاء علیہم السلام سے ان کا اختلاف اور قرآنی دوں بھتی اور پستی کی طرف میلان جو کہ ان سے بار بار رونما ہوتا تھا بیان فرمایا ہے۔ اور ارشاد ہوتا ہے کہ نہ کورہ نعمتیں ان کے حق میں اس وقت سے کفر اور تفرق کا موجب ہو گئی تھیں کہ وہ نعمتیں سب آسمانی امور اور نہیں خصوصیات تھیں۔ ان امور پر مہر کرنا ان پر نیکو کار اور پونہصل ہو گیا کیونکہ طبعی طور وہ پست زمینی امور کی طرف جھکاؤ رکھتے تھے۔ اور بلندی ہمت سے انہیں کوئی حصہ نہیں ملا تھا چنانچہ یہی نکتہ سمجھانے کیلئے چند واقعات کی یاد دہانی کرائی جاتی ہے۔

وَإِذْ قُلْنَا لِلْمُؤْمِنِينَ إِذْ قُتِلُوا كُفُوا بِذُنُوبِكُمْ قَدْ مَتَّعْتُمُوهَا وَأَنْتُمْ مُنكَرُونَ ۚ
نے کمال بے ادبی تھا۔ کیونکہ تم نے کہا اے مومن! اور اس وقت کو یاد کرو جبکہ تم نے کہا اے مومن! اور اس وقت کو یاد کرو جبکہ تم نے کہا اے مومن! اور اس وقت کو یاد کرو جبکہ تم نے کہا اے مومن! اور اس وقت کو یاد کرو جبکہ تم نے کہا اے مومن!

کلام اس بات کی دلالت کرتا ہے کہ ہم صبر کر سکتے ہیں۔ لیکن اپنے اختیار کے باوجود نہیں کرتے ورنہ نسلطیم الصبر یا لا یسکن ہنا الصبر کہنا چاہئے تھا۔

علیٰ طعامہ وَاٰجِلًا ایک جس طعام پر جو کہ آسمان سے آتا ہے چند وجہ سے۔ پہلی وجہ یہ کہ یہ آسانی کھانا ہے۔ کیونکہ اگر من ہے۔ تو دراصل شہم ہے۔ اور ہوا کے بعض طبقوں میں ذائقہ اور مزاج پیدا کر کے گری ہے۔ اور سلوٹی ہے۔ تو بھی ایک اڑنے والا جانور ہے۔ جسے ہوانے چلا کر ہمارے سامنے ذوال دیا اور یہ زمین کی مخلوق سے ہیں۔ ہمیں چاہئے کہ اس چیز سے غذا میسر آئے جس پر زمین کا حکم غالب ہو۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ ایک قسم کا کھانا کھانے سے بھوک ختم ہو جاتی ہے۔ اور نظام ہضم کمزور ہو جاتا ہے۔ تیسری وجہ یہ ہے کہ یہ کھانا خلاف عادت تھا اور عادت کے خلاف کھانا اگرچہ کتنا ہی اعلیٰ اور اچھا ہوتا مرغوب نہیں ہوتا جتنا کہ وہ کھانا جس کی عادت ہو چکی ہو اگرچہ اونٹنی اور عام سا ہو سبکی وجہ یہ ہے کہ کسانوں کو اہل شجر کا کھانا اور لذیذ چیزیں مرغوب نہیں ہوتیں اور وہ اس سے سیر نہیں ہوتے اگرچہ بطور تفریح و طبع دو ایک بار استعمال کی ہو۔

یہاں ایک مشہور سوال ہے کہ من اور سلوٹی دو کھانے تھے ایک طعام کیوں فرمایا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اس وحدت سے مراد فرد یا جنس کی وحدت نہیں۔ بلکہ وحدت نکرار ہے کہ ہر روز وہی کھانا آتا ہے۔ اگرچہ دو جنس ہوں۔ ہر روز جنس سے دوسرا فرد آتا تھا۔ اور عرف میں رائج ہے کہ نکرار سے آنے والا کھانا اگرچہ مختلف قسموں کا ہو بغیر تبدیلی کے ایک کھانا ہی کہلاتا ہے۔ اور اس وحدت اعتباری کو وحدت حقیقی کی جگہ استعمال کرتے ہیں۔

اور بعض مفسروں نے کہا ہے کہ جب طعام سالن کے ساتھ طایا جائے تو ایک طعام ہو جاتا ہے۔ جیسے بھنا ہوا گوشت اور ابلے ہوئے چاول یا دال اور ابلے ہوئے چاول اور دودھ چاول اور روٹی کیاب لیکن اس جواب میں ایک انجمن ہے۔ کیونکہ من اور سلوٹی ایک دوسرے سے ملے ہوئے نہ تھے تا کہ ایک کو کھانا اور دوسرے کو اس کا سالن قرار دیا جاسکے۔ قصہ مختصر یہی اسرا تیل اس کھانے کو مسلسل کھانے سے عاجز آ کر کہنے لگے۔

فَاذْغُ قُلُوبًا۔ ہمس ہماری آسانی کیلئے دعا فرمائیں وہ تک اپنے پروردگار سے کہ

در اصل اس کی پردوش اور عنایت آپ کے حالی کی طرف متوجہ ہے۔ اور آپ کے پیچھے ہماری بھی پردوش ہو رہی ہے۔ اور اس اضافت میں بھی بے گانگی کی برہ رسی ہے۔ کیونکہ فادع لنا رہنا نہیں کہنا۔

بُخسرخ قسا ہمارے کھانے کیلئے نکالے۔ کاشکاری آبیاری اور گاہنے کے ظاہری اسباب کے بغیر کیونکہ سفر اور پریشانی کی حالت میں ایک جگہ سے دوسری جگہ کوچ کرنے کے ساتھ یہ چیزیں ممکن نہیں ہیں۔ پس چاہئے کہ خلاف عادت جس طرح من و سلوکی آسان سے برستا ہے ہمارا لشکر جہاں بھی جائے وہاں ہم موجود اور مہیا پائیں۔

مَعَا تَبَّتْ الْأَرْضُ اس سے جسے زمین و گاتی ہے مِنْ تَقْلِبِهَا اس کی ساگ ہزری سے جیسے خرد اور پاکک جسے اسغانا خ کہتے ہیں۔ اور متقی جسے صلب کہتے ہیں۔ اور صیبت جسے سویہ کہتے ہیں۔ کھانے کی ہزری دو قسم پر ہے۔ ایک قسم وہ جسے کچا کھانا بھی رائج اور مشہور ہے۔ جیسے صنایع یعنی پودینہ کریم یعنی وحیاً کرنس یعنی اجمود (مشہور دانت جو دوا کے طور پر استعمال ہوتا ہے) جرجیر یعنی تروتیزک اور کرات یعنی کندنا (ایک قسم کا ساگ) اور اس قسم کی ہزیوں کو احرار البقول کہتے ہیں۔ اور ایک قسم وہ جسے پکا کر کھاتے ہیں نہ کہ کچا جیسے متقی پاکک اور سویہ وغیرہ اور ساگ اور ہزری کو ظلب میں اس لئے پہلے رکھا کہ کھانا نہ ملنے کے وقت جو چیز جلدی نفع دینے والی اور زمین کی جس سے ہے یہی جس ہے۔ اس لئے کہ خود بھی دانت اور غلبہ اور سویہ کی انتظار کے بغیر کھائی جاتی ہے خصوصاً احرار البقول جس جوٹ دینے اور نمک ڈالنے کی بھی ضرورت نہیں ہے نقد سودا ہے۔

وَقَسَائِهَا اور اس زمین کے کھیرے گلز یاں خواہ لمبی ہوں جسے گلز کہتے ہیں۔ اور چھوٹی جسے (باد رنگ) کہتے ہیں۔ اور یہ جس بھی کچی کھائی جاتی ہے۔ اور غذا کے قائم مقام ہوتی ہے۔ اور پکا کر روٹی کے ساتھ سالن کے طور پر بھی کام آتی ہے۔ اور اس کے ظاہر سے عمدہ نفع لینا ہے۔

وَقُوْمِهَا اور اس کی گندم۔ کیونکہ اس کے باطن سے نفع لینا ہے نہ کہ ظاہر۔ ۱۰۔ پینہ اور پکانے کی محتاج ہے۔

وَعَلَيْهَا اور اس کے مسور سے گدا ایک دانہ ہے جو کہ گندم کی روٹی کھانے میں مددگار ہوتا ہے۔ اور عقول سالن بنتا ہے۔ اور اس دانے کا چھلکا اتارنے کی ضرورت نہیں۔ بندھ چھلکے والے کی لذت بغیر چھلکے کے مقابلہ میں زیادہ ہوتی ہے، بخلاف دوسرے دانوں کے جیسے پنہ اور ماش وغیرہ جو کہ چھلکا اتارنے اور صاف کرنے کے محتاج ہوتے ہیں۔
وَبَصُلُفُهَا اور اس کے پیاز سے جو کہ اپنی مہک سے سرے سالن کی اصلاح کر دیتا ہے۔ اور کبھی خود بھی سالن کی جگہ استعمال ہوتا ہے۔

اور بعض مفسرین صحیح کرام رضی اللہ عنہم نے بصل کی مناسبت کی وجہ سے فوم کا معنی لہسن کیا ہے اس بنا پر کہ یہ اصل میں کلر ٹوم تھا اور جو کوفاتے بدل دیتے ہیں۔ اور اس کے برعکس بھی۔ جیسا کہ فردغ الدلو میں فردغ الدلو کہتے ہیں۔ اور جدث جس کا معنی قبر ہے جدف کہتے ہیں ورنہ فوم جو کہ اصل میں فار کھتا ہے گندم کے معنوں میں ہے۔ ابوحنیفہ ثقفی نے کہا ہے کہ قد كنت احسبى كامين واحد قدھر التمدنية عن ذراعته فوھر اور عرب گندم کی روٹی، نختے کی جگہ پہ کہتے ہیں فوموا لانا یعنی ہمارے لئے گندم کی روٹی پکاؤ اور اس کا عدر یعنی مسور کے متصل ہونا اور بصل سے جدا ہونا بھی دلالت کرتا ہے کہ کا اصلی ہے اور گندم کے معنی میں ہے۔ ہاں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی قرأت میں فومہا کی بجائے فومہا آیا ہے۔ اور اس قرأت میں لہسن متعین ہے۔

ابو بکر ابن ابی الدنیا نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کی ہے کہ آپ فرماتے تھے مجھے زید بن ثابت کی قرأت پسند ہے مگر سولہ مقامات میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی قرأت اختیار کرتا ہوں اور ان میں سے ومن بَصُلُفُهَا وَفَقَائِلُهَا وَفُومُهَا پڑھتا ہوں۔ اور عبداللہ بن مسعود کی قرأت سے اس حرف کو اختیار کرنے کا سبب آپ کا شبہ ہے جو کہ دل میں آیا ہے۔ اور یہ شبہ پچھلے مفسرین کو بھی کلکا ہے۔ اور وہ یہ ہے کہ اس آیت کے آخر میں بنی اسرائیل کے مطوبہ کھانوں کو پست ہے وقعت اور ردی فرمایا ہے۔ اور ساگ، گلزی اور مسود ایت ردی کھانوں میں سے ہیں۔ لیکن گندم دانوں میں سے اعلیٰ ہے اسے روٹی کھانوں میں کس طرح داخل کیا جاسکتا ہے؟ پس اس کے سوا کوئی صورت نہیں رہتا۔

کے بدلے میں ہو۔ اور اصل کلمہ ٹوم بمعنی پس ہے۔ جس کا روی دور بد بودار ہونا پوشیدہ نہیں۔ اور اس شبہ کا حل یہ ہے کہ گندم کا جو ہر فی نفسہ بلاشبہ اعلیٰ نعلوں میں سے ہے۔ مگر جب سبزی یا پیاز مسور اور نگری کے ساتھ کھائی جائے تو ادنیٰ ہو جاتی ہے۔ کیونکہ گندم کی روئی اچھے اور روئی اعلیٰ اور ادنیٰ ہونے میں سالن کے تابع ہے جیسا بھی ہو۔ اور اسی لئے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کے جواب میں

فَقَالِ اتَّصِبُّوْنَ الَّذِیْ هُوَ اَذْنٰی فَرَمٰیٰ کِیَا چاہتے ہو کہ ادنیٰ چیز کو اعلیٰ کے بدلے میں لے لو۔ اور قدر و قیمت کے اعتبار سے بھی فائدہ اور نفع کے اعتبار سے بھی اور ذائقہ اور لذت کے اعتبار سے بھی۔

بِالَّذِیْ هُوَ خَیْرٌ اس چیز کے عوض جو کہ ان اعتبارات سے بہتر ہے۔ اور اگرچہ یہ بدل چاہنی نفسہ شرعی گناہ نہیں ہے۔ اس لئے کہ اپنے نفس کی خوشی کو قوت دینا ہے۔ لیکن پستی اور دونوں مستی آخر تمہیں یہاں تک کھینچ لے جائے گی کہ تم آخرت کے بدلے دنیا لے لو گے۔ اور مشورہ شریعت کو متبول شریعت کے عوض اور ہر مقام پر پستی اور تنزلی کے عادی ہو کر عالی ہمت لوگوں والے کاموں سے پیچھے رہ جاؤ گے۔ پس میں یہ مقصد یاد گاہ خداوندی میں پیش نہیں کروں گا کہ یہ مقصد پیش کرنے کے قابل نہیں ہے اگر اس تنبیہ اور جتنانے کے باوجود ان روی کھانوں کی طلب پر اصرار رکھتے ہو تو اس کا علاج یہ ہے۔

اَفِیْطُوْا مِضْرًا کہ شام کے شہروں میں سے کسی شہر میں قیام کرو۔ اور عاصم کی قرأت میں اس فرعون کا مصر مراد نہیں۔ کیونکہ مصر جو کہ ایک صحیح شہر کا نام ہے غیر منصرف ہے۔ اس پر تنویر داخل نہیں ہوتی۔ جیسا کہ فرمایا اَلْقِیْسَ لِّیْ مُلْكٌ مِّضْرًا (الاعراف آیت ۵۱) وَقَالَ اَدْخُلُوْا مِضْرًا اِنَّ مِلَّةَ اللّٰهِ اَیْبِنٰی (یوسف آیت ۹۹) اگرچہ ہند وغیرہ کے قاعدہ کے مطابق اس کا متصرف لاتا بھی جاتا ہے۔ جیسا کہ خوشی کتابوں میں موجود ہے۔

فَاِنَّ لَّکُمْ پس تحقیق تمہارے لئے اس شہر میں میر ہو گا مَا سَأَلْتُمْ جو کچھ تم نے مانگا ہے۔ مسور اور پیاز سے۔ کسی کی دعا کی ضرورت کے بغیر۔ اور میرے لائق نہیں کہ یہ سوال جناب الہی میں عرض کروں۔ پس بنی اسرائیل کو ہمیشہ پستی کی طرف جھکاؤ اور دونوں

یعنی لازم رہی جب تک عالی ہمت لوگ ان میں موجود رہے۔ جیسے حضرت موسیٰؑ حضرت بارونؑ حضرت یوشعؑ اور دوسرے عالی مرتبت انبیاء علیہم السلام اور ان کے احکام غالب رہے اس پستی اور کم ہمتی نے کوئی کامل ذکر اثر نہ کیا۔ اور جب بلند ہمت لوگوں کا وجود ان میں سے اٹھ گیا اس طبعی بد بختی کا اثر ظاہر ہونے لگا۔ اور وہ زراعت اور کاشتکاری کی طرف مائل ہوئے۔ اور جانور چرانے کو اختیار کیا۔ اور جہاد قتال اور دشمنوں کے ہاتھوں سے شہروں کو خلاصی دلانے سے جی چرانے لگے یہاں تک کہ گنواہروں اور عزاہموں کی طرح ہلکے اور ذلیل ہو گئے۔ اور اس واقعہ نے حالات کے ان پر غالب آنے اور بخت نصر اور ستیاب کے حادثے کے بعد پورا راسوخ حاصل کر لیا۔

وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ۔ اور خیمے کی طرح ان پر ذلت اور غربت مقرر کی گئی۔ ذلت اس جہت سے کہ ہمیشہ کیلئے مسلمانوں اور نصرانیوں کے محکوم رہتے ہیں۔ اور اپنی کوئی حکومت نہیں رکھتے۔ اور غربت بنوہن باز پر جس جزیرہ اور ٹکس کے باعث جن کا خرچ آمدنی سے زیادہ ہوتا ہے۔ اور اگر کسی وقت ان میں سے بعض کو فنی ہوتا نصیب ہوتا ہے۔ تو وہ شامی آبادان کے دُور سے اپنے آپ کو مغلوں کی طرح قلاش گھسیا لباس پہننے والا اور تنگ دست ظاہر کرتے ہیں۔ تاکہ حکام اسے مالدار سمجھ کر ظلم کا ہاتھ ورا نہ کریں۔ اور یہ ذلت اور فقر ان کیلئے مسلمانوں کی ذلت و فقر کی طرح نہ ہوا جس پر صبر کرتا اللہ تعالیٰ کی رضا اور درجات کی بلندی کا موجب ہوتا ہے۔ اور جنت میں پہلے داخل ہونے اور حساب کے ہلکا ہونے کا موجب ہوتا ہے۔ بلکہ اس ذلت و فقر کی وجہ سے وہ زیادہ تر اللہ تعالیٰ کی رضا سے دور جا کرے۔

وَبَسَاءٌ وَآدُوهُ لَوْلَا اِسْحَابُ الْجَنَّةِ۔ ان میں انبیاء علیہم السلام اور صلیہ کے پائے جانے کے طفیل میسر تھا اپنی ذلت و فقر کے ساتھ جس طرح کہ کوئی سفر سے واپس اپنے گھر پہنچتا ہے۔ بِغَضَبٍ مِّنَ اللّٰهِ اس غضب کے ساتھ جو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں نصیب ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر اپنا ظہر مسلط فرمایا۔ اور ان سے اپنا لطف و کرم ظاہری اور باطنی طور پر روک لیا اور یہی وجہ ہے کہ ان پر کفر مسلط ہے۔ اور ہرگز انہیں ایمان میسر نہیں ہوا اور انہیں یہ فیض حالت صرف آسمانی طعام کو زہنی طعام سے بدلنے اور اس کی

مانندان گستاخیوں اور بے ادبیوں کی وجہ سے جو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانہ میں ان سے صادر ہوئیں طاری نہیں ہوئی۔ بلکہ وہ تیس گزر جانے نبوت کے زمانے سے دوری استعداد میں باطل ہونے اور ان سے سخت قبیح اعمال اور بہت بڑے جرائم صادر ہونے کی وجہ سے خرافی کے مستحق ہوئے۔ جیسا کہ فرمایا:

ذَٰلِكَ غَضَبُ اللَّهِ الَّذِي سَآءَ مَا تَكُونُوا
 اِسْمُہ اس وجہ سے ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی آیات کے ساتھ کفر کرتے تھے۔ اور وہ ان آیتوں کا جو کہ تورات میں ان کی نفسانی خواہش کے خلاف ہوتی تھیں انکار کرتے تھے۔ اور لفظی یا معنوی تبدیلی کرتے تھے۔ اور دوسرے انبیاء علیہم السلام کے صحیفوں اور زبور اور انجیل کو بھی انکار کا نشانہ بناتے تھے یہاں تک آیات قرآنی کے بھی منکر ہو گئے۔ اور اللہ تعالیٰ کے جلوؤں کی آیات جو کہ ہر پیغمبر علیہ السلام کے ہاتھ مبارک پر معجزات کی صورت میں ظاہر ہوتی تھیں جادو کہانت اور استدراج کی طرف منسوب کرتے تھے۔ اور ان پر یقین نہیں کرتے تھے۔

وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّنَ الَّذِي بَشَّرَهُمْ بِالْإِسْلَامِ
 حضرت ذکر یا اور حضرت یحییٰ علی نبیہ وعلیہم السلام کو قتل کیا۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی اپنے گمان میں انہوں نے تختہ دار پر کھینچا اور پیچھا آ کر اتر مان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چادو کر دیا۔ اور زہریا اور جو حیلہ بھی اس پاک نفس کو معاذ اللہ قتل کرنے میں ہو سکا ہوئے کار لائے۔ اور حدیث شریف میں جسے امام احمد نے عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کیا وارد ہوا کہ اشد الناس عداً رجلاً قتله نبي او قتل نبياً او امام ضلالة او معطل من المعطلين لوگوں میں سے سب سے زیادہ سخت عذاب اسے ہوگا جسے کسی پیغمبر علیہ السلام نے قتل کیا یا جس نے پیغمبر علیہ السلام کو قتل کیا۔ یا گمراہی کا مار جس کے گمراہ کرنے کی وجہ سے بہت سے لوگ گمراہی میں پڑ گئے ہوں۔ یا جاندار کی تصویر بنانے والا۔ پس ان کے حق میں غضب کے اسباب پوری شدت کے ساتھ جمع ہو گئے تھے کہ کفر بھی کرتے تھے۔ اور قتل بھی جو کہ کفر کے بعد کبیرہ گناہوں میں سے سب سے بڑا گناہ ہے۔ اور قتل کی قسموں میں سے جو بدترین اور ناپاک قسم ہے اختیار کرتے تھے یعنی پیغمبر علیہ السلام کو قتل کرنا۔ جو کہ

اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہونے والی ہدایت کو رد کرنا اور بہترین نعمت کا کفر ان شدید ہے۔ اور فیصل کے اس دروازے کو بند کرنا ہے جس سے عام نفع کی توقع تھی اور وہ بھی۔

بَعَثُوا النَّحْبَقِ اپنے گمان میں بھی شرعی سبب کے بغیر اس لئے کہ فی نفسہ بغیر علیہ اسلام کو قتل کرنا بغیر سبب شرعی ہی کے ہوتا ہے۔ لیکن کبھی منکر پر طاری ہونے والے شبہ کی وجہ سے اس کا وجہ شرعی کے بغیر ہوتا اس کے نزدیک یقینی نہیں ہوتا اور یہاں اس قسم کا شبہ بھی نہ تھا جان بوجھ کر قتل کرتے تھے۔ اور کسی کے ذہن میں یہ معنی بعید از مکان ہو کر آخر وہ اہل کتاب تھے۔ اور حضرت موسیٰ اور دوسرے پیغمبروں علیہم السلام پر ایمان رکھنے کا دعویٰ کرتے تھے ان سے یہ کیسے ہو سکا کہ بغیر شرعی سبب کے اور بغیر شبہ کے کفر صریح اور پیغمبروں علیہم السلام کو قتل کرنے کا قدم اٹھائیں۔ ہم کہتے ہیں۔

ذَٰلِكَ بِمَا عَصَوْا ۖ یہ کفر اور پیغمبروں علیہم السلام کے قتل پر جرأت انہیں اس وجہ سے تھی کہ انہوں نے پیغمبروں علیہم السلام کے احکام کی نافرمانی کی۔ اور آہستہ آہستہ ان میں نافرمانی کی مہارت پکڑی ہو گئی۔ اور وہ ایک دو نافرمانوں پر ہی اکتفا نہیں کرتے تھے کہ ان کا تدارک تو بہ اور ہدایت کے ساتھ جلد ہو سکتا بلکہ اس نافرمانی میں وہ پورا مبالغہ کرتے تھے۔

وَتَكَاثُرُوا بِتِلْكَ الْأَيَّاتِ ۖ اور وہ غصے کہ نافرمانی میں حد سے تجاوز کرتے تھے۔ پس گناہوں کو اچھا سمجھتے تھے۔ اور جو فیصل انہیں گناہوں سے روکتا اور باز رکھتا۔ اسے دشمن سمجھتے تھے۔ اور اللہ تعالیٰ کی آیات کو جو کہ ان گناہوں کی قباحیت پر دلالت کرتی تھیں باطل تاویل کر کے رد کر دیتے تھے یہاں تک کہ ہوتے ہوتے انہوں نے ان پیغمبروں علیہم السلام کو جو کہ گناہوں سے روکنے میں مبالغہ کرتے تھے قتل کر دیا۔ اور کتاب الہی کی آیات کا صاف انکار کر دیا۔ اور یہ نافرمانی کی نحوست ہے جو کہ آہستہ آہستہ اعتقاد میں بھی خور ملکہ شدید ملی پیدا کر رہی ہے۔ اور اسی لئے علمائے ربانی نے گناہوں پر پیکھلی ان سے لذت حاصل کرنا اور ان کے ارتکاب کا عادی ہونے سے شدت کے ساتھ روکا ہے۔ اس لئے کہ آہستہ آہستہ ان کا اچھا گناہ اور جو ان سے روکنے کا برا انگٹارل میں جگہ پکڑ لیتا ہے۔ اور نوبت اس حد تک پہنچ جاتی ہے کہ وہ شرعی احکام کو برا سمجھتا ہے۔ اور یہ اسے کفر کی حد پر پہنچا دیتا ہے۔ چنانچہ انہوں

نے فرمایا ہے کہ جس نے مستحبات کو حقیر سمجھا اسے سنت سے محرومی کی سزا ملتی ہے۔ اور جس نے سنت کو حقیر سمجھا اسے فرائض سے محرومی کی سزا ملتی ہے۔ اور جس نے فرائض کو حقیر جانا اسے معرفت سے محرومی کی سزا ملتی ہے۔

چند سوالات اور ان کے جوابات

یہاں چند سوالات باقی رہ گئے جن کے جوابات ضروری ہیں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ نبی اسرائیل نے کہا تھا کہ ہم ایک قسم کے کھانے پر صبر نہیں کریں گے ہمیں ذائقہ بدلنے اور طبعی خوشی کیلئے زمینی کھانوں میں سے کوئی اور کھانا بھی کھلانا چاہئے۔ تو ان کا مقصد یہ تھا کہ من و سلوٹی کے ساتھ کوئی اور زمینی کھانا بھی آیا ہو تا نہ یہ کہ من و سلوٹی بالکل بند ہو جائے۔ اور اس کے بدلے زمینی کھانا آئے تو ان کا مقصد دونوں کھانوں کو جمع کرنا تھا نہ کہ ایک کو دوسرے سے بدلنے کا مطالبہ۔ ان کی گفتگو کو تبدیلی کی طلب پر کیوں محمول فرمایا گیا۔ اور فرمایا: اتعبدلون الذی ہو الذی بالذی ہو خیر کہ کیا تم ادنیٰ کو ادنیٰ کے عوض بدلنا چاہتے ہو؟ اس کا جواب یہ ہے کہ چونکہ انہوں نے آسانی کھانے سے اپنی آکٹاہٹ تکلیف کو بیان کیا۔ نیز انہوں نے کہ غلذۃ لنا ذلک یغیرج لنا مِمَّا تَنْبِئُ الْأَرْضُ مِنْ بَقْلِهَا وَفَلَا تَنْبِئُ

صریح طور پر معلوم ہوا کہ وہ اس کے بعد یا تو آسانی کھانا بالکل نہیں کھائیں گے کہ اس سے عاجز آ گئے ہیں یا سیر ہو کر نہیں کھائیں گے۔ بلکہ وہ زمینی کھانے سے پیٹ بھر کر کھائیں گے۔ اور ظاہر ہے کہ آدبی کا ہیئت اپنی مقرر مقدار کے سوا غذا برداشت نہیں کر سکتا جب بھی ایک کھانے کی کچھ مقدار کھاتا ہے تو اس کے اندازے کے مطابق دوسرے کھانے سے رک جاتا ہے۔ پس کھانے میں ادنیٰ کی تبدیلی اعلیٰ کے ساتھ لازم آئے گی اگرچہ انہوں نے صریح الفاظوں میں بیان نہیں کیا۔

دوسرا سوال یہ ہے کہ لغت میں ہبوط بلندی سے پستی کی طرف اترنا ہے۔ سفر سے شہر میں آنے کی ہبوط کہیں فرمایا کہ اقبوا حضرۃ ۱۹۱ اس کا جواب یہ ہے کہ گفتگو جب تک سفر میں ہو اسباب اور سامان ادنیٰ یا محقر پر لا ذکر اور خیر اور حقاً تم چار پایوں پر رکھ کر سواری پر سوار ہوتا ہے۔ اور جب شہر میں پہنچ جاتا ہے۔ تو ان سب کو بلندی سے پستی کی طرف منتقل کرتا

ہے۔ اور خود بھی سواری سے نیچے آ جاتا ہے اس وجہ سے سفر میں واپس آنے کو بیوقوف
نزدول مقام کرنے اور اترنے سے تعبیر کرتے ہیں۔ نیز اس منتقل ہونے میں ان کا معنوی طور
پر اترنا بھی تھا کہ بلند جہتی سے پست جہتی کی طرف انتقال کرتے تھے۔ اور آسمانی کھانے
کے بلند مرتبہ سے زمینی کھانے کی پستی میں اترتے تھے۔ لہذا لفظ بیوقوف بہت مناسب ہوا۔

تیسرا سوال یہ کہ اس سورت میں **وَيَقْتُلُونَ النَّبِيَّ بِغَيْرِ الْحَقِّ** فرمایا ہے۔ اور حق کو نام کے ساتھ معرّفہ لایا گیا۔ جبکہ سورت آل عمران (آیت ۲۱) میں بغیر حق ارشاد ہوا اور لفظ حق کو کثرتاً رکھا گیا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ تمام اہل کتاب کے نزدیک معلوم حق جو کہ قتل کو واجب کرتا ہے تکنی چیزوں میں سے ایک ہے مرتد ہونا یا حق قتل کرنا شادی شدہ ہونے کے بعد بدکاری کرنا۔ پس یہاں جو حق کو معرّفہ لایا گیا اس معلوم حق کی طرف اشارہ ہوا جبکہ سورت آل عمران میں بغیر حق کو کثرتاً لانے کا مقصد یہ ہے کہ کوئی نہ تھا۔ نہ یہ معلوم حق اور نہ ان کے گمان کے مطابق کوئی دوسرا حق اور اس سورت میں تخصیص اور اس سورت میں عام کرنے میں فرق کی وجہ یہ ہے کہ یہاں اس کلام کو لانا نبی اسرائیل کے افعال کی برائی اور تباہت بتانے کیلئے ہے خصوصاً وہاں کتاب میں ان سے حق معلوم کے بغیر انبیاء علیہم السلام کو قتل کرنا بہت قبیح ہے بخلاف سورت آل عمران کے کہ وہاں خاص فرقہ نبی اسرائیل کے متعلق کلام نہیں۔ بلکہ عام مرتبے سے ایک قاعدہ کلیہ ارشاد ہوتا ہے۔ اور وہاں حق معلوم کی قید اور تخصیص کی کوئی وجہ نہیں۔ اور اگرچہ کبار پر اصرار کرنا کفر تک سمجھ لے جاتا ہے۔ جیسا کہ یہودیوں کیلئے ہوا لیکن خدا تعالیٰ اور یوم آخرت پر صحیح ایمان لانا کفر کی ساری قسموں کو مٹانے والا ہے۔ اور اگر ایمان کے ساتھ عمل صالح بھی ملا ہوا ہو تو ہر طرح ڈار اور غم کو مٹا دیتا ہے۔ تو کسی کافر کو اور کسی گناہگار کو اسے ایمان اور توبہ کی قبولیت سے مایوس نہیں ہونا چاہئے چنانچہ فرمایا۔

ایمان آگے بڑھنا، امن و امان کا حصول، لوگوں کو کھانا پکانا، زبان کے ساتھ جبکہ دل کی گہرائی سے اس دین کی تصدیق نہیں کرتے اگرچہ ان کا کھربہت برا ہے۔ کیونکہ کھربہ کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول کو دھوکا دینے کا قصد کرتے ہیں۔ اور ان کی زبانوں حالی سورت کی ابتداء میں گزر چکی۔

یہود کی وجہ تسمیہ اور الوہیت و نبوت کے متعلق ان کے عقائد

وَالْفٰیثِنَ ۝ ۙ هٰذَا اور وہ جو یہودی ہو گئے۔ اگرچہ ان کی برائیاں اعمال میں بھی اعتقادات میں بھی اور اخلاق میں بھی حد سے زیادہ ہیں۔ چنانچہ ان کا بڑا کفر یہ ہے کہ حضرت حق جل جہدہ کو انسان کی شکل میں جسمانی اعتقاد کرتے ہیں۔ اور کہتے ہیں کہ اگرچہ اللہ تعالیٰ کی ذات جسمیت سے پاک ہے۔ لیکن اس کا کسی جسم کے ساتھ تعلق لازمی ہے۔ بغیر جسم کے ہرگز نہیں رہتا اور جو جسم اسے لازم ہے مثالی نورانی ہے شعاع کی مانند کبھی جمع ہو جاتا ہے کبھی جدا جدا اسی وجہ سے صورت اونچی آواز طور میں پرتا پرتا ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہوتا اپنے ہاتھ سے تورات لکھتا عرش پر استواء کا معنی پوری طرح قرار پکڑتا سمت و طرف میں اسے دیکھتا طوفان نوح علیہ السلام پر رونا ہنسنا فکر و غم اور خوشی اور مسرت کو بغیر کسی تاویل کے اللہ تعالیٰ کیلئے جائز قرار دیتے ہیں اس کے بعد انبیاء علیہم السلام کے بارے میں بہت بدگمانی اور دافرمانی کی تہمت لگاتے ہیں حتیٰ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حضرت ہارون علیہ السلام کے قتل کی تہمت لگاتے ہیں۔ اور صاف کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ حضرت ہارون علیہم السلام سے حد کرتے تھے۔ اور ان میں سے بعض کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام (معاذ اللہ) بخیر نہ تھے بلکہ ولی تھی اور دلائل کو نبوت سے انھل جانتے ہیں۔ اور ان کے خیال میں یہ بات جم گئی ہے کہ نبوت کا معنی صرف اچیوں کا کام کرنا اور خدا تعالیٰ کی پناہ ہوسانی ہے۔

(یہی عقیدہ مسود دی کا ہے۔ معلوم ہوا کہ یہودی اور معدودی کا عقیدہ اس بارے میں

ایک ہے)

اور اس خدمت میں اللہ تعالیٰ کے ہاں قرب حاصل کرنا مراد نہیں۔ اور حضرت ہارون علیہ السلام کو بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ نبوت میں شریک نہیں مانتے۔ بلکہ ان کا خلیفہ کہتے ہیں۔ اور چھڑا بنانے کی نسبت (معاذ اللہ) حضرت ہارون علیہ السلام کی طرف کرتے ہیں۔ اور حضرت داؤد علیہ السلام کو ادربا کے قتل کی تہمت بھی لگاتے ہیں۔ اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو طلسمات، جادو اور جنوں کی تسخیر والا مانتے ہیں۔ اور انبیاء علیہم

السلام پر رجعت کو جائز قرار دیتے ہیں۔ اور تواریخ کی ان آیات کی جھوٹی تاویل کرتے ہیں جو کہ پیغمبر آخراثر امان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سچا ہونے پر صحیح دلائل کرتی ہیں۔ اور کہتے ہیں کہ ان کے قبضہ اور حکومت کا اشارہ ہے نبوت و رسالت کا انہیں۔ شریعت کے منسوخ ہونے کو بالکل جائز نہیں سمجھتے۔ بلکہ شریعت الہیہ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں منحصر خیال کرتے ہیں۔ اور کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پہلے کوئی شریعت نہ تھی نہ ان کے بعد کوئی شریعت ہوگی۔ اسی لئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا انکار کرتے ہیں۔ اور حضرت مریم کے بارے میں جھوٹی ہتھتیں بیان کرتے ہیں۔ اور انہوں نے اپنے لئے یہود کا لقب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی گفتگو سے گھڑا ہے کہ آپ نے مناجات اور دربار خداوندی سے رحمت طلب کرنے کے وقت انا ہمدنا الہک (۵ عرف ۱۵۶) فرمایا یعنی ہم نے تیری طرف توبہ اور رجوع کیا۔

وَالنَّصَارَىٰ اور نصاریٰ کو جو کہ دراصل نصران کی جمع ہے۔ جیسے سکائی بمعنی نامراد اور یہ لقب نصاریوں پر ستوں نے اپنے لئے خود مقرر کیا ہے۔

نصاری کی وجہ تسمیہ اور ان کے عقائد کا بیان

اس وجہ سے کہ حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہم الصلوٰۃ والسلام نے یہود سے مدد مانگنے کے وقت فرمایا تھا۔ من النصاری اہل اللہ اور حواریوں نے ان کے جواب میں کہا تھافضحواصلو اللہ۔ اور یہ فرقہ بھی اعتقاد اور اعمال میں بہت بے وقوف ہے۔ اور ان کی زیادہ تر حماقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول اور ان کے بدن کے ساتھ ان کی روح کے اتصال کی کیفیت کے بارے میں ہے۔ پھر ان کے آسمانوں پر جانے اور ان کی روح کے عالم حکومت سے متصل ہونے کی کیفیت کے بارے میں ہے۔ اور ان دو کیفیتوں کے بیان کے حوالے سے ایسے عجیب و غریب کفریات کہتے ہیں کہ کان انہیں سننے سے بہت نفرت کرتے ہیں۔ اور یہ دونوں خرفے آخرت کے حال کے بارے میں بھی کفر کرتے ہیں اکثر یہودی کہتے کہ تواریخ زبور اور دوسری آسمانی کتابوں میں گناہوں پر جو عذاب کے وعدے اور خوف دلایا گیا ہے وہ بنی اسرائیل کے علاوہ دوسروں کیلئے ہے۔ بنی اسرائیل اپنے آباء اجداد کی

سفارش کی وجہ سے جو کہ قدر والے انبیاء علیہم السلام مگر سے ہیں اس وعدہ عذاب سے کوئی خوف نہیں رکھتے۔ اور اکثری نصاریٰ کہتے ہیں کہ جزا اور پکڑنے کا معاملہ حساب لینے کا مسئلہ قیامت کے دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سپرد ہوگا بلکہ عجم جزا کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ظہور کا دن مانتے ہیں۔ پس اس نسبت سے وہ پورا اطمینان رکھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے سپرد کاروں کو بغیر عبادت کے جنتی نعمتوں سے سرفراز فرمائیں گے۔

صابیوں کے مذہب اور خلاصہ

وَالصَّابِيَّیْنَ اور بے دین لوگ جو کہ کسی آسانی دین کے پابند نہیں ہیں۔ اور ان کے مذہب کا خلاصہ یہ ہے کہ آدمی کو سعادت حاصل کرنے کیلئے کسی پیغمبر یا مرشد کی ضرورت نہیں وہ روحانیات جو کہ افلاک، عناصر اور حوالید کی تدبیر کرنے والی ہیں اس کی تکمیل اور تزیین کیلئے کافی ہیں۔ ہاں آدمی کو چاہئے کہ روحانیات کے ساتھ کوئی مناسبت پیدا کرے تاکہ ان سے فیض لے۔ اور ان روحانیات سے مناسبت پیدا کرنے کا طریقہ یہ ہے ان کے نام کے مجسمے اور بت بنائے جائیں۔ اور ان مجسموں اور بتوں کی بے حد تعظیم کی جائے۔ اور ان کے سامنے روحانیات اور ان کے اوصاف کے نام کا ذکر کیا جائے اسی وجہ سے اس فرقہ میں سے بعض لوگ سورج اور چاند اور دوسرے ستاروں کو سجدہ کرتے ہیں۔ اور ان میں سے بعض نے ان ستاروں کے نام کی سورتیاں تراشی ہیں۔ اور انہیں اپنا قبلہ بناتے ہیں۔ اور ان میں سے کلدانیوں کی بھی روش تھی۔ جن کے مقابلہ کیلئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو معبود فرمایا گیا۔ اور ان میں زرتشتیان اور آریاں کا فرقہ اپنے اسلاف میں سے بعض کو پیغمبر بھی مانتے ہیں۔ اور اکثر صابی تین تین وقت نماز پڑھتے ہیں۔ اور جنابت سے غسل کرتے ہیں۔ اور میت کو چھونے کی وجہ سے بھی غسل کو واجب جانتے ہیں۔ اور گدھے کتے اڑنے والے جانوروں میں پیچھے سے پکڑنے والے جانوروں اونت اور کبوتر کا گوشت اور پیاز باقلا (لویا کی قسم کا ایک دانہ جس کی دال کھائی جاتی ہے) اور سانپ کی قتل کی مچھلی کھانا حرام سمجھتے ہیں۔ شراب پینا جائز سمجھتے ہیں۔ لیکن شراب سے نشہ کو حرام خیال کرتے ہیں۔ اور عقدہ حرام سمجھتے ہیں۔ اور حاکم کے حکم کے بغیر طلاق کو درست نہیں سمجھتے اور مرد کیلئے ایک سے

زیادہ عویاں جائز قرار نہیں دیتے اور جسے بنانے میں باریکیاں پیدا کرتے ہیں علت اولیٰ
 شکل سیاست صورت اور نفس جو کہ جواہر عقیدہ روحانیہ ہیں کہ جسے گول شکل کے بناتے
 ہیں۔ جبکہ ذل کا مجسمہ چھ جہوں والا مسدس، مشتری کا مثلث، مریخ کا مستطیل، آفتاب کا
 مربع، زہرا کا مربع کے اندر مثلث۔ عطارد کا مثلث کے اندر مستطیل مربع۔ چاند کا مشن یعنی
 آٹھ پہلوؤں والا بنا ہے ہیں قیامت کے منکر ہیں۔ اور کہتے ہیں کہ کامل سکونت ولایتوں
 میں سے ہر ولایت میں چھتیس ہزار چار سو پچیس سال گزرنے پر حیوان کی ہر نوع سے ایک
 جوڑا پیدا ہوتا ہے۔ اور ایک جوڑا انسان کا بھی۔ پس ہر نوع اس مدت تک باقی رہتی ہے۔
 اور جب دور پورا ہو جاتا ہے انواع ختم ہو جاتی ہیں پھر دوسرا دور شروع ہو جاتا ہے۔ اور
 انواع پیدا ہوتی ہیں۔ مردوں کے زندہ کرنے اور قبروں سے اٹھنے کا انکار کرتے ہیں۔ اور
 جزا اور سزا کو انہیں زمانوں اور اوقات میں نتائج کے طور پر جانتے ہیں۔

تھیرپریان چار قسم کے گروہوں میں ہر ایک نے راجہ حق سے بہت دور ہونے کی وجہ
 سے گویا خراب بدبودار کھانے کا حکم حاصل کر لیا ہے کہ ظاہری طور پر اس کی اصلاح کی کسی
 وجہ سے امید نہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کامل مہربان ہے کہ

مَنْ آمَنَ اِنْ مِنْ سَبْعِيْ تِهْدِيْ اور اخلاص کے ساتھ ایمان لا بِمَا لِلّٰہِ اللہ تعالیٰ پر
 تشبہ، تعطیل اور شریک ٹھہرائے بغير وَ التَّوْحِيْدِ اور آخرت کے دن پر بھی ایمان لائے
 جو کہ روز جزا ہے۔ اور اس دن پر ایمان لائے بغير اللہ تعالیٰ پر ایمان لا تا پورا نہیں ہوتا اس
 لئے کہ جو شخص اس دن پر ایمان نہیں رکھتا۔ وہ اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کی پہچان کی عدم قدرت اور
 اس کے کمال حکمت و عدل کا منکر ہے۔ اور کتابوں، رسولوں، علیہم السلام اور فرشتوں پر ایمان
 لانے والوں ایمانوں کو لازم ہے۔ اس لئے کہ یہ دونوں ایمان بغيروں اور فرشتوں، علیہم
 السلام کے واسطے کے بغير معلوم نہیں ہو سکتے۔ اور آسمانی کتابوں کے بغير اس کا علم باقی نہیں
 ہو سکتا اس وجہ سے ان ضمن چیزوں پر ایمان لانے کی صراحت نہیں فرمائی۔

اور فی الواقع جسے بھی دنیا و آخرت پر کما حقہ ایمان نصیب ہو اور علیہم السلام فرشتوں
 اور کتابوں کے واسطے کے بغير نہ ہو اور صرف مہدہ دنیا و آخرت اور واسطوں پر ایمان لا تا

اگرچہ نجات کی امید میں بہت اثر رکھتا ہے۔ لیکن کلی طور پر نجات کیلئے ایک اور چیز بھی چاہئے چنانچہ فرمایا ہے: وَتَحْمِلْ حَقَّيْكَ عَا دِرْ رَسْتِ عَمَلِ كَسْ۔ اور درست عمل کرنے کیلئے ضروری ہے کہ مانع کو قبول کرے۔ اور منسوخ کو چھوڑ دے اور حقیقی مصلحتوں کے مقابلہ میں احکام الہیہ کو ترجیح دے۔ اور جب ان چاروں فرقوں میں سے ہر ایک فرقہ اس قانون کے مطابق صحیح ایمان لایا۔

فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ۔ پس ان کیلئے ان کا پورا اجر ہے کہ اپنی ابتداء سے ولادت سے لے کر اس وقت تک ہمیشہ کیلئے اختیار کرتے بھی اجر پاتے۔ عَسَلَهُ رَبُّهُمْ ان کے پروردگار کے ہاں جو کہ ان کے ایمان اور عمل کی تربیت فرماتا ہے یہاں تک کہ ایک لمحہ کے ایمان اور ایک ساعت کے عمل کو ساری عمر کے کفر اور فسق کو مٹانے والا بنا دیتا ہے۔ اور اپنی اچھی تربیت سے ساری عمر کے ایمان اور عمل صالح کی مقدار تک پہنچا دیتا ہے۔

وَلَا تَخَوْفَ عَلَيْهِمْ اور ان پر کوئی خوف نہیں ہے۔ سابقہ کفر کے اثر کی وجہ سے کہ کہیں اجر میں نقصان کا موجب ہو۔ کیونکہ ان کے ناقص المدت ایمان کو لاحق ہونے والے ان کے عمل نے اللہ تعالیٰ کی عنایت کی وجہ سے تدارک فرمایا اور پورا کر دیا۔

وَلَا تَحْمِلْ تَنَحُّنُورْ اور نہ وہ ٹھنکیں ہوں گے ایام کفر میں عمل صالح قوت ہونے کی وجہ سے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ کے کرم اور حسن تربیت سے عمل لاحق نے اس کا تدارک کر لیا۔

جواب طلب سوال

یہاں ایک جواب طلب سوال باقی رہ گیا۔ اور وہ یہ ہے کہ اس سورت میں نصاریٰ کو صابغین سے پہلے بیان کیا۔ جبکہ سورۃ الحج میں اس کے برعکس صابغین کو نصاریٰ سے پہلے رکھا (آیت ۷۱) اور سورت مائدہ میں لفظ پہلے رکھا اور تقدیر اچھے (آیت ۷۹) کیونکہ وہاں کلام کی تقدیر وَالصَّابِغُونَ كَذَٰلِكَ ہے۔ اسلوب بیان کے گونا گوں ہونے کی وجہ کیا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اس سورت میں گفتگو بنی اسرائیل کے ساتھ ہے۔ اور خطاب اہل کتاب کے ساتھ اور نصاریٰ اصل میں بنی اسرائیل سے ہی نکلے ہیں۔ اور اہل کتاب ہیں۔ شرافت کی وجہ سے پہلے ہو گئے۔ اور سورت حج میں اہل حق کے ساتھ گمراہ فرقوں کے

اختلاف کو ختم کرنے کا بیان ہے۔ تو جن کا جھگڑا اور اختلاف زیادہ تھا مقدم ہو گئے۔ اور اسی لئے یہودیوں کو اس سورت میں صابیوں پر مقدم فرمایا۔ حالانکہ زمان کے اعتبار سے صابی ان سے پہلے ہیں اس وجہ سے کہ زیادہ تر یہودی مسلمانوں کے ساتھ لڑتے جھگڑتے تھے۔ اس کے بعد صابی جو کہ کسی دین اور شریعت کے شناسانہ تھے۔ اس کے بعد نصاریٰ جو کہ اکثر رسولوں اور کتابوں میں مسلمانوں کے ساتھ شریک تھے۔ اس کے بعد نجوسی کہ انہیں کتاب کا شبہ ہے۔ اس کے بعد مشرکین جو کہ اصلاً کتاب کے مدعی نہیں ہیں۔ اور تمام دینوں کے مخالف ہیں۔ اور کہا جاسکتا ہے کہ صابی اگرچہ موحد ہیں۔ اور کسی وجہ سے بھی شرک نہیں کرتے لیکن ذات الہی کے روحانیات میں اترنے اور روحانیات کے اشخاص اور جسموں میں اترنے کا قول کرنے میں نصاریٰ کے پیشوا اور ان کے مقتدا واقع ہوئے ہیں گویا نصاریٰ ان سے سیکھنے کی وجہ سے حلولی مذہب والے ہو گئے ہیں۔ بخلاف یہود کے کہ ان کا مذہب حلول سے دور ہے۔ تو صابیوں کے استاد ہونے اور نصاریٰ کے شاگرد ہونے کی وجہ سے صابیوں کا ذکر پہلے لایا گیا۔

اور سورت مائدہ میں دونوں امروں کی رعایت کی گئی ہے کہ قطعاً پہلے اور سنی میں پیچھے کیا گیا۔ اور وہ جو وہب بن منہ سے ابن ابی حاتم کی تفسیر میں مروی ہے کہ صابی وہ ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کو ایک مانتا ہے۔ اور اس کے پاس کوئی شریعت نہیں جس پر عمل کرے۔ اور اس نے کفر نہیں کیا۔ اور اسی تفسیر میں ابوالماد سے ہے کہ صابی عراق سے متصل ایک قوم ہے تمام نبیوں علیہم السلام کے منکر ہیں۔ یہ اس کے مطابق ہے جو تفسیر میں مذکور ہوا اور پرانے مفسروں سے اس قول کے علاوہ کئی اقوال صاحبین کے مذہب کے بارے میں منقول ہیں۔ لیکن کوئی بھی اس کے مطابق نہیں جو کہ باب مقالات اور مذہب والوں نے لکھا ہے۔

ان میں وہ ہے جو سعید بن جبیر سے مروی ہے کہ صابیہ تعزائیت اور مجوسیت کے درمیان ایک مرتبہ ہے۔ اور ابو العالیہ سے منقول ہے کہ صابی اہل کتاب میں سے ایک قوم ہے۔ اور قتادہ سے منقول ہے کہ صابی وہ قوم ہیں جو ملانکہ کی پوجا کرتے ہیں۔ قبلہ سے ہٹ کر غار پڑھتے ہیں۔ اور زبور پڑھتے ہیں۔

یہاں جانا چاہئے کہ جس طرح کہ اس آیت کا مضمون ہر کافر سے ایمان اور عمل صالح کی قبولیت پر دلالت کرتا ہے۔ اگرچہ وہ کفر اور فسق کی انتہائی قبیح قسموں کا مرتکب ہو چکا ہو۔ اسی طرح اس آیت کا مفہوم اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ جس حقیقت پر ایمان لانا واجب ہے اس کے بعض پر ایمان لانا نیز ضرور صحیح مکمل ایمان نہ ہونے کی حالت میں تمام غلطئیں خواہ بدنی ہوں یا مالی قبول نہیں۔ جس طرح کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سلمان رضی اللہ عنہ سے اس وقت اہشاء فرمایا تھا جبکہ سلمان فارسی مسلمان ہوئے۔ اور آپ نے بارگاہ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نصاریٰ کے راہبوں کا حال ان کی مشقت طلب عبادتیں اور ان کی خلاف ورزیاں چیزیں جو کہ وہ رکھتے تھے بیان کیں۔ اور اس آیت نے حضور علیہ السلام کے قول کی تصدیق کی۔ اور ابن جریر نے مجاہد سے سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے قصہ میں جو کہ بہت طویل ہے کہا کہ حضرت سلمان نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان ضررانوں اور ان کے اعمال کے متعلق جو دیکھے تھے پوچھا تو آپ نے فرمایا وہ اسلام پر نہیں مرے۔ سلمان کہتے ہیں کہ مجھ پر زمین تاریک ہو گئی۔ اور مجھے ان کے مجاہدے یاد آئے تو یہ آیت کریمہ اتری **لَاۤ اِلٰهَ اِلاَّ الْغَنِيُّ** اَعْتَمُواْ وَالْيَدِيْنَ هٰذَا وَاٰمِنُوْا آپ نے سلمان کو بلا یا اور فرمایا یہ آیت تیرے ساتھیوں کے بارے میں اترتی ہے پھر فرمایا جو میرے متعلق سننے سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ السلام کے دین پر مرجھا تو وہ خیر پر ہے۔ اور جس نے میرے متعلق سنا اور مجھ پر ایمان نہ لایا وہ ہلاک ہوا۔ قصہ مختصر بنی اسرائیل نے نعمتوں کے اس تبادلہ میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی شروع کر دی تھی اور آخر مکمل کفر حاصل کیا۔ چنانچہ ان سے مخالفت کے ظاہر ہونے کو یاد کروایا ہے۔

وَاِذَا تَعَلَّمْتُمْ مِثْلَ مَا فَكَّرْتُمْ اور اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے تم سے پکا وعدہ لیا۔ اس بات کہ تم تورات کے مشکل احکام کو قبول کرو گے۔ اور احکام کی اطاعت سے گرو نہ نہیں پھیرو گے۔ اور جب تم نے دیکھا کہ تورات کے احکام بہت مشکل اور بھاری ہیں تو ان ذمہ داریوں کو قبول کرنے سے تم نے انکار کر دیا۔ حالانکہ اس سے پہلے تم نے پورے مبالغہ اور تاکید کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے درخواست کی تھی کہ ہمارے پاس کوئی شریعت

اور دین نہیں ہے چاہئے کہ ہمارے لئے ایک کتاب آئے۔ اور اس کتاب میں شریعت کے قواعد اور طاعت و عبادت کا قانون تفصیلاً مذکور ہو۔ تاکہ اس کے مطابق ہر عمل کریں۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے چند بار تم سے تاکید کی عہد و پیمان پختہ کیا تھا کہ اگر میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک کتاب جو کہ مذہب داریوں اور احکام پر مشتمل ہو لے آؤں تو تم اسے ضرور قبول کر دو گے۔ اور جب تم نے اس کتاب کے آنے کے بعد اسے قبول کرنے میں توقف کیا۔ اور عہد و پیمان پورے کرنے سے کنارہ کشی کی تو ہم نے تمہیں مجبور کر کے قبول کر لیا کہ

وَرَفَعْنَا قَوْلَكُمْ الْغُلُوزَ اور ہم نے تمہارے سروں پر پہاڑ بلند کیا۔ اور طور لغت میں اس پہاڑ کو کہتے ہیں جس پر بنبرہ اور درخت ہوں۔ جیسا کہ ابن جریر ابن ابی حاتم اور ابن مردویہ نے حضرت عبداللہ عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کی ہے کہ الطور ماہیت من العجبال وما لہ ینبت فلمس بطور پہاڑوں میں سے طور وہ ہے جس پر بنبرہ آگے۔ اور جس پر بنبرہ نہیں آگتا وہ طور نہیں ہے۔ لیکن یہاں ایک معین پہاڑ مراد ہے۔ اور وہ وہی پہاڑ ہے جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات دی گئی تھی۔ حضرت جبریل علیہ السلام کو حکم ہوا تو وہ اس پہاڑ کو اس کی جگہ سے اپنے پروں پر اٹھا لائے اور بنی اسرائیل کے لشکر کے سروں کے مقابل آوی کے ایک قدم کے برابر رکھا۔ کہتے ہیں کہ اس وقت لشکر گاہ کا طول ایک فرسنگ اور عرض ایک فرسنگ تھا اور پہاڑ کی مقدار بھی اتنی ہی تھی۔ جب بنی اسرائیل نے اپنے سروں پر پہاڑ کو دیکھا تو ڈر گئے اور سجدے میں گر گئے۔ لیکن پیشانی کی ایک طرف کے ساتھ سجدہ کیا۔ اور دوسری طرف سے آنکھ کو پہاڑ کی طرف کر کے دیکھتے تھے کہ کہیں ہمارے سروں پر گر پڑے۔ اس وجہ سے سجدہ کرنے کا طریقہ بنی اسرائیل میں اسی طرز پر قرار پایا تاکہ اس ہولناک حالت کی یاد دہانی کرانے والا ہو۔ اور پہاڑ کو تمہارے سروں پر کھڑا کرنے کے بعد ہم نے کہا

خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بَیْزًا وَاَسَیْزًا جو ہم نے تمہیں دیا۔ تورات میں درج مشکل ذرہ داریوں سے جو کہ حقیقت میں ہماری عطا ہے۔

بِقَوْلِهِمْ پوری کوشش کے ساتھ۔ جس طرح کہ دنیا کی کمائیوں میں کوشش کو آخری حد

تک پہنچا دیتے ہو۔ اور دنیا کے تھوڑے سے سامان کیلئے دنیوی خفیاں برداشت کرنے میں جدوجہد کرتے ہو۔ کیونکہ یہ تکلیفیں عقل سلیم والوں کے نزدیک ان غیبتوں سے کہیں زیادہ ضروری اور پسندیدہ ہیں۔ پس جب تمہارے اسلاف نے اس چیز کو جسے پورے مبالغہ اور تاکید سے طلب کیا تھا اور مشکل ہونے اور ناگوار ہونے کی وجہ سے انہوں نے انکار کر دیا یہاں تک کہ ان کے اوپر پھاڑ گرانے کے ساتھ ہم نے ڈرایا اور انہیں مجبوری کی حد تک پہنچا دیا۔ تم سے کیا بعید ہے کہ اس تفسیر علیہ السلام کی پیروی رشوق اور نڈر دنیا کے ختم ہونے کی وجہ سے جو کہ تم جانوں سے لیتے تھے۔ اور اپنی سرداری اور مرتبے کے درہم برہم ہونے کی وجہ سے ترک کر دو اور انکار کرو حتیٰ کہ ہم تمہیں قتل لوٹ مار قید اور جلا وطنی سے ڈرائیں۔ تم اس کی اطاعت نہ کرو۔ حالانکہ اگر غور کرو تو اس رسول علیہ السلام کی پیروی بھی ان ذمہ داریوں میں سے ہے جو تم نے اس پھاڑ کے نیچے قبول کی تھیں۔ اور اسی لئے ہم نے تم سے صرف تواریک کے ظاہر پر عمل کرنے کے عہد پر اکتفا کی بلکہ ہم نے کہا تھا۔

وَإِذْ تَخْسَرُونَ مَالَكُمْ اور بار بار یاد کرو ان اسرار و فوائد اور باطنی حکمتوں کو جو کہ ان تکلیفات کے اندر ودیعت رکھی گئی اور پوشیدہ ہیں۔ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ہو سکتا ہے کہ تم اس ذکر و فکر کی وجہ سے تقویٰ کا مرتبہ حاصل کرو اور ہر زمان اور ہر زبان میں جو رسول علیہ السلام تشریف لائیں اللہ تعالیٰ کے احکام کی مخالفت سے پرہیز کرو۔

ایک قوی الجہن

یہاں ایک قوی الجہن باقی رہ گئی اور وہ یہ ہے کہ تکلیفات الہیہ کی بنیاد ہندوں کے اختیار پر ہے۔ اور ان تکلیفات کو قبول کرنے پر مجبور کرنا مکلف کرنے کی غرض کے خلاف ہے۔ کیونکہ بندوں کو امر اور نہی کے ساتھ مکلف کرنے کا مقصد ان کا امتحان ہے۔ تاکہ واضح ہو کہ ان میں سے کون اپنی خوشی اور رغبت کے ساتھ اس کے مطابق عمل کرتا ہے۔ اور کون اپنے اختیار سے معصیت اور نافرمانی کی راہ طے کرتا ہے۔ تاکہ اس کے مطابق اسے جزا دی جائے۔ جبکہ مجبور کرنے کی صورت میں اختیار خوشی اور رغبت بالکل سلب ہو جاتی ہے۔ اور اطاعت کرنے والے کی نافرمانی کرنے والے سے تمیز نہیں ہو سکتی۔ کیونکہ انسان اس جبلت

پیدا کیے گیا ہے کراچی جان کے خوف اور خاندان کی ہلاکت کے وقت ہر چیز کو خوشی یا خوشی قبول کر لیتا ہے۔ اور اسی معنی کی طرف اشارہ فرمایا گیا آیت لَا تَخْشَوْنَ الْبَغْيَ (البقرہ: ۱۵۶) میں اور ظاہر ہے کہ طور کو اس طرح اٹھانا حد درجہ مجبور کرنا ہے۔ نئی اسرائیل سے اس طرح احکام تو رات قبول کرانے کا کیا فائدہ تھا؟ کیونکہ حقیقت میں یہ قبول کرنا تھا۔

اس کا جواب یہ ہے کہ نئی اسرائیل نے اس واقعہ سے پہلے اپنی خوشی اور رغبت کے ساتھ بارہا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے درخواست کی تھی کہ احکام پر جی کوئی کتاب ہمارے پاس لائیں تاکہ اس کے مطابق ہم عمل کریں۔ اور اس امر پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے پختہ وعدے اور تاکید کی عہد لئے تھے۔ اور جب وہ کتاب آگئی اور اس کے احکام کو اپنی خواہش کے خلاف دیکھا تو انکار کر دیا۔ اور قبول کرنے سے سر پھیر لیا۔ جس حقیقت میں انہوں نے عہد کو توڑا اور گزشتہ وعدہ قبولیت کی مخالفت کی۔ طور کو ان کے اوپر کھڑا کر کے انہیں عہد توڑنے سے باز رکھا گیا۔ اور بد عہدی پر انہیں ڈرایا۔ جس سے یہ دین و ایمان میں مجبور کرنا تھا بلکہ برے افعال میں سے ایک فعل سے ڈرانا تھا۔ جیسے کہ مسلمانوں کے حق میں حد اور تعزیر کہ مجبور کرنے کے باب سے بالکل نہیں کہ مکلف کرنے کی صحت میں غفل پڑے۔ اس شخص کی طرح جس نے کسی شخص کے ساتھ عہد باندھا ہو کہ اس شادی یا عمارت میں تیرا جو مال صرف ہوا سب میرے ذمہ ہے۔ اور جب اس نے اس شادی یا عمارت کے جمع خرچ کو دیکھے تو عہد سے پھر جائے۔ اور کہے کہ اس قدر خرچ کو میں اپنے ذمہ نہیں لوں گا۔ کہ یہ صریح طور پر عہد توڑنا اور بد معاملگی ہے۔ اسے ڈرا دھمکا کر پہلے عہد پر لوٹانا چاہئے۔ اور پہلے اقرار پر مواخذہ کرنا چاہئے۔

اور بعض مفسرین نے جواب میں کہا ہے کہ ذی اور معابد کے علاوہ ایمان و اسلام پر مجبور کرنا جائز ہے۔ اور حربی کافروں کے ساتھ لڑائی اور انہیں قتل اور لوٹ مار سے ڈرانا جو کہ بادشاہان اسلام کی طرف سے ہوتا ہے یہ سب اکراہ یعنی مجبور کرنے کے باب سے ہے۔ جس آیت لَا تَخْشَوْنَ الْبَغْيَ آیت ثنائی کے ساتھ منسوخ ہوگئی۔ اور ذمیوں اور عہد والوں کو دین پر مجبور کرنا اس وجہ سے حرام ہے کہ یہ نفع عہد ہے۔ اور نقص عہد حرام ہے۔ اور

دعوہم وعاہدینون (انہیں ان کے دین پر چھوڑ دو) کے حکم کے خلاف واقع ہوتا ہے۔ پس اس جہت سے بھی حرام ہوتا ہے۔ علاوہ انہیں تو انکوائے فی الذین میں مجبور کرنے کی نفی بندوں سے ہے۔ کیونکہ یہ نفی بھی نفی ہے۔ یعنی لاکس کر ہوا احدا فی الدین دین کے بارے میں کسی کو مجبور نہ کر دو جبکہ طور کو بلند کرنا خدا تعالیٰ کا فعل ہے۔ بندوں کے ساتھ مخصوص نفی کے خلاف نہیں ہو سکتا۔

بہر حال تہارے اسلاف نے وہ عہد و پیمان دیا اور تورات کے احکام کو قبول اور اس کی ذمہ داریوں کو لازم کیا۔

فَمَقُولُكُمْ پھر تم نے تورات کے ظاہر و باطن سے منہ موڑ لیا۔ نہ تم تورات کے احکام بجالائے۔ اور نہ ہی مسیح اور اس رسول علیہا السلام کی پیروی کی۔ حالانکہ دونوں کی پیروی پر تورات کا باطن دلالت کرتا ہے۔

مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ اِنْ مَوْتًا كِيدُوا اور پختہ وعدے لینے کے بعد۔ جو کہ قطع نظر اہل کتاب اور اہل شرع کے عقل والوں کے نزدیک بھی ان عہدوں کی مخالفت نہایت قبیح اور بری ہے۔ فَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ تو اگر تم پر اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم سے کوتاہیوں کی معافی اور توبہ قبول نہ فرماتا اور اس رسول علیہ السلام پر تمہارا ایمان صحیح قرار نہ دیتا۔

لَكُنْتُمْ مِنَ الْغَافِلِينَ البتہ تم خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوتے۔ لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی عنایت ہے کہ اس نے اب تک بھی تم پہ توبہ کا دروازہ کھلا رکھا ہے۔ اور تمہارے ایمان اور عمل صالح کو قبولیت کے لائق گردانتا ہے۔ پس تمہیں چاہئے کہ اپنے خسارے کو پکا نہ کرو اور ہرگز روادہ رکھو کہ اس رسول علیہ السلام کے ساتھ کفر کرنے کی حالت میں مرد و جن کی پیروی میں اب بھی تمہاری پیروی کی دو انگلیاں بچ رہی ہیں۔ اور اگر تم اس معنی کو محال سمجھتے ہو کہ انسانوں میں سے ایک شخص کی پیروی ترک کرنے کی وجہ سے ہمیں کلی طور پر خسارہ اور اللہ تعالیٰ کے فضل اور رحمت سے ہمیشہ کیلئے محرومی کیسے لاحق ہوگی۔ حالانکہ ہم بہت سے پیغمبروں علیہم السلام کی تعلیم کرتے ہیں۔ اور مفسوخ شریعتوں پر بہت عمل کرتے ہیں تو ہم

کرتے اور کہتے تھے کہ ہم ہفتہ کے دن مچھلی کو پانی سے باہر نہیں لاتے بلکہ پانی میں اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ پس ہفتہ کے دن مچھلی کے شکار کا جو بوجھ ہم پر نہیں ہوتا۔ اتوار کے دن چونکہ مچھلی کا شکار جائز ہے۔ اس لئے ہم انہیں پانی سے نکال لیتے ہیں۔ اور جب اللہ تعالیٰ نے انہیں اس بے کام پر فوری طور پر گرفت نہ فرمائی وہ سمجھے کہ یہ عمل حلال ہے۔

کہتے ہیں کہ چالیس یا ستر سال تک یہ عمل ان میں رائج رہا۔ یہاں تک کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی نبوت اور خلافت کا زمانہ آئے۔ ان کے حالات پر مطلع ہو کر آپ نے انہیں نصیحت فرمائی اور ارشاد فرمایا کہ تم بارہا مچھلیوں کو بند کرنا اور حوضوں میں مچھلیوں کو روک لینا بھی شکار ہے۔ جو تم ہفتہ کے دن کرتے ہو اس کام سے فوراً باز آ جاؤ ورنہ تم سخت عذاب میں گرفتار ہو جاؤ گے۔ وہ اس کام سے باز نہ آئے۔ اور انہوں نے کہا کہ ہم سالہا سال اور بدقوں سے اسی حیلہ کے ساتھ شکار کرتے چلے آئے ہیں۔ اور مچھلیوں کے شکار لوگوں کے ہاتھوں ان کا تک و کا شک گوشت اور کسی کو مچھلی کی ہڈیاں دانت اور چربی کی فروخت ہم مال دار ہوتے ہیں۔ اور روزی کے اسباب میں سے ایک ذریعہ حاصل کیا ہے اسے ہم نہیں چھوڑ سکتے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے ان کی ہلاکت کی دعا اور ان پر لعنت فرمائی۔ واللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی اور ان سے بدلہ لیا۔ جیسا کہ فرمایا:

فَقُلْنَا لَهُمْ - پس ہم نے انہیں فرمایا شُحْرُوْا فِرْقَةً بند رہو جاؤ۔ اور یہ کہنا بتانے اور ایجاد کرنے کیلئے ہے نہ کہ مکلف کرنے اور امتحان کیلئے۔ تاکہ فعل کا مکلف کی طاقت میں اور کار ہو۔ اور ان میں ان صفات کا پھانا اور ایجاد کرنا اس طرح روشا ہوا کہ مچھلیوں کے اسی گوشت نے ان کے حکموں میں فاسد ہو کر کوڑھ کا ناپاک مادہ پیدا کر دیا۔ اور یکبارگی ان کے چمڑے پر اثر ڈالا اور ان کے چمڑے نے بندروں کے چمڑے کی شکل اختیار کر لی اور ان کی کمریوں میں جھکاؤ اور کڑا پن ظاہر ہو گیا۔ چمڑوں کا رنگ جل گیا۔ اور ان کے اصل بال گر گئے چمڑے کی شکل بدل گئی۔ جیسا کہ کوڑھ کے غلبہ کے وقت ہوتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ان سے قوت گویائی بھی زائل ہو گئی جبکہ انسانی فہم اور شعور باقی رہا ایک دوسرے کو دیکھتے تھے۔ اور روتے تھے۔ اور تین دن کے بعد مر گئے۔ اسے کاش وہ اچھی شکل کے بندر

ہن جاتے کہ لوگ انہیں ان کی پسندیدہ حرکات کی وجہ سے پالتے اور لذیذ کھانے کھلاتے اور سونے کے ہار اور نمیشی کپڑے پہناتے اور اچھی حرکتوں والے اطفال اور بچوں کی طرح ان سے پیار کرتے لیکن وہ ہندراس حالت میں بنے کہ وہ تھے۔

عصا سینن ذلیل و حقیر بدن کی غلطی کے بد بودار ہونے اور ان کے بدنوں سے بدبو آنے کی وجہ سے اور جو کوئی عبرت کیلئے انہیں دور سے دیکھتے کیلئے آ جاعن طعن اور ملامت کرتا اور وہ کمال حسرت سے سر ہلاتے تھے۔ اور دیکھتے تھے۔

روایات میں آیا ہے کہ اس برے عمل کے عام ہونے کے وقت شیر والے تین گروہوں میں بٹ گئے۔ ان میں سے بارہ ہزار وعظ و نصیحت کے طور پر انہیں اس کام سے روکتے تھے۔ اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا حق ادا کرتے تھے۔ یہاں تک کہ انہوں نے اپنے اور ان بد بختوں کے محلے کے درمیان دیوار کھینچ لی تھی اور اپنے میں سے کسی کو ان کے پاس جانے نہیں دیتے تھے۔ اور نہ ہی ان میں سے کسی کو اپنے پاس آنے کی اجازت دیتے تھے۔ اور تقریباً ستر ہزار آدمی پھیلوں کے شکار میں گرفتار تھے۔ اور تیسرے گروہ والے نہ روکتے تھے نہ یہ کام کرتے تھے۔ خاموش تھے بلکہ نصیحت کرنے والوں کو روکتے تھے کہ تم اس جانی کے قریب نہ پہنچے والوں کو بے فائدہ وعظ و نصیحت کرتے ہو۔ نصیحت کرنے والے پورے طور پر نجات پا گئے۔ اور پھلی کا شکار کرنے والے سب مسخ ہو کر ہلاک ہو گئے۔ اور چپ رہنے والوں کے بارے میں اختلاف ہے۔

عکرمہ کا حسن استدلال

نقل ہے کہ ایک دن حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سورت اعراف سے اس واقعہ کو پڑھا رہے تھے۔ اور رو رہے تھے۔ اور لوگ ان کے پاس بیٹھے حیران تھے۔ اور آپ کے رونے کی وجہ سے تعجب کر رہے تھے۔ اچانک عکرمہ جو کہ آپ کے خاص شاگرد تھے دروازے میں سے داخل ہوئے۔ اور پوچھا کہ یا حضرت اس گریہ و زاری کی کیا وجہ ہے فرمایا کہ میں اس واقعہ میں غور کر رہا تھا کہ پھلی کا شکار کرنے والوں کو تو خود یہ آفت پہنچی اور جو اس برے کام سے روکے میں مصروف ہوئے ان کے متعلق نص قرآنی سے نجات ثابت

ہوئی۔ خاموش رہنے والوں کا حال کیا ہوگا جب بھی یہ خیال آتا ہے کہ کہیں اللہ تعالیٰ نے انہیں گناہ کبیرہ کرنے والوں کے ساتھ عذاب میں شریک کر دیا ہو۔ کیونکہ انہوں نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو چھوڑ دیا تھا تو مجھ پر خوف ظاہری ہو جاتا ہے۔ اور نہی اختیار روتا آتا ہے۔ کیونکہ اکثر لوگوں سے اس قسم کی خاموشی اور کوتاہی صادر ہوتی ہے۔ عکرمہ نے پوری جرأت سے کہا کہ یا حضرت خاموش رہنے والوں کا حکم نصیحت کرنے والوں کا سا ہے کہ وہ بلاشبہ نجات پا گئے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ تو یہ دعویٰ کس دلیل کے ساتھ کرتا ہے۔ تاکہ میرے دل کو تسلی ہو۔ عکرمہ نے عرض کی کہ میں نے آپ سے کئی بار سنا ہے۔ نیز شریعت کے قوانین میں سے ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر فرض کفایہ ہے۔ اور فرض کفایہ میں بعض کا بجالانا سب کے بجالانے کا حکم رکھتا ہے۔ اور جب ایک جماعت نے امر بالمعروف کیا تو سب کے ذمہ سے فرض مگر گیا۔ اور خاموش رہنے والوں پر مواخذہ نہ رہا اگر سب کے سب خاموش رہتے تو لازماً گناہگاروں کے شریک ہوتے۔ اور نصیحت کرنے والوں کو ان کا رد کرنا اس بنا پر تھا کہ امر اور نہی قبول کرنے سے ناامید ہو چکے تھے کہ کوتاہی اور گناہ پر راضی ہونے کی وجہ سے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کو یہ گفتگو سن کر انتہائی مسرت ہوئی۔ اور آپ نے کھڑے ہو کر عکرمہ کی پیشانی کو بوسہ دیا اور اسے پہلو میں لے لیا۔ اور اپنے پاس بٹھالیا۔ ہاں غلام اور کم مرتبہ لوگ علماء کرام کی صحبت کی وجہ سے دین و دنیا کی سرداری حاصل کرتے ہیں۔ اور کیا ہی خوب کہا گیا ہے۔ تیری غلامی کے داغ نے خسر و کامرتبہ اونچا کر دیا وہ غلام ریاست کا سردار ہو جاتا ہے۔ جسے بادشاہ خرید لے۔

جواب طلب سوال

یہاں ایک جواب طلب سوال باقی رہ گیا جو کہ باب معانی کے درمیان مروج ہے۔ اور وہ یہ ہے کہ وَلَقَدْ غَفَنَّا عَلَيْهِمْ اللَّيْلَ نَ اغْتَفُوا بِسُوءِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (یعنی آدمی اپنے حال کو بھڑ جانتا ہے) کے مطابق مخاطبین اس واقعہ کو خود جاننے کے عالم تھے۔ پس یہ خبر دینا مخاطبین کو جملہ نے کیلئے نہیں ہو سکتا۔ اور اسی طرح مخاطبوں کے علم کے متعلق حکم کے عالم

ہونے کو جتنا بھی مفید نہیں ہے۔ کیونکہ عقل مندوں میں سے ہر شخص جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا ہے۔ پس خبر کا فائدہ جو کہ مخاطب کا حکم کو جاننا ہے۔ اور خبر کے فائدہ کو لازم جو کہ غم شکم کے حعلق مخاطب کو جتنا ہے اس اخبار میں دونوں مفقود ہیں۔ پس یہ خبر دینا صحیح نہ ہوگا کیونکہ دونوں فائدوں سے خالی ہے۔

اس کا جواب یہ ہے کہ مخاطبین کے اس قصہ کو جاننے کو ایک چیز لازم ہے جو کہ عبرت پکڑنا اور نصیحت قبول کرنا ہے۔ اور یہاں اس لازم کو لازم کا فائدہ دینا مراد ہے۔ پس کلام کا معنی یوں ہوا قد لزمتکم العبرة ووجبت علیکم التبحر عن المعصیۃ حتی علمتم بهذه القصۃ یعنی جب تم اس قصہ کو جانتے ہو تو تمہیں اس سے عبرت حاصل کرنا لازم تھا اور تم پر واجب تھا کہ تا فرامانی سے پرہیز کرتے۔ پس ممکن عنہ پر نظر کرتے ہوئے اس اخبار سے مقصود مخاطب کو حکم کے ثبوت کا فائدہ دینا ہے جو کہ خبر کا فائدہ ہے۔ اور جس طرح صریح معنی پر نظر کرتے ہوئے اخبار میں خبر کا فائدہ مقصود ہوتا ہے۔ اسی طرح بھی معنی کنائی پر نظر کرتے ہوئے بھی مقصود ہوتا ہے۔ جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بلاغت سے معمور کلام میں دودھ کے بارے میں وارد ہے ان لہ حصا۔ اور یہ دودھ پینے کے بعد گل کے مستحب ہونے سے کنایہ ہے۔ نیز حدیث پاک میں آیا ان ابراہیم ابی دانہ مات فی القدی جو کہ اندوا گئیں ہونے اور ٹھنکین رہنے سے کنایہ ہے خیرہ۔

اور اس جواب پر ایک اور سوال وارد ہوتا ہے۔ اور وہ یہ ہے کہ معنی کنائی کا لفظ دوسرے میں تاکید قسمی جس پر لام تہید دلالت کرتا ہے۔ اور لام اور قد کے ساتھ تاکید کی کیا حاجت ہے۔ اور ان تاکیدات بلیغہ کے ساتھ مومک جملہ وارد کرنا کیوں ضروری ہوا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ جب انہوں نے عبرت حاصل نہ کی۔ اور وہ تا فرامانی سے پرہیز نہیں کرتے تھے گویا انہوں نے عبرت کے لازم ہونے اور معاصی سے پرہیز کے واجب ہونے کے معنی کا انکار کر دیا اس وجہ سے انہیں منکر کے بجائے انکار پر اصرار کرنے والے قرار دے کر اور انہیں اس کے مرتبہ پر رکھ کر کلام کو ان تاکیدوں کے ساتھ پکا فرمایا۔

ہم اس بات پر آمگئے کہ محزلہ میں سے بعض بے وقوفوں نے اس واقعی منکر کا جو کہ توہر

کے ساتھ ثابت ہے الکر کیا ہے۔ اور اس آیت کے ظاہر کی تاویل کر کے مسخ معنوی مراد لیا ہے۔ یعنی دلوں اور عقول کا تبدیل کرنا۔ جیسا کہ دوسرے کفار کے بارے میں اس معنی کو ختم اور طبع یعنی ہمر لگانے سے تفسیر کیا گیا ہے۔ اور ایک دوسری آیت میں واقع ہے تَحْشَلُ الْفِجَالُ فَيَحْمِلُ اَنْفُسَهُمْ (ابجد) اس اور ایک اور آیت میں لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ الْكَافِرَ (ہمز) جس طرح کہ استاد اپنے تلامذہ کو کہتا ہے کہ عا ہو جایا کرتا۔ اور جس شبہ نے انہیں یہاں کفر کیا۔ اور تاویل کی پتا لینے والا مگر نادہ یہ ہے کہ مسخ حقیقی انسان کو انسانیت سے باہر لے آتا ہے۔ بہریت یعنی چالوروں کی سرشت تک پہنچا دیتا ہے۔ پس وہ عذاب چکھے اور سزا پانے کے قائل نہیں رہتے۔ کیونکہ عذاب چکھنے اور جزا پانے کیلئے انسانیت شرط ہے۔ جس طرح کہ مکلف ہونے کیلئے بھی شرط ہے۔ کیونکہ جزا پانا مکلف ہونے اور اس کے نتیجے پر بطور فرع لازم آتا ہے اور جو اصل کی شرط ہے فرع کی بھی شرط ہے۔

اس شبہ کا جواب یہ ہے کہ یہاں تین چیزیں جدا جدا ہیں۔ مسخ حقیقی مسخ صوری اور مسخ معنوی مسخ حقیقی کے باطل ہونے سے مسخ معنوی لازم نہیں آتا۔ اس احوال کی تفصیل یہ ہے کہ انسان کی حقیقت یہ محسوس جہ امور عرض اور اس مخصوص جہ کی صفات نہیں ہے ورنہ وہ اپنے کے لآخری میں۔ جو ان کے ہر حاسب سے بدلنے اور اس کے برعکس سے حقیقت بدل جاتی۔ تو جب اس جہ کو باطل کر کے اس کی جگہ بندہ کی ترکیب پیدا کر دی گئی تو انسان کی حقیقت نہ بدلی۔ بلکہ جن امراض پر اس انسانی جہ کا دار و مدار تھا انہیں معدوم کر دیا گیا۔ اور ان کے بجائے دوسرے امراض جو کہ بندہ کے جہ کا مدار ہیں ایجاد کر دیئے گئے۔ پس مسخ صوری حقیقی ہوا اس کے بغیر کہ روح انسانی جو کہ اس کی حقیقت ہے بدلی گئی ہو۔ اور عقل اور فہم اپنی جگہ قائم رہے۔ تاکہ تخلیق کے بدلنے صورت کے مکر وہ ہونے پر قدرت نہ رکھنے بلکہ تمام انسانی خاصیتوں کے ختم ہونے سے جو کہ اس جہ کے ساتھ متعلق تھیں رکھ محسوس کریں۔ اور سزا اور جزا دینے کا معنی حقیقی ہو جائے۔ اور ظاہر ہے کہ مسخ معنوی میں بھی بعض انسانی صفات میں تبدیلی ضرور آتی ہوگی جیسے ذہن کی تیزی کا کندہ دہنی، فصاحت کا حرص اور پاکیزگی کا نیاست سے بدلتا وغیرہ اور عقل کے نزدیک صفات نفسانیہ اور صفات محسوس کے

بدلے میں کوئی فرق نہیں اس کا یقین کرنا اس کا انکار کرنا معنوی مسخ کے اثر سے خالی نہیں۔
 یہاں جانا چاہئے کہ مسخ ہونے والی تمام قومیں مسخ کے بعد ہلاک ہو گئیں۔ اور ان کی
 کوئی نسل باقی نہ رہی۔ یہ بندہ جو ہم دیکھتے ہیں ان مسخ ہونے والوں کی نسل میں سے نہیں۔
 بلکہ سارے حیوانات کی طرح اصلی بندہ ہیں۔ اور روایت و عقل کے اعتبار سے یہی معنی زیادہ
 صحیح ہے۔ اور اس کے اعتبار سے جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آخر میں مشکلف ہوا۔
 ہاں ابتداء میں جبکہ ابھی مسخ کئے جانے والوں کی اخروی و دنیوی احکام میں بلعنویت حضور علیہ
 السلام پر مشکلف نہیں ہوئی تھی مسخ کی مٹی اقوام کی نسل کی بقاء میں تردد فرماتے تھے۔ جیسا کہ
 چوبوں کے بارے میں وارد ہوا کہ وہ اونٹ کا دودھ نہیں پیتے کہیں بنی اسرائیل کا کوئی فرقہ
 ہو جو کہ اس صورت میں مسخ کئے گئے۔

حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے ابن جریر اور ابن ابی حاتم نے صحیح سند سے
 روایت کی ہے کہ مسخ ہونے والے تین دن سے زیادہ نہیں رہے۔ دکھایا۔ نہ پایا۔ اور نہ نسل
 چلی۔ قصہ مختصر بنی اسرائیل کو ابن کے اسلاف میں گزرا ہوا۔ واقعہ یاد کرایا جا رہا ہے۔ اور
 فرمایا ہے کہ جب مچلی کے شکار کی طرح کی وجہ سے جس کی اتنی مالیت بھی نہیں مفسوخ شریعت
 کے احکام میں۔ سے ایک حکم کی پیروی کو چھوڑنا اس کھل خسارے کا موجب ہوا ہو۔ تو رشوت
 نذر و نیاز اور فتوح جو کہ وہ اپنے کینہ قسم کے لوگوں سے لیتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ اپنی
 سرداری اور مرتبہ کو برقرار رکھتے ہیں کے شکار کی طرح کی وجہ سے اس عظیم الشان رسول علیہ
 السلام کی پیروی چھوڑنا اور آپ کی اصل شریعت کا انکار کرنا جو کہ تمام گزشتہ شریعتوں کی تاریخ
 ہے ان کے ساتھ کیا سلوک کرے گا؟ جبکہ ہم نے تمہارے اسلاف میں یہ واقعہ صرف ہجرت
 کیلئے ظاہر فرمایا تھا۔

فَجَعَلْنَاهَا . پس ہم نے اس واقعہ اور اس عذاب کو کہ دیا نکالنا ہجرت اور گناہوں
 سے روکنے کا سبب۔ جیسا کہ حقیقی نکال جو کہ زنجیر ہے جانے اور بھاگنے سے روکنے والی
 ہوتی ہے۔ اور جیسا کہ آدمیوں کو اس قسم کے عذاب دینے سے مقصود ہوتا ہے کہ غصہ کو دہم
 کرتے غصہ کی آگ کو بجھاتے اور دل کی تکلیف کو تا فرمان سے بدلہ لینے کی انتظار سے

دور کرتے ہیں۔ ہمارا مقصد یہ نہ تھا۔ کیونکہ ہماری کبریائی کی عزت کا میدان ان امور سے متاثر ہونے اور مغلی جذبات کا شکار ہونے سے منزہ اور پاک ہے۔ اور یہ عبرت اور گناہوں سے روکنا بھی عرف ہم زمانہ لوگوں کے بارے میں نہ تھا اور نہ انتقام اور عذاب کی کسی دوسری قسم پر ہم اکتفا کرتے جس کی عادت ہو جیسے با قیہ غرق اور جلانے کے ساتھ ہلاک کرنا۔ بلکہ ہم نے عام عبرت کا قصد فرمایا۔

لَمَّا بَيَّنَّ يَذْنِبَهَا ان شہروں اور بستیوں کیلئے جو کہ اس شہر کے سامنے تھے۔ اور اس وقت موجود تھے۔ اور ان گناہوں کے مرکب ہوتے تھے وَمَا خَلَفَهَا اور ان بستیوں اور شہروں کیلئے جو کہ اس شہر کے۔ پس پشت تھے۔ اور زمانے یا مکان کے اعتبار سے غائب تھے۔ اور گناہوں کے مرکب ہوتے تھے۔ کیونکہ یہ بہت بڑا واقعہ تار ہونے کی وجہ سے اس پر مطلع ہونے والوں کو اس کی نقل اور حکایت کرنے کا باعث ہے کہ اسے تواریخ اور عجیب واقعات میں لکھیں اور مسافروں اور تاجروں کی زبانیں دور دراز علاقوں اور شہروں میں نقل کریں۔ تاکہ عام عبرت ثابت ہو۔

وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَعِينِينَ اور متعین کیلئے نصیحت کا سبب ہو۔ جو کہ تقویٰ کی وجہ سے گناہ کے ارتکاب سے باز رہے ہیں مگر دہشت بشریہ کی وجہ سے ان کے نفس گناہوں کی طرف قدرے جھکاؤ رکھتے ہیں۔ جب بھی وہ اس واقعہ میں غور و فکر کریں تقویٰ کی حد سے باہر نہ جائیں۔ اور یہ واقعہ ان کیلئے بمنزلہ ایک واعظ کے ہو سکتی بھی اس کے خوف دلانے اور ڈرانے کی وجہ سے سیدھی راہ سے نہ بھٹکیں اور نکال اور موعظہ میں فرق اس لئے منظور ہوا کہ نکال مانع فعل ہے۔ اور موعظہ مانع قولی اور مانع فعلی مانع قولی سے زیادہ قوی ہے۔ گناہ کا ارتکاب کرنے والوں کو مانع قوی کے بغیر باز نہیں رکھا جاسکتا جبکہ متعین کو مانع قولی کافی ہے۔ جیسا کہ کہا گیا العبد يفرع بالعصاة الحر تكفيه العلامة یعنی غلام کو ڈنڈے کے ساتھ روکا جاتا ہے جبکہ آزاد کے لئے ملامت کافی ہے۔

قائل بیان نمکتہ

یہاں ایک اور نکتہ مختار بیان ہے۔ اور وہ یہ ہے کہ قرآن غیر ذوی اہتول کی جمع ہے۔

اور غیر ذوی العقول کی صفات میں تائید کا صیغہ آتا ہے۔ خواہ مفرد ہو یا جمع۔ پس اس قاعدے کے مطابق قرۃ خدایات یا خدیجہ فرماتا چاہئے تھا اور خاص میں جو کہ ذوی العقول کا صیغہ ہے کیوں ارشاد ہوا؟ اور اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں خاص میں قرۃ کی صفت کے طور پر واقع نہیں ہوا تا کہ اس قاعدہ کے مطابق اسے سوٹ لانا ضروری ہو بلکہ اس ضمیر سے حال ہے جو کہ کونوا میں ہے۔ تو معنی یہ ہے کونوا قرۃ خدایات کیونکہ خاص میں فی ہذا المستغیر والتبدیل یعنی بندہ میں جاؤ اس حال میں کہ تم اس مسخ و تبدیل میں ذلیل ہو۔

اور اگر بنی اسرائیل یہ واقعہ سننے کے بعد کہیں کہ ہمارے اسلاف میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس قسم کی روگردانی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کے زمانے سے دوری کے سبب سے اور غلط فہمی کی وجہ سے ہوئی کہ شکار کے جواز کیلئے حیلہ شرعی کو دلیل دیتی سمجھ لیا۔ اور کوئی رسول علیہ السلام جن کی طرف رجوع کرنے کی وجہ سے یہ شبہ زائل ہو جاتا موجود نہ تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام غائبانہ طور پر انہیں کچھ لکھتے تھے۔ اور وہ کچھ اور سمجھتے تھے۔ نیز یہ واقعہ ہم میں سے تھوڑی سی جماعت کو پیش آیا تھا تو بنی اسرائیل کے سارے گروہ کو تھوڑی سی جماعت کے کام کی وجہ سے کیوں طعن و ملامت کی جائے۔ اور سارے فرقہ کو بعض پر کیوں قیاس کیا جائے ہم کہیں گے کہ احکام الہی سے روگردانی اور ان احکام کو رو کرنا تمہارے اسلاف سے کبھی بار حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے اور ان کے زمانے میں ان کے فرمانے سے ایک مقدمہ میں واقع ہوا۔ پس اس مقدمے کو یاد کرو۔

گائے ذبح کرنے کے واقعہ کے بیان کا آغاز

وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوِيِّهِ اأَرَأَيْتَ إِذْ أَوَدَىٰ كُوَاسٍ كَيْفَ يَصْبِرُ أَنْ يَزَالَزِلَ حِينَ يَأْمُرُكَ رَبُّكَ أَنْ نَنْظُرَ كَيْتًا إِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِينَ اور اس وقت کہ جبکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا۔ اس وقت جبکہ ایک مالدار آدمی کو اس کے بچے یا چچا زاد نے جس کے سوا اس مالدار آدمی کا کوئی وارث نہ تھا۔ اور وہ مدت دراز تک اس کی موت کا انتظار کرتا رہا تا کہ اس کی وراثت کے مال سے اپنی غربت دور کرے۔ اور اسے خوشحالی نصیب ہو اور دوسرا نہ تھا۔ متکدل ہو کر اس نے اسے قتل کر دیا۔ اور اسے قتل کرنے کے بعد اٹھا کر دوسرے محلے میں ڈال دیا اور صبح کے وقت فریاد کیا ہوا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں آیا اور اس محلے

دلوں پر اس مقتول کے خون کا دعویٰ کر دیا۔ اور چاہا کہ اس محلے والوں سے خون بہا لے۔ جیسا کہ ہماری شریعت میں قسامت کا حکم ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس محلے والوں سے پوچھا انہوں نے صاف انکار پیش کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حکم قسامت جاری کرنے اور محلے والوں سے قسم لینے میں توقف فرما کر بارگاہ خداوندی میں دعا کی تاکہ حقیقت حال ظاہر ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی طرف وحی فرمائی اور حضرت موسیٰ نے اس وحی کے مضمون کو بنی اسرائیل کے سرداروں کو جمع کر کے تبلیغ فرمائی کہ

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذْبَحُوا بَقَرَةً فَتَحْقِقِ اللَّهُ تَعَالَى فِيهِمْ حَكْمٌ دِيَّانٌ
گائے ذبح کرو۔ اور اس گائے کے گوشت کا ایک حصہ اس مقتول پر مارو جو کہ زندہ ہو جائے گا۔ اور اپنے قاتل کا نشان دے گا۔ اور اس طریقے کو اس وجہ سے اختیار فرمایا کہ اگر وحی کے ذریعے سے قاتل کا نام معین کر کے خبر دی جاتی تو یہ بے باک جماعت حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جھوٹ کی تہمت لگاتے اور صریح کفر میں پڑ جاتے پھر انہیں کسی عذاب کے ساتھ آنکھیں دکھانا ضروری ہوتا۔ پس پہلے انہیں ایک مجزہ جو کہ مردہ اعضاء میں سے ایک عضو کو مارنے کی وجہ سے میت کو زندہ کرنا ہے۔ اور ان دونوں میں سیسہ اور مسیہ کا تعلق کسی کے خیال میں بھی نہیں گزرتا دکھایا گیا اس کے بعد مقتول کی زبان سے جو کہ ابھی جہان غیب سے آیا ہے۔ اور وار الذہن کو دیکھ کر لوٹا ہے لازماً بات کا سچا ہوگا مقتول کا تعین کرایا گیا۔ تاکہ بالفرض اگر قاتل اس کا بھی انکار کر دے تو وہ مقتول اس سے جھگڑا اور تارخ کرے۔ اور قرائن اور آلودگی سے ثابت کرے۔ نیز چونکہ واقع میں اس مقتول کا قاتل اس کے وارث کے سوا کوئی نہ تھا اور اس مقتول کا اور کوئی وارث نہیں تھا اور قاعدہ شرعی ہے کہ وارث کے دعویٰ کے بغیر قصاص طلب کرنا درست نہیں ہوتا اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام بذریعہ وحی قاتل کا تعین معلوم کر کے اس کا نام بتا دیتے تو قصاص لینا ہرگز ممکن نہ ہوتا۔

اب ہم اس بات پر آتے ہیں کہ گوشت کا ٹکڑا مار کر مردے کو زندہ کرنا بغیر سیسہ اور مسیہ کے تعلق کے جب صرف اللہ تعالیٰ کا فعل تھا تو اس جانور کو ذبح کرنے کی تخصیص کیوں ہوئی؟

گائے کی تخصیص کی وجہ

اس کا جواب یہ ہے کہ اس واقعہ میں یہ بھی منظور تھا کہ ایک نیک شخص کے بیٹے کو جس نے اس کے کام کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کیا۔ اور اس جہاں سے کوچ کر گیا تھا۔ اور ایک مچھڑے کے پھنڈے کے سوا اس بیٹے کیلئے میراث بھی نہیں چھوڑی تھی نمایاں نفع حاصل ہوتا کہ ماری زندگی اس نفع سے روزی کا سلسلہ پورا ہو سکے۔ نیز اس جانور کو جو کہ نیک ہے زمین نباتات اور درختوں کو کاٹنے کاری اور زراعت اور آبپاشی کے ذریعے زندہ کرنے میں پورا دخل ہے۔ اور زمین آدمی کی خلقت کی اصل ہے۔ اور نباتات اور درخت اس کی غذا کی اصل ہیں۔ پس اس جانور کو زیادہ خصوصیت حاصل ہوئی۔ اور اگر زندہ نیک کے مس کرنے سے اس مردہ کو زندہ کیا جاتا تو اس غریب کو کوئی نفع نہیں پہنچتا تھا جسے نفع پہنچانا منظور تھا۔ علاوہ انہیں زندہ کرنے میں مردہ کو مردہ سے مس کرنا زندہ کو مردہ سے مس کرنے سے زیادہ عجیب ہے۔ حاصل کلام یہ کہ نبی اسرائیل نے اس صریح حکم سے روگردانی کی۔ اور کمال بے ہوشی کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے

فَالْتَوُوا اللَّهَ جَدًّا هَزُؤًا کہنے لگے کہ آیا آپ ہمیں مذاق کرتے ہیں۔ ہم پوچھتے ہیں کہ اس مردہ کے قاتل کو بیان کریں۔ اور آپ کہتے ہیں کہ ایک نخل ذبح کرو۔ اس سوال و جواب میں کیا مناسبت ہے؟ ایک جاہل کو بے جان کرنے سے دوسرے بے جان کے قاتل کا کس طرح پتہ چل سکتا ہے۔ اور اس روگردانی اور اعتراض کی وجہ سے نئی اسرائیلیوں نے اپنے آباء و اجداد کے اطوار سے بہت دوری حاصل کر لی جس کی وجہ سے وہ باز اور فخر کرتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے خواب میں فرمایا کہ وہ اپنے بیٹے کو ہمارے لئے ذبح کیجئے۔ وہ فی الفور تیار ہو گئے۔ اور جب اپنے بیٹے سے کہا تو اس نے بھی بغیر تامل اور توقف کے گردن رکھ دی اور نہ کہا کہ خواب کا ہمارے خیال پر ہوتا ہے۔ جبکہ انہوں نے نخل کے ذبح کرنے میں اس قدر تردد اور توقف کیا یہیں سے ان کی احکام الہی کی اطاعت کو قیاس کر لیا جائے۔

کیا یہ گفتگو موجب کفر ہے؟

اب ہم یہ بیان پہنچے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ان کی یہ گفتگو ان کے کفر کا سبب ہوئی یا نہ ہوئی۔ علماء کا اس میں اختلاف ہے بعض نے کہا ہے کہ کافر ہو گئے۔ اس لئے کہ ان سے یہ گفتگو اگر مردوں کو زندہ کرنے پر اللہ تعالیٰ کی قدرت میں شک کی وجہ سے صادر ہوئی تو صریح کفر ہے۔ اور اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی میں خیانت کی تہمت رکھتے تھے تو بھی کفر ہے۔ واضح یہ ہے کہ ان دونوں امور میں سے کوئی چیز بھی انہیں اس گفتگو پر ابھارنے والی نہ تھی۔ بلکہ اس جواب سے جس کی سوال سے مطابقت ان کے ذہن میں نہیں آتی تھی تعجب کے طور پر انہوں نے بطریق تھیسرہ کہا کہ گویا آپ ہمارے ساتھ مذاق اور مسخر کرتے ہیں۔ اور ہو سکتا ہے کہ انہوں نے انبیاء علیہم السلام پر خوش طبعی اور دل بھی جائز سمجھ کر یہ بات کی ہو اگرچہ انبیاء علیہم السلام کا مرتبہ اس سے کہیں عالی ہے کہ اس قسم کے موقع پر خوش طبعی اور مذاق کی طرف متوجہ ہوں۔ لیکن انہیں ابھی تک اس منصب کی بلندی کا علم نہیں ہوا ہوگا۔ اور اسی لئے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کے جواب میں

فَإِنْ أَخُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَخُوذَ مِنْ الْفَجَاهِينَ قَرَأَ: میں اللہ کی بناء لیتا ہوں کہ میں

جاہلوں سے ہوں۔ اور سوال کے مطابق جواب نہ لادیں یا آپس میں مقدمہ بازی فیصلہ اور قصاص طلب کرنے کے وقت مذاق کروں بلکہ اگر انبیاء علیہم السلام سے انظہار مسرت اور تفریح خاطر کیلئے خوش طبعی ظاہر ہو تو تبلیغ و حکام اور جھگڑے چکانے کے علاوہ دوسرے مقام پر واقع ہوتی ہے۔ جیسا کہ آخر الزمان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی اس قسم کی قاطع تعریف خوش طبعیاں منقولی ہیں۔ اور یہ جہالت اور نادانی کی جنس سے نہیں۔ کیونکہ اپنے موقع پر ہے۔ جہالت یہ ہے کہ اپنے افعال کو بے موقع ظاہر کرے۔ اور جس وقت مسرت اور تفریح خاطر مقصود ہو اس کا قصد کرتا ہے۔

قصہ مختصر جب بنی اسرائیل نے جان لیا کہ کھائے ذبح کرنے میں کوئی خاصیت ہو جس کی وجہ سے گوشت کا کھانا مردے کو لگانے سے وہ مردہ زندہ ہو جائے۔ اور ہر کھائے کی یہ خاصیت نہیں۔ اس لئے اس عجیب کھانے کے اوصاف کی تحقیق میں دور دور تک

گئے۔ اور حدیث شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اور دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی روایت کے ساتھ وارد ہوا کہ اگر بنی اسرائیل ادنیٰ گائے پکڑ کر ذبح کر دیتے تو کافی تھی۔ لیکن انہوں نے اپنے آپ پر سختی کی تو اللہ تعالیٰ نے بھی ان پر سخت عکم فرمایا۔ اور حقیقت میں دربار خداوندی میں اس گائے کے مالک کو ایک عظیم نفع پہنچانا منظور تھا۔ اسی لئے بنی اسرائیل کے دل میں ڈالا کہ قَالُوا اِذْ عٰثَرْنَا رَبَّنَا فَسَوَّيْنٰهَا مِثْلَ بَخْسٍ فَرِيقٍ فَاثْبَرْنَا فَكُنَّا مِنَ الْغَايِبِ اَمْثَلُ کہ ہمارے لئے اپنے پروردگار سے دعا کریں۔ تاکہ ہمارے لئے بیان فرمائے کہ اس گائے کی حقیقت کیا ہے۔ کیونکہ اس معروف گائے کی حقیقت یہ خاصیت نہیں رکھتی اور نہ ہی وحشی گائے جسے نخل گاؤں کہتے ہیں۔ اور نہ ہی پہاڑی گائے جسے سورگاؤ کہتے ہیں۔ اور نہ ہی دریائی گائے۔ پس لازماً جس گائے کی خاصیت یہ ہے ان قسموں کے سوا کوئی دوسری حقیقت رکھتی ہے۔ اگرچہ نام میں گائے کے ساتھ شریک ہو جیسے جنگلی بیل اور بارغان کا بیل کہ ہر ایک کے خواص و آثار جدا جدا ہیں اگرچہ نام میں شریک ہیں۔

اور اس تقریر سے وہ سوال دور ہو گیا جو مفسرین یہاں وارد کرتے ہیں۔ اور اس کا خلاصہ یہ ہے کہ لغت عرب میں لفظ ما کے ساتھ شے کی حقیقت طلب کرنے کیلئے سوال کیا جاتا ہے۔ اور تعریف حقیقت نہیں ہوتی مگر اس شے کے ذاتی اجزاء یا اس کے نوعی خواص اور لوازم کے ساتھ نہ کہ جدا ہونے والی صفات کے ساتھ۔ پس جواب سوال کے مطابق نہیں ہوتا اور اس کے باوجود یقینی طور پر معلوم ہے کہ بنی اسرائیل کے اس سوال سے غرض اس کی ماہیت نوعیہ کی طلب نہ تھی کیونکہ انہوں نے سنا تھا کہ وہ گائے ہے۔ اور نہ ہی اس کے ذاتی اجزاء کی طلب کیونکہ وہ گائے کی حقیقت کو بھی جانتے تھے۔ پس سوال صرف افراد کے متعلق تھا جبکہ غیر ذوی العقول کے افراد سے سوال لفظ اکی کے ساتھ آتا ہے نہ کہ لفظ ما کے ساتھ اور اس سوال کے جواب میں کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ انہوں نے حقیقت نوعیہ کے بجائے حقیقت شخصہ کو قائم کر کے ما کے ساتھ سوال کیا ہو۔ کیونکہ شخص من حیث ہو شخص بھی حقیقت نوعیہ کے علاوہ ایک حقیقت رکھتا ہے یا مصلیٰ اس لئے کہا کہ ذوی العقول میں ان کے جزئیات و عوارض مشخصہ سے سوال لفظ من کے ساتھ آتا ہے۔ جبکہ کہتے ہیں من نہ من عمر اور چونکہ یہاں غیر

ذوی العقول کی جزئی کے متعلق سوال منظور تھا تو من کے بجائے مالے آئے۔

اور اس سوال کو اصل سے دور کرنے کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے جب اس گائے کے عجیب خواص سے تو انہوں نے گمان کیا کہ اس گائے کی حقیقت معروف گائیوں کی حقیقت سے جدا ہے۔ اگرچہ صورت اور نام گائے کا ہے اسی بنا پر لفظ صاہی کے ساتھ سوال کیا۔ پس حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس معنی کی وضاحت طلب کرنے کیلئے پھر بارگاہ خداوندی میں عرض کی۔ اور اس کے بعد کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے اس گائے کا نشان دریافت کر لیا۔

فَإِنِّي حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ وہ گائے معروف گائیوں سے جدا حقیقت نہیں رکھتی اور اس گائے میں یہ عجیب خاصہ کسی خاص ماہیت یا کسی صفت کے اعتبار سے نہیں ہاں اِنَّهُ يَقُولُ تحقیق حق تعالیٰ فرماتا ہے اِنَّهَا حَقِيقٌ وہ گائے جو کہ علم الہی میں ذبح کیلئے مہین ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کا ارادہ اس کے بعض اجزاء کو اس مردے کے جسم پر مار کر اسے زندہ کرنے کے ساتھ متعلق ہو چکا ہے بِسُفْرَةٍ اَیْکَ گائے ہے۔ معروف گائیوں کی جنس سے اس کی حقیقت کوئی اور نہیں۔ اور اس میں صفات کمال میں سے بھی کوئی صفت جو تمہارے خیال میں اس عجیب خاصہ کا موجب موجود نہیں مگر یہ کہ عمر کے اعتبار سے اس میں ایک کمال ثابت ہے۔ کیونکہ لا قارض ولا بکر نہ پرانی عمر کی بوڑھی ہے کہ کزوری کی وجہ سے گائیوں کے مشقت والے کاموں سے معطل رہے۔ اور نہ ہی چھوٹی عمر کی نوجوان کہ ابھی بچہ پیدا نہ ہوا ہو یا مادہ پر جست نہ کی ہو اس لئے کہ چھوٹی عمر کی وجہ سے اس کی طبیعت میں شوخی اور سرکشی ہوتی ہے۔ پس خوبی کے ساتھ کاموں میں مطیع نہیں ہوتی جس طرح کہ وہ بوڑھی اور نوجوان نہیں اسی طرح بڑھا پے اور جوانی کی طرف کوئی میلان نہ ہو بلکہ

عَوْنٌ تَبْنَیْ ذَٰلِکَ درمیانی عمر کی ہے جو کہ بڑھا پے اور جوانی کے حقیقی وسط میں واقع ہے۔

چند جواب طلب سوالات

اور یہاں چند جواب طلب سوالات ہیں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ لَا فَاسِدٌ وَلَا یُفْسَدُ بَیِّنٌ عَمَّا کَا دُلُول ہے۔ تو عوام کے ذکر کی کیا ضرورت ہوئی پھر عَمَّا کَا دُلُول اور بَیِّنٌ

ذَٰلِكَ كَادِلُولٌ بِمِثْلِ عِشَىٰ هِيَ۔ تو تکرار پر تکرار لازم آیا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ لَا قَادِرَ هُنَّ وَلَا يَنْكُرُ کادِلُولٌ یہ ہے کہ بوجہی ہے نہ جو ان اور یہ معنی اس سے زیادہ عام ہے کہ نہایت چھوٹا چھڑا ہو۔ اور اس سے کہ درمیانی عمر کا ہو۔ پس عَوَانٌ مَّوَدُّ کر کرنے کی ضرورت پہلے احتمال کو دور کرنے کیلئے ثابت ہوئی۔ اور جب درمیانی عمر کا ہونا بھی زیادہ عام ہے اس سے کہ دونوں عمروں کے وسط حقیقی میں واقع ہو یا بیری یا جوانی کی طرف مائل ہو تو باقی دو احتمالوں کو دور کرنے اور پہلے احتمال کو معین کرنے کیلئے لَفْظَتَيْنِ ذَٰلِكَ لَانَا لازم ہوا۔ پس کسی وجہ سے تکرار نہیں ہے۔

دوسرا سوال یہ ہے کہ لفظ عین کے خواص میں سے ہے کہ متعدد پر داخل ہوتا ہے۔ اور یہاں لفظ ذانک پر داخل ہوا ہے جو کہ متعدد نہیں ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ عین کا جہضاف الیہ اس سے عام ہے کہ تعدد لفظی ہو یا تعدد معنوی۔ یہاں تعدد معنوی ثابت ہے۔ کیونکہ لفظ ذالک دو چیزوں کا اشارہ ہے قَادِرٌ هُنَّ اور يَنْكُرُ۔

تیسرا سوال یہ ہے کہ یہ گائے دو حال سے خالی نہیں نہ تھا یا مادہ اگر نہ تھا تو لا بکر اس کے بارے میں کس طرح مقرر ہو سکتا ہے۔ کیونکہ گائے کا نہ بکر نہیں ہے۔ کیونکہ حیوانات میں بکر کا معنی عدم کے مقابلہ کے طور پر نہ جتنے والا ہے۔ جبکہ جتنے کی صلاحیت کا نفاذ کرتا ہے۔ اور نہ جتنے کی بالکل صلاحیت نہیں ہوتی۔ پس بکر کے ساتھ موصوف نہیں ہو سکتا۔ نیز واقعہ کی ابتداء سے لے کر انتہا تک تو اتر کے ساتھ جو تانیث کی ضمیریں واقع ہیں اس کے نہ ہونے سے انکار کرتی ہیں۔ اور اگر مادہ تھی تو لا بکر کی صفت اور سب ضمیریں درست واقع ہوتی ہیں۔ لیکن لَا ذُلُولٌ قَبِيضٌ الْأَذْهَنُ وَلَا تَسْبِيحُ الْخُرْتُ اس کی تعریف نہیں بن سکتے۔ کیونکہ بر مادہ گائے عرف و عادت کے اعتبار سے مل جوتے اور پانی کھینچنے کی صلاحیت نہیں رکھتی اگرچہ عقلی طور پر ممکن ہو اس کا جواب یہ ہے کہ غالب گمان یہ ہے کہ وہ گائے نہ تھا اور مناز کی تانیث لفظ بقرہ کی بنا پر ہے جو کہ تانیث لفظی کے ساتھ موثث ہے۔ اگرچہ اس میں واحدیت کیلئے ہے نہ کہ تانیث کیلئے جیسے تَمْرَةٌ 'حمامہ' مَعْفُورَةٌ وغیرہ جہاں جنس اور اس کے واحد میں تانیث کے ساتھ فرض کیا جاتا ہے۔ اور لغت عرب کا قاعدہ ہے کہ جب نہ کر کی لفظ موثث کے ساتھ

تعبیر کرتے ہیں تو حائر کو مونث لاتے ہیں۔ جیسے لفظ ولہب میں اگرچہ مھوڑا سرا دل میں۔
 حائر کو مونث کر دیتے ہیں۔ اور بکر کا معنی جو کہ تہ جنسے والا ہے مونث جانوروں میں
 ہے۔ لیکن نر جانوروں میں اس کا معنی وہ جانور ہے جس نے ابھی مادہ پر جست نہ کی ہو۔ اور
 اسے باردار نہ کیا ہو۔ اور اگر چہ عربی اور عادی اغراض کا نر حیوانات کی بکارت دریافت
 کرنے کے ساتھ بہت کم اور نادور تعلق ہے اہل لغت بکر کے معنی کی تحقیق کے مقام میں مادہ
 حیوانات کی بکارت کے ذکر پر اکتفا کرتے ہیں۔

اور بعض مفسرین حائر کی تائید اور اس کے بکارت سے موصوف ہونے کی دلیل کی
 وجہ سے اس طرف مئے ہیں کہ مادہ گائے تھے۔ اور لا ذکؤن ولا تنفیس المشرب کے
 منطبق نہ ہونے کا جواب یہ دیتے ہیں کہ زمانوں اور شہروں کے مطابق رواج اور عادت
 مختلف اور جدا جدا ہوتی ہے اس وقت ان علاقوں میں مادہ گائے کا بل جو بہتے اور پانی کھینچنے
 میں استعمال کرنے کا رواج ہو گا۔ بہر حال حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو یہ
 نشان بیان کرنے کے بعد فرمایا کہ تم اس گائے کے خواص اور صفات پر نظر مت کرو بلکہ اپنی
 نظر کو اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کی طرف متوجہ کرو اور جس نے اشیاء میں خواص و دیعت رکھے
 ہیں اسے دیکھو۔

فَاَقْلَبُوا وَاٰمَنُوا مَوْدُوْنًا . پس بجا لاؤ اسے جو تمہیں دربار خداوندی سے حکم دیا جاتا
 ہے۔ کیونکہ خواص اور عجائب کی ایسا دہائی کی مشیت سے وابستہ ہے جس گائے میں چاہے گا
 یہ عجیب خاصہ پیدا فرما دے گا۔ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس قدر نشان دینے کے
 باوجود بنی اسرائیل کی قہقہہ اور تشفی نہ ہوئی۔ اور انہوں نے پھر کھوج اور تفتیش شروع کر دی۔

فَاَقْلَبُوا انہوں نے کہا کہ جانور کا کمال جس طرح عمر کی وجہ سے ہوتا ہے رنگ اور
 صورت کے اعتبار سے بھی ہوتا ہے۔ اذ غ لنا ذلک مبین لکنا قلوبنا ہمارے لئے اپنے
 پروردگار سے دعا کریں۔ تاکہ ہمارے لئے بیان فرمائے کہ اس گائے کا رنگ کیسا ہے؟
 تاکہ ہمیں معلوم ہو کہ اس کے رنگ اور صورت میں بھی کوئی سمال ہے۔ جو کہ اس میں اس
 عجیب خاصیت کا موجب ہوا ہے۔

قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ صَفْرَاءٌ فَاقِعٌ لَوْنُهَا مَوْنٌ عَلَيْهِ السَّلَامُ نے فرمایا کہ تحقیق حق تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ ایک گائے ہے زرد رنگ جس کی زردی صاف اور تیز ہے۔ اور یہ رنگ چاروں رنگوں کا بہترین رنگ ہے۔ اس لئے کہ اس رنگ کی وجہ سے مَنَسُوْنَا بَطْرَيْنِ وہ گائے دیکھنے والوں کو خوش کرتی ہے اس لذت کی وجہ سے جو اسے دیکھنے کی وجہ سے رونما ہوتی ہے۔ اور ہر خالص زرد رنگ کی خاصیت ہے کہ لوگوں کو خوش کرنے اور غموں کو دور کرنے میں نافع ہے۔

زرد جو تاپینے کی فضیلت اور رنگوں کے خاصائص

طبرانی، خطیب اور دہلی نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کی ہے کہ جو زرد رنگ کا جو تاپنے جب تک وہ جو تاپنے ہوئے ہے خوش رہے گا۔ اور تفسیر دہلی میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم سے روایت کی گئی ہے کہ آپ فرماتے تھے کہ جس نے زرد جو تاپنا اس کا غم قلیل ہوا اور بعض روایات میں دیکھا گیا ہے کہ جس نے زرد رنگ کے سات جوتے پہے در پہے پہنے ہوں اس کے غم اور فکر ختم ہو جاتے ہیں۔ قصہ مختصر پانچ رنگ یعنی سرخی، زردی، سیاہی، سفیدی اور سبزی مختلف خاصیتیں رکھتے ہیں جنہیں اہل تجربہ اور قیاس نے۔ الحمرة اجمل والصفرة اشكل والخصرة انبل والواد اهلوال والياض افضل یعنی سرخی خوبصورت ہے۔ اور زردی دیکھنے میں اچھی لگتی ہے۔ اور سبزی بزرگی اور وقار کا سبب ہے۔ اور سیاہی ہولناک ہے۔ اور سفیدی فضیلت اور خوبی رکھتی ہے۔ اور لخت عرب میں ہر رنگ کی قوت اور صفائی بیان کرنے کیلئے کسی لفظ کے ساتھ جو تاکید کرے کہتے ہیں احموقانی واصفر فافصح واسود حالك والخصر وارق وناصر دایض فاصد۔ پس مقصود کا معنی خاص زرد رنگ کی صفائی اور تیزی ہے۔ دوسرے رنگ میں اس کا استعمال جائز نہیں۔

گائے کے رنگ کا نشان دینے کے باوجود بنی اسرائیل نے پھر سوال کیا قُلُوا کہا کہ اگرچہ اس گائے کا کمال عمر رنگ اور خوبصورتی کے اعتبار سے ام نے دریافت کر لیا لیکن یہ کمال بہت سی گائیوں میں مشترک ہے۔ ایک فرد کی ترجیح کا باعث نہیں ہو سکتا جس کی وجہ سے اس عجیب خاصیت کے پائے جانے کی علت ہمارے ذہن میں آ سکے۔ لیکن

اذْعُ لَنَا ذَبْلَكَ يَبْنَ لَنَا مَا هِيَ همارے لئے اپنے پروردگار سے دعا کریں۔ تاکہ ہمارے لئے بیان فرمائے کہ اس گائے کی معینہ حقیقت کیا ہے جو کہ خصوصاً اس میں اس خاصیت کے ایجاد کو ترجیح دینے والی ہو۔ کیونکہ

إِنَّ الْبَقَرَ تَشَابَهَ عَلَيْنَا تحقیق کائنات کی جنس ایک دوسرے کے مشابہ ہے ہمدی حس اور خیالی میں اس خاصہ عجیب کی ایجاد کیلئے اس قدر تخصیصات کے باوجود ترجیح دینے والی کوئی چیز حاصل نہیں ہوئی۔ ورنہ اور تحقیق جب ہم اس ترجیح دینے والی چیز کو دریافت کر لیں گے۔ اور ہمارے ذہن نشین ہو جائے گی انشاء اللہ لَعَلَّهَذَا نُوْنُ اُسر اللہ تعالیٰ نے چاہا دریافت کر لیں اور مطلع ہو جائیں گے۔ کہ اس میں اس خاصہ عجیب کا مشابہ ہے۔ پھر ہم آپ کے فرمان کی پیروی کی راہ میں سرگرم عمل ہو جائیں گے۔ اور پوری بصیرت کے ساتھ آپ کے حکم کی تعمیل کریں۔

اور حدیث شریف میں وارد ہے کہ اگر بنی اسرائیل انشاء اللہ کا کلمہ نہ کہتے تو اس گائے کو بھی نہ پاسکتے۔ اور ان کی دلی قسلی نہ ہوتی۔ اس کلمہ کی برکت سے حیرت اور ترو سے رہا ہوئے۔ یہاں سے معلوم ہوا کہ اس مبارک کلمہ کی مدد لینا ہر ایک کام میں جسے حاصل کرنے کی غرض ہے مبارک اور استحباب شرعی کے ساتھ ملی ہوئی ہے۔ اور کیوں نہ ہو کہ یہ کلمہ خدا تعالیٰ کی ذات سے استعانت اور اپنے کاموں کو اس کی مشیت کے سپرد کرنا بھی ہے۔ اور اس کی قدرت اور اس کے ارادہ کے نافذ ہونے کا اقرار و اعتراف بھی ہے۔ اور ان دونوں امور میں اعتقاد اور عمل کی اصلاح ہے۔

قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تحقیق حق تعالیٰ فرماتا ہے کہ مرج جو تمہارے ذہن نشین ہو جائے۔ اور اس عجیب خاصیت کی ایجاد کا موجب اس میں ہر وہ چیزیں ہیں۔ پہلی چیز اس گائے کا خالص اپنی عزت پر ہونا کہ اس نے کبھی بوجھ اٹھانے اور بنی آدم کے دوسرے اعمال کی ذلت کا منہ نہ دیکھا۔ دوسری چیز اپنی نوع کے محبوب سے اس کا پاک ہونا کہ اس میں کوئی عیب نہیں ہے۔ کیونکہ

بِئْسَ بَقَرَةٌ لَا ذَلُولَ تحقیق وہ ایسی گائے ہے جو کہ کسی کام میں کبھی نہ چلی اور ذلیل

نہ ہوئی۔ یہاں تک کہ قیصرُ الْأَرْضِ زمین کو مل چلائے اور بار برداری میں مضطرب نہ کیا ہو۔
وَلَا تَنْفِیْسِ الْخَوَاصِّ اور نہ کھینچی کو پانی دیتی ہے۔ اور کنوئیں سے ڈول کھینچتی ہے
مُسْلِمَةً سالم رکھی گئی ہے۔ اس سے کتا دسیوں کے ہاتھ اسے گلیں۔ یا کسی کام میں اسے
ذلیل کریں یا اس کے بدن میں کاٹ کر سوراخ کر کے اور داغ لگا کر تصرف کرے جس طرح
کہ جانوروں میں عمل کرتے ہیں یہاں تک کہ لَا شِیْئَةَ فِیْہَا اس کے بدن میں مخالف رنگ کا
کوئی داغ نہیں ہے۔ اس لئے کہ اگر کام میں ذلیل ہوتی تو لازماً اس کے بدن کے بعض اجزاء
کا رنگ بدل جاتا۔ جیسا کہ جانوروں میں مجرب ہے۔ اور وہ بدلا ہوا رنگ نظر آتا ہے۔

فَلَا تُرَاۤءِیَ الْاِنۡیَاسَ اِنۡیَاسُ اِسْرَآئِیْلَ کہنے لگے کہ اب اور وہ اصل میں زمانے کے غیر منقسم جز کا
نام ہے خواہ وہ غیر منقسم جز و غزشتہ زمانے میں ہو یا آئندہ فرض کر لیا جائے لیکن جب اسے
لام عہد کے ساتھ معرفت کرتے ہیں تو اس سے وہی خاص جز و مراد لیتے ہیں جسے شکم اور
مخاطب پہنچاتا ہے۔ اور وہ نہیں ہے مگر جز و موجود اور لام عہد داخل کرنے کے بعد اس لفظ کو
جنی نظروں کی طرح استعمال کرتے ہیں۔ اور ہمیشہ منصوب لاتے ہیں۔ جیسے کہ الیوم اور
السمتہ میں بھی اسی قسم کا عمل کرتے ہیں۔

جَنَّتْ بِالْحَقِّ آپ نے صحیح فرمایا کہ حقیقت میں اس میں اس ناور صفت کی ایجاد کا
سبب یہی ہے۔ اور اب ہمارا ردو بالکل زائل ہو گیا۔ اس لئے کہ تمام حیوانات اور انسانوں
میں فیضانِ حیات عالم غیب سے سب سے پہلے روح حیوانی پر ہوتا ہے۔ اور اس روح کے
وسیلے سے زندگی کا اثر بدن کے تمام اجزاء گوشت پوست وغیرہ میں پہنچتا ہے۔ اور حیوانات
کی دو قسمیں ہیں وحشی اور اہلی وحشیوں کی حیات متعدی نہیں۔ بلکہ ان کی ذات کو لازم ہے
ان کی حیات سے انسان کو اثر کیسے پہنچے۔ کیونکہ وہ اس سے پوری نفرت رکھتے ہیں۔ اور
بھاگتے ہیں یا اسے قتل کرنے کے درپہ ہوتے ہیں۔ پس زندگی جس کا فیض انسان کو پہنچے
اور اسے زندہ کرے نہیں ہوگی مگر اہلی جانوروں کی زندگی اور اہلی جانوروں سے بھی ہماری
نظر میں جس چیز نے فیسی حیات کو قبول کیا ہے متعارف اسباب تخلص الیہ اور گائے کے جسم
کے رحم کی تربیت کے وسیلے کے بغیر ہے کہ سامری کے چمڑے میں جبریل علیہ السلام کی

سواری کے پاؤں کے نیچے خاک ڈالنے کی وجہ سے وہ بولنے لگا تھا تو ہمارے مردے کو کسی گائے کے جسم پر فائض زندگی کے وسیلے سے زندہ کرنا حکمت خداوندی کے مطابق ہے۔ پھر دوسری گائیاں، جو کہ آدمیوں کی قیدی ہیں۔ اور آدمی ان کے جسموں میں انہیں مطیع و ذلیل کر کے اور کان کاٹ کر اور سوراخ کر کے اور وارغ لگا کر تصرف کرتے ہیں۔ اور اپنے کاموں میں انہیں بھگاتے ہیں۔ اپنی خالص نجبی حیات پر نہیں رہتیں۔ اور ان کی روح حیوانی اس صفائی کی حالت اور قوت پر نہیں رہتی جس کی وجہ سے مردے کو زندہ کرنے کا واسطہ بن سکے۔ مگر اہل جوئے اور پانی کھینچنے وغیرہ کے پردے میں اور جو نجبی حیات کی ایجاد کا بے پردہ واسطہ ہے لازماً اپنی صفائی قوت اور خالص ہونے پر باقی رہے گا۔

نیز اس قسم کی گائے جس کا رنگ قرمز صاف بے وارغ اور آدمیوں کی خدمت کرنے سے اور ذلت سے پاک ہو۔ اور اس عزت کے ساتھ معزز ہو کہ کسی کے تابع فرمان نہ رہی۔ سامری کے چمچڑے کے ساتھ پوری مشابہت رکھتی ہے۔ جو کہ خالص سونے سے بنایا گیا تھا اور اسے پوری تعظیم اور توقیر کے ساتھ رکھا اور وہ چمچڑا ہمارے سامنے بولتا تھا اور اس سے حیات غیبیہ کے آثار ظاہر ہوتے تھے۔ پس حکم العطش واحد یعنی دو ایک جیسی چیزوں کا حکم ایک ہوتا ہے کے مطابق اس قسم کی گائے میں اس اثر کی ایجاد ذہن نشین ہوگی۔

ایک سوال اور اس کا جواب

اور اگر کوئی کہے کہ انسانی حیات انسانی حیات کے ساتھ ایک ایسی مناسبت رکھتی ہے جو کہ حیات حیوانی کی حیات انسانی سے مناسبت سے زیادہ قوی ہے۔ پس افراد انسانی میں سے بعض کو اس مردے کے جسم کے ساتھ مس کرنے کو اس خلاف عادت کام کا وسیلہ کیوں نہ فرمایا۔ ہم کہیں گے کہ اجزائے انسانی کو حیوان کے ساتھ مس کرنا اس محسوس میں زندگی و ایجاد کرنے کا وسیلہ نہیں ہو سکتا۔ مگر اس وقت جب مس کرنے والے سے زندگی جدا ہو جائے۔ اور محسوس میں سرایت کرے۔ اور مس کرنے والے کی روح حیوانی محسوس کے بدن کے ساتھ تعلق پکڑے۔ پس مس کرنے والے سے روح کا نکالنا ضروری نہوتا۔ اور ایک انسان کو دوسرے انسان میں گویائی پیدا کرنے کیلئے قتل کرنا اسی قبیلے سے ہوا کہ بنی نصر و ہدم مصر ایسی

محل بنایا۔ اور شہر ڈھا دیا۔ اس لئے کہ شرعی سبب کے بغیر کسی انسان کو قتل کرنا کسی وجہ سے جائز نہیں ہے۔ بخلاف حیوان کے کہ اسے اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ ذبح کرنا ایک قسم کی عبادت ہے۔ اور جب شرعاً انسانی زندگی منتقل کرنا مشکل ہو تو ایسے حیوان کا منتقل کرنا ضروری ہوا جو کہ عالم غیب سے زندگی قبول کرنے میں انسان کے ساتھ پوری مشابہت رکھتا ہے کہ اس کے حمل کی مدت انسان کی مدت حمل کے برابر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس کا دودھ سب سے افضل ہے۔ اور حمل انسانی کی مدت کے ساتھ اس کے حمل کی مدت کا برابر ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ انسان پر روح حیوانی کی مدت فیتان میں اس پر بھی روح حیوانی کا فاضل ہوتی ہے۔ اور اس کی جسمانی ساخت اسی مدت میں پوری ہوتی ہے۔

اس گائے کا واقعہ جسے بنی اسرائیل نے مردے کو زندہ کرنے کیلئے ذبح کیا تھا

قصہ مختصر جب بنی اسرائیل کو اپنی بچھ اور استعداد کی مقدار کے مطابق اس اسرائیلی میں حکمت کی وجہ پر اطلاع ہوئی تو سرگرم عمل ہو گئے۔ اور ان صفات کے ساتھ موصوف گائے کی تلاش میں مصروف ہو گئے۔ اتفاقاً جو گائے کہ ان صفات سے موصوف ہوا ان علاقوں میں صرف ایک تھی اور اس کا قصہ یوں تھا کہ بنی اسرائیل میں ایک بہت نیک آدمی تھا اور اس کا چھوٹی عمر کا ایک بیٹا تھا اور زمانے کے حادثوں کی وجہ سے اس نیک آدمی کے پاس مال کی جنس میں سے گائے کے ایک چھڑے کے سوا کچھ بھی باقی نہیں رہا تھا۔ اس چھڑے کو کچڑ کر اس کی گردن پر مہر لگا کر حضرت ابراہیمؑ اسحٰبیلؑ اسحاقؑ اور یعقوبؑ علیٰ نبیاء علیہم السلام کے معبود کے نام سے برکت لے کر جنگل میں چھوڑ دیا اور عرض کی بار خدایا! میں نے یہ چھڑا تیرے پاس اپنے بیٹے کیلئے امانت رکھی ہے یہاں تک کہ میرا بیٹا بڑا ہو۔ اور یہ چھڑا اس کے کام آئے وہ چھڑا اس جنگل میں چڑھا تھا اور درختوں کے پتوں سے پڑا تھا اور اللہ تعالیٰ کی عنایت سے درندوں کے شر سے محفوظ رہتا تھا اور جب جنگل سے باہر آتا اور آدمیوں میں سے اسے کوئی دیکھتا اور پکڑنے کا قصد کرتا تو اس طرح بھاگتا اور چھپ جاتا کہ کسی کے ہاتھ بالکل نہیں آتا تھا جب یہ لڑکا بڑا ہوا اپنے باپ کی طرح صلاح و تقویٰ کے ساتھ پروان چڑھا۔ رات کے تین بجے کرتا تھا ایک حصہ میں اپنی والدہ کے پاس بیٹھتا۔ اور اس کی

خدمت کرتا۔ ایک حصہ میں آرام کرتا اور ایک حصہ میں نماز پڑھتا اور جب صبح ہوتی رہی اور کھانا لے کر جنگل کی راہ نکلتا۔ اور بہت سا ایندھن اکٹھا کر کے دن کے آخری حصے میں بازار میں آ کر فروخت کر دیتا اور اس ایندھن کے بھی تین حصے کرتا تھا ایک حصہ اللہ تعالیٰ کے نام پر دے دیتا ایک حصہ خود کھاتا اور ایک حصہ اپنی ماں کے پاس چھوڑ دیتا اور ساری عمر اسی مصروفیت میں گزرتی۔ یہاں تک کہ اس کی والدہ نے اسے کہا کہ تمہارے باپ نے تمہارے لئے فلاں جنگل میں ایک چھڑا چھوڑا تھا اور حضرت ابراہیمؑ اسماعیلؑ اسحاقؑ اور یعقوبؑ علیہم السلام کے مجبور نام کے ساتھ امانت کر دیا تھا۔ اب وہ چھڑا چھڑی جوانی کو پہنچ چکا ہو گا۔ جوان جانوروں کی طرح شوقی نہیں رکھتا اور نہ ہی بوڑھوں کی سی کمزوری تجھے چاہئے کہ اس جنگل سے اس چھڑے کو لے آئے۔ اور جنگل سے گزریاں لانے کے کام میں استعمال کرے تاکہ ہر روز ایندھن اٹھانے کی وجہ سے تیری پشت زخمی نہ ہو جائے۔

بچے نے کہا کہ اس چھڑے کی نشانی کیا ہے؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں اس جنگل میں جاؤں اور کوئی اور گائے دوسرے کے ہل سے پکڑ کر لے آؤں۔ اور وہ میرے لئے حلال نہ ہوگی۔ اس کی ماں نے کہا ہے کہ اس کی علامت یہ ہے کہ اس کا رنگ تیز چمکدار زرد ہے۔ اگر کوئی اسے دور سے دیکھتا ہے تو یوں لگتا ہے کہ آفتاب کی کرن اس کی کھال سے باہر آرہی ہے۔ اور اسی لئے ہم نے اس کا نام سونے کا چھڑا رکھا ہوا تھا۔ بچے نے کہا کہ ابھی مجھے چھڑے کی یقینی پہچان نہیں ہوئی کہیں ایسا نہ ہو کہ اسی رنگ کی کسی اور شخص کی گائے اس جنگل میں چرتی ہو۔ اس کی ماں نے کہا کہ اس کی دوسری علامت یہ ہے کہ وہ گائے جب آدمی کو دیکھتی ہے۔ تو بھاگ جاتی ہے۔ اور بالکل قافلو نہیں آتی جب تو اسے دور سے دیکھے تو تجھے چاہئے کہ بلند آواز سے کہے کہ اے گائے حضرت ابراہیمؑ اسماعیلؑ اسحاقؑ اور یعقوبؑ علیہم السلام کے خدا کے نام کے ساتھ ملحق ہو جا۔ اور میرے پاس آ۔ پنا اس علامت کو دل میں رکھ کر اس جنگل کی طرف روانہ ہوا۔ اس نے دیکھا اسی صفت والی گائے چر رہی ہے۔ اور بچے نے اس کی تعلیم کئے ہوئے طریقے کے مطابق آواز دی۔ وہ گائے چراگاہ چھوڑ کر اس لڑکے کے پاس آ کر کھڑی ہو گئی۔ اس لڑکے کو اس کی ماں نے وصیت کی تھی کہ تو اس گائے کو

مردن سے پکڑ کر کھینچ کر لے آئے اور اس پر سوار نہ ہونا تاکہ وہ گائے انسانی تصرف میں نہ آئے۔ اور مستعمل نہ ہو۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ آدمی کے استعمال کرنے سے اس سے برکت زائل ہو جائے۔

ماں کی فرماں برداری کی برکت

لڑکا اسے ماں کی نصیحت کے مطابق گردن پکڑ کر کھینچ کر لا رہا تھا۔ وہ گائے اذن خداوندی سے بولنے لگی اور اس نے کہا اے نیک بخت جوان مجھ پر سوار ہو جانا کہ آسانی کے ساتھ اپنے گھر پہنچ سکے کیونکہ یہاں سے تیرے گھر تک ایک دن کی راہ ہے۔ اس لڑکے نے کہا کہ میری ماں نے مجھے تجھ پر سوار ہونے کا حکم نہیں دیا ہے۔ بلکہ کہا ہے کہ اس کی گردن سے کھینچ کر لے آئے۔ اس نے کہا تجھے آفرین اور شاباش۔ میں نے تیرا امتحان لیا تھا اگر تو مجھ پر سوار ہو جاتا تو میں تجھے اپنی پشت سے گرا کر بھاگ جاتی کیونکہ میری یہ سب فرمانبرداری اسی وجہ سے ہے کہ تو اپنی ماں کے ساتھ تنگی اور اچھا سلوک کرتا ہے۔ اور اس کے حکم سے آگے نہیں بڑھتا۔ اسی راستے میں اس لڑکے کو اٹلیں لھین ایک مسافر کی شکل میں ملا اور کہنے لگا اے جوان تو بہت نیک بخت معلوم ہوتا ہے مجھے ایک حادثہ پیش آیا ہے اس میں میری مدد فرمایا کہ اس پہاڑ کی اس طرف میرا گائیوں کا ریوڑ ہے۔ اور میں دو ریوڑ چرا رہا تھا کہ اچانک مجھے بشری حاجت ہوئی۔ اور قضائے حاجت کیلئے میں اس پہاڑ میں داخل ہو گیا۔ اب میرے پیٹ میں بہت درد ہے یہاں تک کہ چلنے سے عاجز ہو گیا ہوں۔ اور اپنے ریوڑ تک نہیں پہنچ سکتا اگر تو مجھے حکم دے میں اس گائے پر سوار ہو جاؤں اور میں اپنے ریوڑ میں سے جتنی ہوئی دو گائیں اس گائے پر سواری کی اجرت کے طور پر حیرے حوالے کر دوں گا۔ پس مجھے بھی ایک نفع حاصل ہو جائے گا۔ اور تجھے بھی نمایاں فائدہ ملے گا اور حیرتی گائے کو کسی قسم کا نقصان بھی نہیں پہنچے گا۔

اس لڑکے نے کہا کہ میری ماں نے خود مجھے اس گائے پر سواری کی اجازت نہیں دی ہے میں تجھے گراہیہ کے ساتھ کس طرح اس پر سوار کروں؟ اٹلیں نے کہا کہ حیرتی ماں کو کیا مسئلہ ہے؟ تجھے چاہئے کہ تو اپنی عقل کے ساتھ اس کام کی اچھائی برائی کو تو لے اور اپنے نفع کو ہاتھ

سے نہ جانے دے اور میری نصیحت کو قبولیت کے کان سے سن کہ میں سراسر تیری خیر خواہی کر رہا ہوں۔ لڑکے نے کہا کہ میں اپنی ماں کے حکم کی مخالفت بالکل نہیں کروں گا۔ شیطان نے اس کا ہوجھا کیا یہاں تک کہ لڑکا عاجز آ گیا۔ اور اس نے بلند آواز کے ساتھ کہا اے ابراہیمؑ! اسماعیلؑ! اسحاقؑ اور یعقوبؑ علیہم السلام کے خدا مجھے اس برے ساتھی سے چھڑا لیں۔ نے جب یہ آواز سنی اپنے آپ کو ایک جانور کی شکل میں کر کے اتر اور دفع ہو گیا۔ اس گائے نے اس جوان سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ کچھ پتہ ہے کہ یہ کون تھا؟ یہ ابلّس تھا چاہتا تھا کہ کسی حیلے سے مجھ پر سوار ہو جائے۔ اور اس کے سوار ہونے سے ہر گز مجھ سے دور ہو جائے۔ پھر میں تیرے کام نہ آ سکوں۔ جب تو نے حضرت ابراہیمؑ اسماعیلؑ اسحاقؑ اور یعقوبؑ علیہم السلام کے خدا کا نام لیا اور فریاد کی ایک فرشتہ اس شیطان کو دفع کرنے کیلئے حاضر ہوا اور شیطان کمال بے قراری کے ساتھ اپنے آپ کو جانور کی صورت میں مذحال کراڑ کر چلا گیا۔

قصہ مختصر شام کے وقت وہ جوان اس گائے کو پکڑے ہوئے اپنی ماں کے پاس پہنچا اور اسے اس عجیب ماجرا اور دوسرے گائے کے بات کرنے کی خبر دی۔ اس کی ماں نے کہا کہ یہ گائے اس جنس سے نہیں ہے کہ ہم اسے بوجھ لا کر ذلیل کریں۔ اور ہم سے اس گائے کی تعظیم کا حق پورا نہیں ہو سکتا۔ بہتر یہ ہے کہ اس گائے کو فروخت کر دے تاکہ اگر کوئی اس گائے کی خوبی کے ساتھ حفاظت نہیں کرے گا تو اس کا وبال اس کی گردن پر ہو گا۔ اور تجھے بھی اجنبی بچنے کی تکلیف سے چند روز کیلئے فراغت مل جائے گی جب صبح ہوئی تو یہ جوان گائے کو لے کر گھر سے باہر آیا اور منڈی کی طرف روانہ ہوا اور اپنی ماں سے پوچھ کر کہ کس قیمت پر فروخت کر دوں اس نے کہا کہ اس گائے کی اس شہر میں اس وقت تین دینار قیمت ہے جو کہ خالص سونے کے ۱۴ ماشے ہوتے ہیں۔ لیکن یہ گائے عجیب ہے اگر اس قیمت پر کوئی سودا کرے تو تجھے چاہئے کہ مجھ سے پوچھنے کی شرط کرے۔ اور ایک نہ بیچنا۔ اللہ تعالیٰ نے اس گائے کی قیمت مقرر کرنے کیلئے ایک فرشتہ بھیجا۔ جو کہ اس جوان کو راستے میں ملا اور اس نے کہا کہ اے جوان یہ گائے تو کتنے میں بیچتا ہے؟ جوان نے کہا تو کتنی قیمت دیتا ہے فرشتے نے کہا تین دینار جوان نے کہا کہ اس شرط پر کہ میری ماں راضی ہو جائے تین دینار

میں بیچ دوں گا۔ فرشتے نے کہا کہ اس شرط پر قسم کر دے۔ اور مجھ سے چھ دینار لے لے۔
جوان نے کہا کہ چھ دینار کے ساتھ بھی یہی شرط ہے۔ فرشتے نے کہا کہ بارہ دینار لے
لے۔ لیکن اس شرط سے دستبردار ہو جا۔ جوان نے کہا اے پیارے اگر تو اس گائے کے وزن
کے مطابق مجھے خالص سونا بھی دے میں اپنی والدہ کی مرضی کے بغیر اسے نہیں بیچوں گا۔
کیوں درد سر بنتا ہے۔ فرشتے نے کہا میں آدم زاد نہیں ہوں میں تیرے امتحان کیلئے آیا تھا
کہ تو اپنی ماں کی کس قدر اطاعت کرتا ہے۔

اب اس گائے کو اپنے گھر لے جا اور بازار میں کسی کو نہ دکھانا۔ بنی اسرائیل کو ایک
واقعہ پیش آیا ہے۔ اور اس کا علاج ان کے رسول حضرت موسیٰ بن عمران علیہ السلام نے بھی
فرمایا ہے کہ اس قسم کی گائے ذبح کریں۔ بنی اسرائیل جب تو اور تلاش میں ہیں۔ اور تیری
گائے کے سوا کوئی اور گائے ان صفات کے ساتھ موصوف نہیں۔ اگر بنی اسرائیل تجھ سے
اس گائے کے خواہاں ہوں تو ان کے ہاتھوں ہرگز فروخت نہ کرتا یہاں تک کہ اس کی کھال
میں سونا بھر کے تیرے حوالے کریں۔ تاکہ ساری زندگی کیلئے روزی کمانے سے فراغت
حاصل ہو۔ اور لوگوں کو پتہ چل جائے کہ جو شخص اپنے بیوی بچوں کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کر کے
جاتا ہے اللہ تعالیٰ ان کی اس طرح پرورش فرماتا ہے۔ اور جو شخص اپنے مال کو اللہ تعالیٰ کی پندہ
میں چھوڑتا ہے اللہ تعالیٰ اس مال کو بابرکت اور بار آور کرتا ہے۔ یہ جوان گائے کو پکڑے
ہوئے گھر آیا اور تمام باجر اپنی ماں کے سامنے ظاہر کیا۔ رفتہ رفتہ اس گائے کی خبر قوم میں
مشہور ہو گئی۔ اور بنی اسرائیل اسے خریدنے کیلئے اس کے گھر ہجوم کر کے آئے۔ اور گائے کی
قیمت بڑھانے لگے۔ وہ جوان اور اس کی والدہ راضی نہیں ہوتے تھے حتیٰ کہ یوں قرار پایا
کہ گائے کو ذبح کرنے اور کھال اتارنے کے بعد اس کی کھال کو سونے سے بھر کر ان کے
حوالے کریں اس جوان اور اس کی ماں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو سامن لے کر گائے
بنی اسرائیل کے سپرد کر دی۔ فَلَبَسُوا ثَلَاثًا . پس بنی اسرائیل نے وہ گائے ذبح کی۔

ذبح اور نحر کا مفہوم

اور ذبح گردن کے اور کے جسے کٹنا کہتے ہیں عمارت سے جو کہ شوزی کی کھال کے

متصل ہوتا ہے۔ اور اسے حلق کہتے ہیں۔ اور بھیڑ بکری گائے اور بھیٹس میں یہی مسنون ہیں۔ اور خرگردن کے نچلے حصے کو کانٹے سے عبارت ہے جو کہ چیز سے متصل ہے۔ اور اسے لب کہتے ہیں۔ اور اونٹ میں وہی مسنون ہے۔ اور دونوں صورتوں میں حلق مری کا کاٹنا منظور ہے۔ اور خون کی دونوں رگیں کا ٹٹا لازم ہے۔ لیکن اونٹ کی گردن لمبی ہوتی ہے اگر اوپر کے حصے یعنی حلق سے کانٹیں تو روح دیر سے نکلتی ہے۔ اور جانور کو تکلیف دینے کا موجب ہوتا ہے۔ کیونکہ خون کا خزانہ جو کہ روح حیوانی کی سواری ہے دل جگر اور لہن کے مضامعات ہیں۔ اسی لئے اونٹ کیلئے خرکا حکم آیا۔ اس کے باوجود اگر کوئی اونٹ کو بھی ذبح کرے جائز ہے۔ جس طرح کہ بھیڑ بکری اور گائے کی خمر بھی جائز ہے۔ لیکن ترک ادی اور خلاف مستحب ہے۔

وَمَا تَحْكُمُوا بِهِ فَاعْلَوْا ۖ اِدْرِىْ اِسْرَآئِيْلَ يَهْدِيْ اِلَآهَ كَرِيْمٌ ۙ
 گائے فی خصوصیات کی وضاحت کیلئے سوال پر سوالیہ کئے جاتے تھے اس حد تک کہ ان کی
 تعین کا طویل و شہرہ منقطع ہونے کو نہ تھا۔ نیز اس گائے کی قیمت کی گرائی کی وجہ سے اس
 قدر وافر سودا خرچ کرنے سے بخل کرتے تھے۔ نیز ذرتے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ مقبول زندہ
 ہونے کے بعد کسی ایسے کا نام لے لے جس سے رسوائی ہو۔ اور اس سے قصاص لینا مشکل
 ہو جائے لیکن اللہ تعالیٰ نے ان سے چار و بیچارہ کام کر لیا۔

اور نبی اسرائیل کہیں کہ ہمارے اسلاف نے اس واقعہ میں وحی الہی سے روگردانی نہیں کی ہے۔ بلکہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قاتل کے نعین کو گائے ذبح کرنے کے ساتھ وابستہ فرمایا اور ان دونوں امور میں کوئی مناسبت نہ تھی تو انہوں نے اذہرہ تعجب اس قدر توقف کیا۔ مگر حضرت موسیٰ علیہ السلام ابتداء ہی سے قاتل کا تعین فرمادیتے تو ہمارے اسلاف کبھی روگردانی نہ کرتے۔ ہم کہتے ہیں کہ یہ سب غلط ہے۔ بلکہ ہمارے اسلاف شروع واقعہ سے ہی وحی الہی کا اقرار نہیں رکھتے تھے۔ اور اسے بعید سمجھتے تھے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس امر فیہی پر وحی سکذریعے اطلاع واقع ہوگی ورنہ وہ ایک دوسرے پر خون کی جہت نہ لگاتے اور قاتل خود اقرار کر لیتا۔ اور اگر تمہیں اس کا تعین نہیں تو شروع قصہ کو یاد کرو۔

وَاِذْ قُلْنَا لَمْ يَخَفْ اَوْ رَاكَ وَاَسْ وَاَقْتَرَاكَ لِجَنَّةٍ تَمَّ نَظْمُهَا وَكَانَ قَوْلُهَا جَسَدًا كَمَا تَمَّ
عَامِلُهَا وَرَأَى مَرْحَلَةَ قَوْلِهَا وَكَانَ قَوْلُهَا جَسَدًا كَمَا تَمَّ
هُوَ اَوْ قَوْلُهَا كَيْ تَحْتَقِقَ سَمَّ يَزِيدُ مَرْحَلَةَ قَوْلِهَا جَسَدًا كَمَا تَمَّ
اَيْ كَمَا تَمَّ سَمَّ يَزِيدُ مَرْحَلَةَ قَوْلِهَا جَسَدًا كَمَا تَمَّ

فَاذْكُرْهُنَّ نِعْمَتَ رَبِّهِنَّ . پس تم میں سے ایک آدمی دوسرے کو اس مقدمے میں ڈالتا تھا اور کہتا تھا کہ فلاں آدمی اس کام کا سرکب ہے نہ کہ میں اور اس صیغہ اور ام تم کا اس تذکرہ تم ہے تا کو دال میں مدغم کر دیا۔ اور ہمزہ وصل کی ضرورت پیش آئی۔ تعداد یہ معنی بخلاف ہے۔ یعنی ایک آدمی دوسرے کو دھکیلے اور کسی کنوئیں یا گڑھ میں پھینک دے۔ پس یہ تعداد دوسرا گناہ ہوا کہ ایک دوسرے پر ناحق تہمت لگائی۔ اور اس بات کی دلیل ہوئی کہ تمہیں حضرت سونے علیہ السلام کی طرف وحی آنے کا پورا یقین نہیں۔ اور انہیں غیب کی طرف سے قائل کی اطلاع کو تم بعید از اسکان جانتے ہو۔ (القول وباللہ التوفیق: یہی عقیدہ خوارج زمانہ کا ہے جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کو تسلیم نہیں کرتے۔ محمد محفوظ الحق غفرلہ)

آئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے: لو ان رجلا عمل عملانی ضحرة صحاء لاجاب لها ولا حوة خرج عمله الى الناس مكانا ما كان يعني اگر کسی آدمی نے کسی چٹان میں کوئی کام کیا جس میں کوئی دروازہ ہو نہ سوراخ۔ اس کا عمل لوگوں کی طرف ضرور ظاہر ہو کر رہے گا چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ اور عیسیٰ نے امیر المومنین حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس کی کوئی عادت ہو اچھی یا بری اللہ تعالیٰ اس پر چادر ظاہر کر دیتا ہے جس سے وہ پہچانا جاتا ہے عیسیٰ نے کہا کہ متوقف زیادہ صحیح ہے۔

اور ابو اسنیخ نے سند ضعیف کے ساتھ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ سے فرمایا کہ مومن کون ہے؟ انہوں نے عرض کی کہ اللہ اور رسول بہتر جانتا ہے۔ فرمایا مومن وہ ہے جسے اللہ تعالیٰ اس جہان سے نہیں لے جاتا جب تک اس کے کانوں کو اس ثناء و مغنت سے پرندہ کر رہے جو اسے پسند ہے۔ اور اگر اللہ تعالیٰ کے بندوں میں سے ایک بندہ پر میز گہری کا کام مکان میں بجا لاتا ہے جو کہ ستر مکانوں کے اندر ہو۔ اور ہر مکان پر لوہے کا دروازہ ہو اللہ تعالیٰ اسے اس کے عمل کی چادر پہنا دیتا ہے۔ حتیٰ کہ لوگ اس عمل کا ذکر کرتے ہیں۔ اور اس کے کئے ہوئے کام سے زیادہ اس کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کی یا رسول اللہ عمل کی مشہوری اور اظہار تو اس کے تقویٰ کا بدلہ ہوا۔ زیادہ کی کیا وجہ ہے؟ فرمایا: اگر متقی آدمی زیادہ طاقت پائے تو اپنے عمل کی حد سے زیادہ کام کرے۔ اللہ تعالیٰ زیادہ کی شہرت کرنے میں اس کی اس نیت کا بدلہ عطا فرماتا ہے۔

فاجر کا بیان

پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ فاجر کون ہے۔ لوگوں نے عرض کی خدا اور رسول بہتر جانتے ہیں فرمایا کہ فاجر وہی ہے جو اس جہان سے گزرنے سے پہلے اپنی بدگوئی کو اپنے کانوں سے سنے اگر اللہ تعالیٰ کے بندوں میں سے کوئی بندہ کسی مکان میں جو کہ ستر مکانوں کے اندر ہو۔ اور ہر مکان اور ایک مضبوط لوہے کا دروازہ بند ہو کوئی کام کرے اللہ

تعالیٰ اسے اس کے عمل کی چادر پہنا دیتا ہے۔ حتیٰ کہ لوگ اس عمل کا ذکر کرتے ہیں۔ اور اس کے کئے ہوئے کام سے زیادہ کو اس کی طرف نسبت کرتے ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کی یا رسول اللہ یہاں زیادہ کہنے کی وجہ کیا ہوگی۔ فرمایا فاجز آری اس چیز پر مستعد ہے کہ اگر طاقت پائے تو زیادہ فسق و فجور کرے اللہ تعالیٰ اس پر ہی نیت کا بدلہ دیتا ہے۔

مشہور نحوی سوال

یہاں ایک مشہور نحوی سوال باقی رہ گیا۔ اور وہ یہ ہے کہ مخرج اسم فاعل کا صیغہ ہے۔ اور اس نے متفق متخون میں عمل کر کے اسے مفعولیت کے ساتھ منسوب کیا ہے۔ حالانکہ ماضی کے معنوں میں ہے۔ کیونکہ بنی اسرائیل کی چھپائی ہوئی چیزوں کے اظہار کو خصوصاً ماضی مذكور کے مقدمہ نقل میں ہزاروں سال گزر چکے۔ اور اسم فاعل کے عمل کے صحیح ہونے کیلئے معنائے مستقبل شرط ہے یہاں شرط عمل کے ثبوت کے بغیر کس طرح عامل ہوگی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ بنی اسرائیل کی چھپائی ہوئی چیزوں کو ظاہر کرنا اگرچہ خطاب کے وقت کے اعتبار سے ماضی ہے۔ لیکن تدافع اور اختلاف کے اعتبار سے مستقبل ہے۔ اور اسم فاعل کے عمل کے صحیح ہونے میں مستقبل کے معنی کا اعتبار خطاب کے وقت کی نسبت سے ضروری نہیں گزشتہ واقعہ کے وقت کی نسبت سے درکار ہے۔ اور بس لیکن اس جواب پر ایک اور سوال متفرع ہوتا ہے کہ جملہ وَاللّٰهُ مُخْرِجٌ حَالٌ ہے فَادَّارَہُ کُمْ سے۔ پس چاہئے کہ اس جملہ کا مضمون تدافع و اختلاف کے ساتھ ملا ہوا ہو نہ کہ اس سے مستقبل میں اور اس میں شک نہیں کہ کتومات (یعنی مخفی امور) کا اظہار تدافع و اختلاف کے ساتھ ملا ہوا نہ تھا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ جملہ عامل مقدرہ ہے۔ اس قبیلے سے کہ جاء فی رید مع صقر وهو صاعد به غدا مختصر کلام یہ کہ خطاب کے وقت اس چیز کی جو کہ تدارہ اور تدافع کے وقت مستقبل میں حکایت فرمائی ہے۔ جیسا کہ آیت وَتَكَلِّفُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَاهُ يَبْصِرُ يَالْوَصِيدِ میں حکایت حال فرمائی ہے۔ اور احتمال ہے کہ یہ جملہ معترضہ ہو۔ پس اشکال وارد ہی نہ ہو قصہ مختصر چل کو ظاہر کرنے کیلئے ہم نے جنہیں ایک گئے ذبح کرنے کا حکم دیا جب گئے ذبح ہو گئی۔

فَقُلْنَا اضْبَرُّوْهُ۔ پس ہم نے فرمایا اس نفس متوکل کو مارو اور ضمیر کا ذکر لانا قتل کے

اعتبار سے ہے۔ اور ضمیر کے سرچ کیلئے نفس کا اعتبار نہ کرنے میں نکتہ یہ ہے کہ بدن میت سے جدا شدہ نفس کو مارنا ممکن نہیں۔ پس اگر حاضر ہوا تو بظاہر تکلیف حالاً بظاہر ہوتی۔ اور تاویل کی ضرورت ہوتی۔ بخلاف قتل کے کہ مذمت اور سزا کا مورد بنی قتل ہے جو کہ نفس پر وارد ہوتا ہے۔ اور اس کے تعلق کو بدن سے جدا کرتا ہے۔ بلکہ حقیقت میں قتل وہی ہے۔ اور اس۔

بعضیہا اس گائے کے اعضاء میں سے بعض کے ساتھ۔ تاکہ وہ زندہ ہو جائے۔ اور اپنے قاتل کی خبر دے اور اس سے قصاص طلب کرے۔ اور اس میں اختلاف ہے کہ وہ عضو کونسا عضو ہے بعض کہتے ہیں کہ اس گائے کی زبان تھی کیونکہ مردے کو زندہ کرنے کا مقصد صرف اسے گویا کرنا تھا اور اس معنی کو زبان کے ساتھ مناسبت زیادہ ہے۔ اور بعض نے کہا کہ اس گائے کی ریزھ کی ہڈی تھی اور عجب الذنب اس ہڈی کا نام ہے جس پر جانوروں کا خون آگتا ہے۔ کیونکہ حدیث پاک میں وارد ہے کہ روز حشر تک آدمی اور جانوروں کے تمام اجزاء گر جائیں گے۔ اور پانے ہو جائیں گے مگر یہ ہڈی جو کہ باقی رہے گی اور ای ہڈی سے قیامت کے دن لوٹانے کیلئے تخلیق کی ترکیب شروع کریں گے۔ اور جسم کا ستون بنی ہڈی ہے۔

اور بعض نے کہا کہ اس گائے کی دائیں طرف کی ران تھی کیونکہ زیادہ تر حرکت اسی طرف سے شروع ہوتی ہے۔ اور بعض نے کہا ہے کہ دونوں کندھوں کے درمیان کا گوشت کا ٹکڑا ہو سکتا ہے۔ اور زیادہ تر روح حیوانی کا مسکن جو کہ دل اور جگر کے مضامات میں پھیلا ہوا ہے وہی ہے۔ جبکہ زیادہ صحیح یہ ہے کہ وہ بعض معین نہ تھا بلکہ اس میں اختیار دیا گیا تھا کہ جس بعض کے ساتھ ماریں اللہ تعالیٰ مارنے کے ساتھ مردے کو اپنی قدرت کاملہ کے ساتھ زندہ فرما دے گا۔ ہاں جب انہوں نے گائے ذبح کی ہوگی کسی نے زبان کو کسی نے ران کو اور کسی نے گوشت کا کوئی اور ٹکڑا مارا ہوگا۔ قتل کرنے والوں نے یہ سب کچھ نفی کر دیا۔ اور انہوں نے سمجھا کہ یہ سب امر الہی تھا۔

تھو مختصر گائے کو ذبح کرنے کے بعد بنی اسرائیل نے گائے کے اعضاء کے ساتھ مارا۔ اور وہ زندہ ہو گیا۔ اور اس حالت میں کھڑا ہوا کہ اس کے حلق کی رگیں نوارے کی طرح خون

کے ساتھ جوش مار رہی تھیں۔ اور اس نے اپنے قاتل کی خبر دی کہ مجھے ملاں نے قتل کیا ہے۔ تاکہ میرے ماں کا وارث ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس قاتل سے اقرار کرایا اور اقرار کے بعد قصاص تک پہنچایا۔ اور اس کے بعد شریعت کا حکم آیا کہ قاتل مقتول کی وراثت سے محروم ہوگا اگرچہ باپ بیٹے یا بھائی کا تعلق رکھتا ہو۔ حدیث پاک میں وارد ہے کہ عداوت قاتل بعد صاحب البقرہ یعنی گائے والے کے بعد کوئی قاتل وارث نہیں ہوا۔

جواب طلب سوال

یہاں ایک جواب طلب سوال باقی رہ گیا۔ اور وہ یہ ہے کہ قاتل سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اقرار کرنے کا ذکر اخبار میں نہیں آیا اور مقتول کے کہنے سے قصاص نہیں لیا جاسکتا۔ اکثر فقہاء نے اس سوال کا جواب اس طرح دیا ہے کہ جب مقتول موت کے بعد زندہ ہو گیا تھا اور وہ برزخ کا حال اور عذاب اخروی کا نمونہ دیکھ کر آیا تھا اس لئے اس کا قول رد معتبر گواہوں کی جگہ بلکہ اس سے بھی زیادہ اونچا ہو گیا۔ ہاں جب تک مقتول نہیں مرا ہے۔ اور اس نے برزخ کے حال کا معائنہ نہیں کیا اس وقت تک اس کے کلام میں حجج اور بصوت کا احتمال ہو سکتا ہے۔ اور قاتل کے تعین میں اس کا کہنا معتبر نہیں ہوتا۔ لیکن علم کلام والوں کے قاعدے کے مطابق اس جواب میں ایک قوی خدشہ ہے۔ کیونکہ اہل کلام نے معجزات کی بحث میں یوں تقریر کی ہے کہ اگر کسی رسول علیہ السلام کی دعا سے مردہ زندہ ہو جائے۔ اور اس رسول علیہ السلام کی نبوت کی صداقت پر گواہی دے۔ یا اس رسول علیہ السلام کی تکذیب کرے معتبر نہیں ہوگی بلکہ اس رسول علیہ السلام کا معجزہ صرف مردے کو زندہ کرنا ہے۔ اس کی گواہی کو دعویٰ نبوت کی موافقت اور اس کی مخالفت میں کوئی دخل نہیں۔ کیونکہ مردہ انسان ہے جب زندہ ہو انسانی مقصد شعور خیال اور وہم جو کہ معرفت میں غلطی کا محل ہے اسے حاصل ہوا اس کا حکم دوسرے افراد انسانی کا حکم ہے کہ ان کی گواہی کام نہیں آتی۔ اور اگر کوئی جانور یا پتھر یا درخت رسول علیہ السلام کی دعا سے بولنے لگے۔ اور دعویٰ نبوت کے سچے ہونے کی گواہی دے تو معتبر ہے۔ اور اگر تکذیب کرے تو معتبر ہے۔ اور یہ نبوت کے جھوٹے مدعی کے حق میں رسوائی ہوئی۔ جیسے کہ مسلمہ کذاب اور اس کے ساتھیوں کی رسوائی

کیونکہ چٹروں اور حیوانات کا بولنا خیال اور وہم کی بناوٹ سے نہیں ہے۔ بلکہ یہی گفتگو ہے اس میں صدق و کذب کی گنجائش نہیں۔ پس اس قاعدے کے مطابق چاہئے کہ مردے کی گفتگو زندہ ہونے کے بعد صدق و کذب کا احتمال رکھے کیونکہ کلام میں جھوٹ بولنا اور فریب دینا انسان کا شیوہ ہے۔ اور اس کا کہا ہوا قاتل کے قصین میں معتبر نہ ہو جب تک کہ قاتل کا اقرار درمیان میں نہ ہو۔

پس صحیح جواب یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے انہیں گائے ذبح کرنے کا حکم دیا اور فرمایا کہ اس کے بعض اعضاء و کومار نے سے مردہ زندہ ہو جائے گا۔ اور اپنے قاتل کے حال کی خبر دے گا۔ پس اس مردے کی گواہی کی سچائی خصوصیت کے ساتھ درحقیقت بارگاہ خداوندی سے ثابت ہوئی۔ لہذا اس مردے کے کہنے پر قصاص کا فیصلہ قاتل کے اقرار کے بغیر جائز ہوا۔ اور دوسرے مردوں کو اس مردے پر قیاس نہیں کرنا چاہئے۔ کیونکہ خصوصاً اس خبر میں اس کی سچائی نص سے ثابت تھی۔ اگرچہ التزاماً ہی سہی۔ اور یہ بھی اس صورت میں ہے کہ یہ معجزہ ظاہر اور بولناک حالت دیکھنے کے بعد قاتل کا اقرار ثابت نہ ہو۔ اور وہ خدا مکان سے بہت زیادہ دور ہے۔ غائب گمان یہ ہے کہ قاتل نے بھی اقرار یا ایسی خاموشی اختیار کی ہوگی جو کہ اقرار کے قائم مقام ہو سکتی ہے۔ اور صحیح حدیث شریف میں وارد ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ میں انصار کی ایک بچی جس نے گھٹے ہاتھ اور پاؤں میں چاندی کا زیور پہن رکھا تھا کھیلنے کیلئے باہر آئی ایک لعین یہودی نے اسے ایک دیران جگہ میں قتل کر دیا۔ اور اس کا زیور اتار لیا جب اس کے وارثوں کو خبر ہوئی تو انہوں نے بھاگ دوڑ کر کے بچی کو پالیا اور ابھی اس میں کچھ جان باقی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس یہودی کو یا کر قصاص لیا اور بعض روایات میں آیا کہ یہودی نے اقرار بھی کیا۔ پس احتمال ہے کہ جس قاتل سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قصاص لیا اس نے بھی اقرار کیا ہو لیکن روایات میں اقرار کا ذکر کر گیا۔

مسئلہ دیت اور قصاص کا بیان

اب اس مسئلہ کا حکم شریعت میں دریافت کرنا چاہئے جبکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی

شریعت بھی اس مسئلہ میں اسی شریعت کے مطابق ہے جیسا کہ تورات مقدس نے بیان کیا ہے۔ اگر کوئی مرد کسی جگہ پڑا ہو جس کے جسم پر قتل کا اثر اور زخم پائے جائیں۔ اور اس کے قاتل کا پتہ نہ ہو۔ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اس مظلوم والوں یا اس بستی والوں کو جہانِ متقول پڑا ہو یا قرہی بستی اگر مقتول جنگل میں پڑا ہو میں سے چچاس نیک اور معتبر آدمیوں کو اللہ تعالیٰ کی قسم دینی چاہئے کہ نہ ہم نے اس مقتول کو قتل کیا۔ اور نہ ہمیں اس کے قاتل کی خبر ہے۔ اگر انہوں نے قسم کھالی تو تمام غلہ والوں یا بستی والوں سے فون بہا لینا چاہئے۔ اور چھوڑ دینا چاہئے۔ اور اگر وہ قسم کھانے سے انکار کریں تو انہیں قید میں رکھنا چاہئے حتیٰ کہ قسم کھائیں یا تحقیق کر کے قاتل کا پتہ دیں۔ کیونکہ اس قدر زیادہ لوگ ایک غلہ یا ایک بستی میں سے اس واقعہ سے بے خبر نہیں ہو سکتے جو ایسی جگہ یا بستی میں رونما ہوا۔

اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک تفصیل ہے اگر اس جگہ یا بستی کی ایک جماعت پر قتل کی تہمت ہو اس طرح کہ غالب گمان حکم کرتا ہے کہ انہوں نے قتل کیا ہوگا جیسا کہ وہ جو کہ ایک گھرا جنگل میں جمع ہوئے تھے اس کے بعد منتشر ہو گئے۔ اور ایک کو قتل کر کے چھوڑ گئے یا اس جگہ یا بستی والوں کو اس مقتول کے ساتھ دشمنی تھی۔ اور اس کے ساتھ ان کی دشمنی مشہور تھی۔ پس مقتول کے وارثوں کو کہنا چاہئے کہ اس جماعت میں سے ایک شخص کا نام مقرر کر کے چچاس آدمی قسم کھائیں کہ فلاں آدمی اس شخص کا قاتل ہے۔ اور ان کے قسم کھانے کے بعد اس شخص کے مال سے خون بہا دینا چاہئے۔ اور قصاص نہیں ہے۔ اور امام مالک اور امام احمد کہتے ہیں کہ اگر جان بوجھ کر قتل کرنے کو مدعی قسم کھا کر ثابت کر دیں تو قصاص لینا چاہئے۔ اور اگر تہمت نہ ہو تو امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے طریقے پر اس جگہ یا بستی والوں سے قسمیں لے کر اور خون بہا دلا کر چھوڑ دینا چاہئے۔

قصہ مختصر اللہ تعالیٰ نے گائے کو ذبح کرنے کا حکم فرمائے اس کے بعض اجزاء کے ساتھ میت کو مارنے اس مردے کے زندہ ہونے اور اپنے قاتل کی خبر دینے اور پھر مردہ ہو کر مرنے کے بعد نبی اسرائیل سے فرمایا۔

كَذَلِكَ يُبْخِبُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ جَسَ طَرَحَ اللّٰهُ تَعَالٰی نے محض اپنی قدرت سے اس

مردے کو تہہا دے سائے زندہ فرمایا۔ اور تم نے اس کا کلام نہ اسی طرح مردوں کو زندہ فرمائے گا۔ صور پھونکنے کے وقت اس صور پھونکنے یا کسی دوسرے سبب سے نہیں۔ بلکہ صرف جزا دینے عدل قائم کرنے اور قصاص جاری کرنے کیلئے۔ کیونکہ یہاں بھی نہ بوند گائے کے اعضاء کو بدن میت کے ساتھ مٹس کرنے کے سوا کوئی سبب واقع نہ ہوا اور ظاہر ہے کہ مردے کو مردے کے ساتھ مٹس کرنا سبب حیات نہیں ہو سکتا۔ ہاں چونکہ قاتل سے عدل اور بدلہ لینا منظور تھا اور مقتول کو اس کے بغیر تسلی و تشفی حاصل نہیں ہوتی تھی اللہ تعالیٰ کا ارادہ اس سے متعلق ہوا کہ مردے کو زندہ کر کے اس کی زبان سے قاتل کا تعین اور قصاص کا دعویٰ کرائے اور اس کے عوض میں قاتل کو قتل کرنے کا عزم فرمائے۔ اور یہ معنی آخرت میں عدل قائم کرنے اور تمام حقوق کا بدلہ لینے کیلئے مردوں کو زندہ کرنے کا قوی سبب ہے۔

وَيُؤْتِيكُمْ أَتَابَةً لِّعَقْلِكُمْ تَعْقِلُونِ اور اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی قدرت و حکمت اور عدالت کی نشانیاں دکھاتا ہے۔ تاکہ تم سمجھو اور سوچو۔

چند کار آمد چیزوں کا بیان

پس ان نشانات میں سے جو کہ اس واقعہ سے روشن ہوئے چند کام آنے والی چیزیں ہیں۔ پہلی یہ کہ میت کے اعضاء کو دوسری میت کے اعضاء سے مارنا جب حیات کا سبب ہو! تو یقین سے معلوم ہوا کہ ایجاد عالم میں موثر و علی ذات مسبب ہے نہ کہ اسباب۔ دوسری چیز یہ کہ جب کوئی چاہے کہ اپنے آپ پر یا اپنے خاندان پر عالم غیب کا کوئی فیض اتارے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے ذبح قربانی اور دوسری نیکیاں اور خیرات کرے تاکہ ان کی برکت سے اس کا مطلب حاصل ہو جائے۔ تیسری چیز یہ کہ اپنی طرف سے سخت گیری اللہ تعالیٰ کی طرف سے سخت گیری کا موجب ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے اوامر و نواہی کی تعمیل میں فی الغور جلدی کرنا سہولت آسانی اور قبولیت کا ذریعہ ہے۔ چوتھی چیز یہ کہ قییموں کو اللہ تعالیٰ اپنے لطف و رحمت کا مقام بخاتا ہے۔ نَسَخَلِّقُوا بِأَخْلَاقِي اللہ کے حکم کے مطابق قییموں کے حال پر توجہ ان کے مال کی حفاظت اور ان کی تجارت کو نفع بخش بنانا ساری مخلوق پر لازم ہے۔ پانچویں چیز یہ کہ جس نے اپنے مال و مال کو اللہ تعالیٰ پر چھوڑا اور اپنے مال کو اللہ تعالیٰ

کی حفاظت اور نگہبانی کے سپرد کیا اللہ تعالیٰ اسے اس طرح نفع بخشا ہے۔ بمعنی چیز یہ کہ والدین کے ساتھ نیک اور ان کی خدمت کرنا اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت و برکت کے نزول کا سبب ہے۔ ساتویں چیز یہ کہ وہ مال جس سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کا قرب تلاش کریں۔ اور اسے خرچ کر کے ثواب جزیں چاہیں چاہئے کہ مالوں میں سے بہترین ہو۔ مرغوبات میں سے نفیس ترین اور ان میں سے سب سے زیادہ قیمتی ہو۔ جیسا کہ مذکورہ گائے تھی اور اسی لئے قربانی کے متعلق پوری تاکید آئی ہے کہ کمزور اور عیب دار نہ ہو۔

آٹھویں چیز یہ کہ نئی اسرائیل کو عبرت حاصل ہو کہ جب وہ اس سونے کے ٹھکرے سے تعظیم کے ساتھ پیش آئے جو کہ سامری کا بنایا ہوا تھا اس کے بدلے اپنے رشتے داروں اور دوستوں میں سے ستر ہزار کو قتل کر دیا تا کہ ان کی توبہ صحیح ہو۔ اور یہ زبردیں گائے جسے انہوں نے ذبیحہ سونے کے ساتھ خرید لیا اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے اسے ذبح کیا اس قسم کے عجیب خلاف عادت کام کے ظاہر ہونے کا سبب ہوئی کہ ایک مردہ اس کے عضو کے مس کرنے سے زندہ ہو گیا۔ تا کہ وہ جانیں کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے خلاف کوسالہ پرستی کا یہ بال اور عذاب ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق گائے کو ذبح کرنے اور اس کی بارگاہ کے قرب کا قصد کرنے کی یہ برکت نمایاں ہے۔ لہذا کیا ہی اچھا کیا گیا۔ (بیت) بے حکم شریعہ آب خوردن خطاست و مگر خون مفتوی ہو مزی و واست یعنی حکم شریعت کے خلاف پانی پینا گنہ ہے۔ اور اگر نونی شرعی کے ساتھ قتل کر دے تو جائز۔

ایک جواب طلب سوال

یہاں ایک جواب طلب سوال باقی رہ گیا۔ اور وہ یہ ہے کہ عامل کے قتل کے واقعہ کو جو کہ اس واقعہ کا سر ہے۔ گائے کے ذبح کے حکم سے پہلے کیوں نہ فرمایا گیا۔ واقعہ کا جیسے حق تھا اس کا لحاظ کیوں نہ کیا گیا؟ اس سوال کا ایک لطیف جواب بیان تفسیر میں مگزرا ہے۔ سوچ لینا چاہئے لیکن جو دوسرے مفسرین نے لکھا ہے وہ یہ ہے کہ اگر اس طرح کیا جاتا تو سارا ایک واقعہ ہو جاتا اور جو غرض تھی پوری نہ ہوتی کیونکہ یہاں اس واقعہ کو بیان کرنے کا مقصد پہلے تو یہ ہے کہ تمہارے اسلاف نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کے احکام میں سے

ایک حکم کی تبلیغ میں جس کی حکمت کی وجہ ان کے ناقص فہم میں نہیں آتی تھی مذاق و دور تمسخر کی تہمت لگائی اور پھر انہوں نے اس امر مقدس کی تعمیل میں جلدی نہ کی بلکہ بار بار موسیٰ کا فحاش شروع کر دیں اور یہ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ ان کے نزدیک وحی الہی کی کوئی وقعت نہ تھی۔ اور وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے فرمان سے نہیں ڈرتے تھے۔ اور یہی گزشتہ امتوں کی سخت بیماری ہے کہ اپنے انبیاء علیہم السلام کے بارے میں کمزور اعتقاد رکھتے تھے۔ اور عقلی معائنات کو احکام شرعیہ پر مقدم کر دیتے تھے۔ دوسرا مقصد یہ ہے کہ تم اس قدر برے اعمال والے واقع ہوئے ہو کہ اس زمانے میں تمہارے اسلاف حرکت والی جان کو قتل کر کے ایک دوسرے پر تہمت رکھتے تھے۔ اور اس واقعہ کو چھپانے کی کوشش کرتے۔ حالانکہ وحی نازل ہو رہی تھی اور اسے عظیم اولوالعزم رسول اللہ علیہ السلام ان کے درمیان موجود تھے۔ پس اس واقعہ کو دونوں مقاصد پر ترتیب کے مطابق جدا جدا بیان کرنا ضروری ہے۔

ہاں واقعہ کو جدا جدا بیان کرنے سے ایک شبہ ہوتا تھا اور وہ یہ ہے کہ کوئی اس ایک قصے کے دو واقعات کو دو قصے سمجھ کر غلطی میں نہ پڑ جائے اس کا علاج یوں فرمایا ہے کہ ببعضیہا کی ضمیر کو بقرہ کی طرف راجع کر کے گویا قصہ کے ایک ہونے کی تصریح کر دی ہے۔ واللہ تعالیٰ اعظم باسرا کلام۔

میراث سے محرومی کا بیان

نیز یہاں جانتا چاہئے کہ جان بوجھ کر قتل کرنے والا۔ اور غلطی سے قتل کرنے والا علماء کے اجماع کے مطابق دونوں متحول کی وراثت سے محرومی میں برابر ہیں۔ اختلاف اس میں ہے کہ اگر قاتل حق پر ہو۔ اور متحول باحق تو پھر بھی متحول کی میراث سے محرومی ثابت ہے یا نہیں۔ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر عدل کرنے والا کسی باغی کو قتل کرے یا دفاع کرنے والا حملہ آور کو قتل کرے تو میراث سے محروم نہیں ہوگا۔ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس صورت میں بھی میراث سے محروم ہو جاتا ہے۔ اگرچہ گناہ اور بوجھ نہیں ہے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کے احکام کے انکار کے ساتھ ان کی عبرت کے باب میں نئی اسرائیل کے ساتھ کلام کا خاتمہ ہے۔

اب فرمایا ہے کہ تمہارے حال میں سے زیادہ عجیب یہ ہے کہ جو چیز دلوں کی نرمی اور نصیحت کو قبول کرنے کا سبب ہے تمہارے حق میں اس کے برعکس دلوں کی سختی اور نصیحت نہ سننے کا ذریعہ ہوئی۔ کیونکہ تم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عہد میں بھی کفر و کفر اختیار کرتے تھے۔ اور کبھی ایمان لاتے تھے کبھی نافرمانی کرتے تھے۔ اور کبھی توبہ و ندامت کبھی تم سے عہد و میثاق کو توڑنا روکنا ہوتا ہے۔ اور کبھی اسے قبول کرنا۔ اور اس کی تاکید و تجدید ہوتی اور کبھی تم اپنے پیغمبر علیہ السلام کو اللہ جلّ و علاہ فرماتے کہتے اور کبھی تم اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی آرزو کرتے وَاِنَّا اِنْ شَاءَ اللّٰهُ لَفَعْلُوْنَ۔ ان مختلف حالات اور غیر مستقل مطالب میں تمہارے دل بھر کچھ نرم تھے۔ اور نیکوں کی وفاداری و نصیحت کو قبول کرنے اور نصیحت و خیر خواہی کی بات سننے کے قابل تھے۔ اور تمہاری بیماری اگرچہ سخت ہو جاتی تھی۔ لیکن ابھی بھی ہو جاتی تھی اور برائی میں مزاج کی پگھلی کی حد تک نہیں پہنچتی تھی۔

فَمَنْ يَخْرُجْ لَهُ وَاثِقَاتٌ كَظَاهِرِ هَوْنٍ أَوْ عِيْشٍ نَظَرِ غَالِبِ نَشَامَاتٍ كَأَمْشَادِهِ كَرَنِي
كَعْدِ كَهْلَانِ مِّنْ سِرِّهِ لَيْكِهٖ كَبْحَانِي أَوْ بِيدَارِ كَرَنِ مِّنْ أَيْكِهٖ جَامِعِ نَسُوخِ تَحَايُصِمَا
تَحَايُصِ ثَابِتِ كَرَنِ أَوْ رَعْدِلِ قَائِمِ كَرَنِ كَيْلِيهِ دُنْيَا مِّنْ مَّرَدِّ كَوْزَنْدِهِ كَرَنِ كَوْدِ كَيْنَا جَوْكِ
آخِرَتِ مِّنْ جَزَائِيهِ كَيْلِيهِ زَنْدِهِ كَرَنِ كِي وَاشْمُعِ دَلِيلِ هَوْتِي تَقِي - فَسَتْ فَلَوْلَهُنَّ كُمْ
تَهْبَارِي دَلَغْتَ هُوْمَغِي۔

مِنْ بَغْيِهِ ذَٰلِكَ اِنَّ تَتَابَعُ عَادَتِ كَلِمَاتٍ اور آيات کے بعد جو کہ دلوں کی نرمی اور مواظظ اور نصیحتوں کو قبول کرنے کا سبب تھے۔ فہمیں۔ ہمیں وہ دل غنی اور درشتی میں خلیج بخارہ پتھر کی مانند ہیں۔ نہ کہ لوہے کی طرح کیونکہ لوہے کو کسی آگ کے ساتھ نرم کیا جاسکتا ہے۔ جبکہ تمہارے دل خوف دلانے ڈرانے اور مذاپ کے وعدے کے ساتھ بھی نرم نہیں ہوتے۔

اَوْ اَشْفَقْنَا مَعَهُ يٰٰذَا هٰذَا لَيْلٍ اَوْ دُرُثِیْ مِیْسِیْ مَحْرَمٌ مِّنْ اَزْوَاجِکُمْ اَوْ اَشْفَقْنَا مَعَهُ یٰٰذَا هٰذَا لَيْلٍ اَوْ دُرُثِیْ مِیْسِیْ مَحْرَمٌ مِّنْ اَزْوَاجِکُمْ اَوْ اَشْفَقْنَا مَعَهُ

نہر کی جاری ہوتی ہیں۔ جس طرح گوہر موالک وغیرہ اس طریقے سے کہ اس پہاڑ کے بعض اجزاء ہوائے ساتھ پھر پانی کے ساتھ بدل جاتے ہیں۔ اور دوسری ہوا کو اپنی اطراف سے کھینچتے ہیں۔ اور اس کھینچی ہوئی ہوا کو ٹھنڈا کرنے کی اس قوت کے ساتھ جو کہ ان میں ہے اپنی طرح پانی بنا لیتے ہیں یا اس طریقے سے کہ بہت سے بخارات زمین کے اندر جمع ہو جاتے ہیں۔ اور چونکہ پہاڑ کے پتھر پلا جوئے کی وجہ سے زمین کا خطا ہری حصہ نرم اور مسام دار نہیں ہوتا کہ اس راہ سے نکل کر چلے جائیں ناچار پوری قوت کے ساتھ سخت پتھر لیے اجزاء کو دھکیلتے ہیں۔ اور اس حرکت کی وجہ سے وہ بخارات پانی ہو جاتے ہیں۔ اور پہاڑ کے اجزاء میں وسیع کھلے شکاف پیدا ہو جاتے ہیں۔ ان شکافوں میں بہہ کر اور چرلی ہو کر زمین کو چیرتے ہوئے ایک نہر بن جاتے ہیں یا اس طریقے سے کہ بعض پتھر اس روحانیت کی وجہ سے جو کہ دور رکھتے ہیں حق تعالیٰ کے عظم و قبول کر کے جو کہ انبیاء و عظیم السلام کی وساطت سے ان تک پہنچتا ہے ہوا کے پانی کی شکل اختیار کرنے میں مدد مل کر رہتے ہیں جو کہ پہاڑ کرتا ہے۔ نہروں کے جاری ہونے کا موجب ہوتے ہیں۔ جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پتھر کہ معمار نے سے اس سے جیشے جاری ہو جاتے تھے تم نے دیکھا اور سنا ہے۔

وَإِنَّ مِنْهَا لَمَاءً يَنْسِفُكَ وَأُتْمِمْ قَتَرُكَ جَنَسٍ سَإِيسَ هَیْ جَوَکَ پَہَت جَاتَ ہِیْ
ان کے پیچھے سے بڑی قوت کے ساتھ جاری ہونے والے پانی کے دھکیلنے سے۔ قوتِ خرواب
مِنَ الْفَعَاءِ۔ پس اس سے پانی نکل آتا ہے۔ مگر چہ چلنے میں کمزور ہو جس طرح کہ تموز
تموز اچلنے والے چشموں میں کیونکہ اس کا مادہ پتھر کے پیچھے سے آتا ہے پہاڑوں میں دیکھا
جاتا ہے۔ اور پکی صورت اور اس صورت میں چند وجہ سے فرق ہے۔ جس طرح کہ تفسیر کے
بیان سے معلوم ہوا سب سے بڑا فرق یہ ہے کہ وہاں کئی مقامات پر کھلے شکاف پیدا ہو جاتے
ہیں۔ اور پہاڑ کے اندر کا ہوا مادہ پانی کی شکل میں بدل کر باہر آتا ہے۔ اور یہاں ایک جگہ
میں لمبا شکاف جس کا عرض کم ہوتا ہے مادہ کی مدافعت کی وجہ سے پچھلی طرف سے پیدا ہو
جاتا ہے۔ اور مدافعت کرنے والا مادہ رادہ پا کر ٹپکتا ہے۔

وَإِنَّ مِنْهَا لَمَاءً يَنْسِفُكَ وَأُتْمِمْ قَتَرُكَ جَنَسٍ سَإِيسَ ہَیْ جَوَکَ پَہَت جَاتَ ہِیْ

پڑتا ہے۔ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ سخت آدمی سے جو کہ تمہاری کے نشانوں سے ہے۔ اور اس دربار سے خوف آنے اور ڈرنے کا باعث ہے۔ اور تمہارے دل نرم نہیں ہوتے چہ جائیکہ پانی ہو جائیں۔ اور شیں نہیں ہوتے کہ ان میں بند و نصیحت داخل ہو چہ جائیکہ وہ عذ و نصیحت کے اثر کو راہ دیں تاکہ اعضاء و آلات تک پہنچے اور نہ ہی اپنی نخوت تکبر اور غرور کے سریت سے حوادث اور مصیبتوں کی آغوشوں کی وجہ سے نیچے گرتے ہیں۔ یہ ہے تمہارے دلوں اور تمہاری قلبی صفات کا حال۔

وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ اور اللہ تعالیٰ غافل نہیں ہے اس سے جو تم عمل کرتے ہو اعمال بدن سے اور اپنی ان صفات قلبیہ اور اندرونی حالات کو ان اعمال کے ساتھ مقام ظہور میں جلوہ گر کرتے ہو۔ پس تمہارے دل اور اندرونی حالات بھی خراب ہے۔ اور تمہارے اعمال اور ظاہری حالات بھی کسی گنتی میں نہیں ہیں۔ اور کہا جاسکتا ہے کہ یہ ہیں پتھروں کے افعال اور آثار جو کہ مجموعی طور پر نری پر دلالت کرتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال و افعال سے غافل نہیں ہے کہ تمام نحت کے نشان ہیں۔ اور نری کا بالکل نشان نہیں ملتا۔

چند تحقیق طلب باتیں

یہاں چند تحقیق طلب باتیں رہ گئیں۔ پہلی بات یہ کہ پتھروں کو خشیت جو کہ ڈرنے کے معنی میں ہے موصوف کیا ہے۔ اور شک نہیں کہ ڈرنا زندگی اور عقل کے بغیر نہیں ہوتا جبکہ پتھر ان دونوں چیزوں سے خالی ہیں۔ پس انہیں اس صفت سے موصوف کرنا کیونکر درست ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اہل سنت و جماعت کے نزدیک جمادات اور حیوانات میں سے ہر ایک روح مجرد ہے جس سے آیت فَسُحَّانَ الَّذِي يَسْبِيهِ مَلَكَوُتٌ مُخْلِ شَيْءٍ (نہ) میں مَلَكَوُتٌ مُخْلِ شَيْءٍ سے تعبیر کی گئی ہے۔ اور وہ روح زندہ شعور رکھنے والی اور ادراک کرنے والی ہے۔ اور ہر جماد اور حیوان کی صلوٰۃ اور تسبیح جو کہ کلام الہی سے بہت سی آیات میں معلوم ہوتی ہے مُخْلِ قَدْ عَلِمَ صِلْوَتَهُ وَ تَسْبِيحَهُ (اور آیت ۴۱) وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يَسْمِعُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لَا تَقْفَهُوْنَ تَسْبِيحَهُمْ (اور آیت ۴۲) اسی روح کے ساتھ ہے۔ لیکن اس روح کو ان کے جسموں میں تدبیر اور تصرف کرنے کا تعلق حاصل

نہیں ہے۔ اور نہ ہی روح حیوانی کے وسیلے سے اس روح کا اثر پہنچتا ہے۔ بلکہ فرشتوں کی روحوں کی طرح جو کہ اپنے جسموں میں روح حیوانی کے وسیلے کے بغیر تصرف کرتی ہیں یہ روح بھی اپنے خاص جسم پر شعاعوں کا عکس ذاتی ہے۔ اور اس وقت اس جسم سے شعور و ارادہ کے فعل رونما ہوتے ہیں۔ اور یہ تعلیق دائمی نہیں ہے۔ تاکہ ذمہ داری ثواب اور عذاب کی جگہ ہوں۔ اور عام آخرت میں ان ارواح کے آثار کا اپنے بدنوں میں ظہور رونگی ہوگا۔ اور اسی وجہ سے گواہی دیں گے۔ اور یولیس گے۔ اور جنت کی مشائخ اور پھل بہشتیوں کی آواز پر ہنیک کہیں گے۔ اور اس جہان میں جبکہ ارواح کا حکم غالب نہیں ہے نفس قدسیہ کی قوت کی وجہ سے وہ تعین پر تو ڈالتا ہے۔ اور پھر چسپ جاتا ہے۔ اور اسی وجہ سے درختوں پر پتھروں اور گونگے حیوانات نے انبیاء علیہم السلام کے ساتھ اور انبیاء علیہم السلام کے فرمان پر متفقہ گواہی کی ادائیگی اور ان کے احکام کی تعمیل کی ہے۔ اور اس میں سے قدر متواتر انبیاء علیہم السلام سے منقول اور مروی ہے۔

پتھروں کا ہمارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کلام کرنے کا بیان

ان میں سے یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو محمد پر تشریف فرما تھے۔ اور کافر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلاش میں تھے۔ پہاڑ نے عرض کی یا رسول اللہ یہاں سے اتر جائیے کہیں ایسا نہ ہو کہ میری پشت پر سے آپ کو پکڑ لیں اور مجھے شرمندگی ہو۔ اور صحیح مسلم میں جابر بن سمروہ رضی اللہ عنہ کی روایت کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہوا کہ آپ نے فرمایا میں مکہ میں اس پتھر کو پکڑتا ہوں جو کہ بعثت سے پہلے مجھ پر سلام کہتا تھا اور حضرت امیر المومنین علی کرم اللہ وجہہ سے بھی مکہ کے پتھروں کا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سلام پڑھنا صحیح ہوا (اقول وباللہ التوفیق) ان بے نصیبوں کیلئے کلمہ لکریہ جو کہ انسان بلکہ مسلمان بلکہ اس کے علاوہ سب امت محمدیہ مفسر اور جاننے کیا کیا کہلاتے ہیں۔ لیکن انہیں سب عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سلام پڑھنا نصیب نہیں۔ پتھر قبل بعثت سلام پڑھتا ہے مگر انہیں بعثت شریف پر ہزاروں برس گزرنے کے باوجود اس سے محرومی ہے۔ پتھر کو و سَلِّمُوا قَسْلِبِنَا کا خطاب بھی نہیں مگر وہ پھر بھی سلام پڑھتا ہے۔ اور ان ایمان کا دعویٰ کرنے

والوں کو وَتَسْلِمُونَ تَسْلِيمًا کا خطاب ہے۔ لیکن انہیں پھر بھی عمل کی توفیق نہیں۔ نیز سلام کہنے کو حضور علیہ السلام نے وجہ تعارف قرار دیا۔ حالانکہ وَإِنْ قَسَىٰ قَلْبُكَ لِالْإِنْسَانِ فَإِنَّ صُلْحَهُ كَصُلْحِكَ بَعْتَدٍ کے مطابق تفریق بھی پڑھتے ہیں۔ پتہ چلا کہ بارگاہ رسالت مآب روحی و قلبی فدائے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں تعارف کا اصل ذریعہ سلام پڑھنا ہے۔ محمد محفوظ الحق غفرلہ

اور صحیحین میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی روایت سے آیا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احد پہاڑ کو دیکھا تو فرمایا ہذا حبل یحبینا ونحبہ یعنی یہ پہاڑ ہے ہم سے محبت کرتا ہے۔ اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ اور صحیحین میں حضرت ابو ہریرہ اور دوسرے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی روایت سے آیا کہ حضور علیہ السلام ایک نخل کا واقعہ بیان فرما رہے تھے کہ اسے ایک شخص لے جا رہا تھا اس کے دل میں خیال آیا وہ اس پر سوار ہو گیا۔ نخل نے کہا کہ حق تعالیٰ نے ہمیں سواری کیلئے نہیں بھتی باڑی کرنے کیلئے پیدا فرمایا ہے۔

اسی طرح بھیڑیے کا باتیں کرتا بھی حدیث شریف میں وارد ہے۔ اور صحیحین میں موجود ہے۔ اور اسی طرح صحیحین میں کئی روایات سے آیا کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام حضرت ابوبکر عمر عثمان علیؓ طلحہ اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو حرام پر تشریف فرما تھے اس کی چٹائیں زلزلے کی طرح ہلنے لگیں۔ حضور علیہ السلام نے چٹان کو ٹھوک ماری اور فرمایا یا اوبہ رہ اس لئے کہ تیری پشت نہیں ہے مگر رسول علیہ السلام صدیق اور دو شہید رضی اللہ عنہم اور صرف آپ کے فرمانے سے ہی پہاڑ ساکن ہو گیا۔ اور اسٹن خانہ کا حضور علیہ السلام کی جدائی کی وجہ سے آواز کرنا اس قدر مشہور ہے کہ محتاج بیان نہیں ہے۔ اور اس ستون کا رونا اور اس کا چپ ہونا جب اسے حضور علیہ السلام نے نخل میں لے لیا صریح طور پر اس کے شعور اور زندگی پر دلالت کرتا ہے۔ اور آیت لَوْ أَنزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَىٰ جَبَلٍ لَّرَأَيْنَاَهُ خَدِثًا مَّتَّعَيْنَا قَبْلَ هَٰذَا الْقُرْآنِ عَلَىٰ جَبَلٍ لَّرَأَيْنَاَهُ خَدِثًا اور تاویل سے بہت دور ہے اس کے علاوہ اور بھی واضح ظاہر دلائل ہیں۔

دوسری بات یہ کہ اگر اس آیت سے مراد سنگدل کافروں اور غاصروں پر طعن کرنا ہے اس

طرح کہ پھر اللہ تعالیٰ کے احکام بجا لاتے ہیں۔ اور اس سے ڈرتے ہیں۔ جبکہ تم اس کے احکام کو بجا نہیں لاتے ہو۔ اور اس سے ڈرتے نہیں ہو تو یہ واضح نہیں۔ کیونکہ جلی الہامات اور طبعی تقاضوں سے نہ انسان انکار کرتا ہے نہ حجر و شجر۔ شرعی اور امر و نواہی اور ان کی ذمہ داری قبول کرنا پتھروں اور درختوں سے کب ثابت ہوتا کہ اس کی وجہ سے اثر م دیا جاسکے۔ اور اسے قبول کرنے کی وجہ سے انہیں پتھر سے زیادہ سخت کیا جاسکے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ جلی الہامات کو قبول کرنا اگرچہ پتھروں اور سنگدل فاجروں کے درمیان مشترک ہے۔ لیکن پتھروں کے کمال اور ان کے قبول کرنے میں صرف اتنا ہی کافی ہے۔ کیونکہ ان کی پیدائش ایک بے حس و حرکت کی پیدائش ہے۔ اور سنگدل فاجروں کا ان محرکات اور الہامات کو قبول کرنا ایک جو کے برابر نہیں۔ کیونکہ ان کا کمال ایک فرشتہ کے الہام کی موافقت اور احکام تکلیف کو قبول کرنا ہے جو کہ رسول علیہم السلام اور ان کے وارثوں کے ذریعے پہنچتے ہیں۔ پس جمادات اپنے کمال کی حد کو پہنچتے ہیں۔ اور اس الہام کی اطاعت کرتے ہیں جو ان کے لائق ہے۔ اور سنگدل فاجر اپنے کمال کی حد کو نہیں پہنچتے اور اس الہام کی اطاعت نہیں کرتے جو کہ ان کے لائق ہے۔ پس سختی اور دہشتی میں پتھر سے زیادہ سخت ہوئے۔ اور یہ اس بات کے مشابہ ہے کہ کہیں کہ اس سال موسم گرما موسم سرما سے زیادہ گرم ہے۔ یعنی موسم گرما کی گرمی شدت اور کمال میں موسم سرما کی سردی سے زیادہ ہے جو کہ اس نام والے کا تقاضا ہے۔

تیسری بات یہ ہے سنگدل کافروں کے دلوں اور پتھروں کے درمیان فرق بیان کرنے کے مقام میں پتھروں کی تین اقسام یاد فرمائیں۔ حالانکہ ایک قسم کا ذکر کرنا بھی اس مقصد کیلئے کافی تھا اس طویل دینے کی کیا وجہ ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ پتھر کی تین قسموں کے ذکر کرنے میں سلوک کی معرفت کا اشارہ ہے۔

قلوب کے چار مرتبوں کا بیان

کیونکہ اہل سلوک کے نزدیک قلوب کے چار مرتبے ہیں۔ پہلے وہ دل جو کہ نور الہی میں مستغرق اور نابود ہو۔ اور ایک ظلم کے سمندر میں غرق اور اس دل سے معرفت کی نہریں جوش مارتی ہیں۔ اور طالبان رشد و فیض کے دلوں کی حیات کا باعث ہوتی ہیں۔ اور یہ قلب

اہل اللہ اور سائیں کے دلوں میں سے ہے۔

دوسرا قلب وہ ہے جو کہ علم کے دریا سے سیر ہو کر مخلوق کو نفع پہنچانے کا باعث ہو اور یہ قلب علامتِ راتین کے قلوب میں سے ہے۔

تیسرا قلب وہ ہے جو کہ جھکے تسلیم کرنے اور اطاعت کرنے کے ساتھ موصوف ہے۔

اور یہ قلب زاہدوں، عابدوں اور پرستش کرنے والوں کے قلوب میں سے ہے۔ اور پھر کا ادنیٰ حال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا اختیار کرے یعنی طبعی حکم کی فرمانبرداری کرنا جسے حق تعالیٰ نے اس پر جا تم کیا ہے۔ اور وہ استقامت کے ساتھ مرکز کی طرف مائل ہوتا ہے۔

اور جب وہ اس حد سے ترقی کرتا ہے۔ تو پانی کو راہ دیتا ہے۔ اور اس کے جوہر کے خلاف کی لطافت کی وجہ سے اس میں جھگ مسام پیدا ہو جاتے ہیں کہ اس راہ سے پانی کا ٹپکنا ممکن ہو جاتا ہے۔ پھر جب اس حد سے بھی ترقی کرتا ہے۔ تو احاطہ کرنے اور ہوا کو پانی میں بدلنے کی اس میں طاقت پیدا ہو جاتی ہے۔ اور نہروں کے نکلنے کی جگہ بن جاتا ہے۔

چوتھا قلب اثر قبول نہ کرنے والا جو کہ کمال سرکشی اور تکبر کی وجہ سے خوف اور ڈر کے بغیر یا نہی اور لامعت کے ساتھ کسی علم کے فیض کو قبول کرنے سے موصوف نہیں ہوتا اور اپنے آپ کو اطاعت میں نہیں دیتا اور یہ قلب کافروں اور فاجروں کے قلوب میں سے ہے۔ اور جو اہر محسوس اور سخت اشیاء میں سے کوئی چیز اس دل کے ساتھ مشابہت نہیں رکھتی اور حدیث شریف میں وارد ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے جو کچھ ہدایت اور علم عطا فرمایا ہے ایک زبردست بارش کی مانند ہے جو کہ کسی زمین پر برسی ہے۔ پس اس زمین میں سے ایک قطعہ پاک اور نرم تھا۔ پانی کو جذب کیا۔ اور بہت گھاس اور ایندھن پیدا ہوا اور اس کی وجہ سے عام طبع خشن ہوا اور دوسرا قطعہ سخت تھا اور پست۔ پانی کو اپنے میں جمع کیا۔ اور سنبھال رکھا اس سے بھی لوگوں کو ایک مالی منفعت ملی کہ پانی پیا اور اپنی کھیتوں کو پانی دیا اور اپنے مویشیوں کو سیر کیا۔ اور ایک اور قطعہ تھا شور اور تاہوار شدت پانی جذب کیا ہے۔ اور نہ پانی اس میں جمع ہو کر باقی رہتا ہے۔ تاکہ کسی کے کام آئے یا ایندھن اور گھاس اگائے اور بھی ہے مثال اس کی جس نے ہدایت قبول کی۔ اور خود بھی علم حاصل کیا۔ اور دوسروں کو بھی پڑھایا اور مثال اس کی جس

نے ادھر تو جی نہیں کی۔ اور کسی قسم کا فائدہ نہ لیا۔

اور بعض مفسرین نے اس طرف گئے ہیں کہ پتھر کی یہ تینوں قسمیں ان احکام الہیہ کا اشارہ ہیں۔ جنہوں نے غیب کے حکم کے ساتھ پتھروں میں ظہور کیا ہے۔ پس یَوَاقِنُ مِنَ الْغَيْبِ خَزَائِنًا لَّمَّا يَتَخَفَتُوْهُ مِنَ الْاَنْهَادِ اس پتھر کی طرف اشارہ ہے جو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا کی ضرب سے جاری ہونے والی صہروں کے نکلنے کی جگہ اور بارہ چشموں کا منبع بن جاتا تھا اور یَوَاقِنُ مِنْهَا لَمَّا يَتَشَقَّقُ مِنْهَا الْغَاوِ اس پتھر کی طرف اشارہ ہے۔ جسے سبل عرم کی روک بنایا گیا تھا اللہ تعالیٰ کے حکم سے پھٹ گیا۔ اور اس نے سیلاب کے پانی کو راستہ دیا اور ملک سبا کو خراب کیلوانِ مِنْهَا لَمَّا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللّٰهِ سنگ بھل کا اشارہ ہے جو کہ آسمانی قضا سے اللہ تعالیٰ کے حکم سے گرا اور لو علیہ السلام کی قوم کو زیر و بر کر دیا۔

چوتھی بات یہ کہ او کا لکڑہ شک کیلئے ہے۔ اور عَلَامُ الْغَيْبِ کے کلام میں شک کی کیا منجاش ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں لکڑہ اور شک کیلئے نہیں۔ بلکہ تخیر یعنی اختیار دینے کیلئے ہے۔ یعنی ان کا حال سننے والا اس بات میں اختیار دیا گیا ہے کہ ان کی اصل قسادت پر نظر کرتے ہوئے ان کے دلوں کو پتھر کے ساتھ تشبیہ دے یا ان کی قسادت کے مرتبہ میں لوٹ کر انہیں پتھر کی قسادت سے بالاتر جانتے ہوئے یہ تشبیہ چھوڑ دے اور کلام کو ترجیح اور تفصیل میں لے آئے۔

اور اگر کہیں کہ تخیر انشاءات میں ہوئی۔ یہاں اخبار میں نہیں۔ ہم کہیں گے کہ ہر انشاء کیلئے ایک ضمنی خبر لازم ہے۔ جس طرح ہر خبر کو ایک انشاء بھی لاحق ہے کبھی بلقاء مقام کے تقاضا کی وجہ سے اس لازم ضمنی پر نظر کرتے ہیں۔ اور اس اعتبار کی رعایت کرتے ہیں جو کہ اس حال کے لاحق ہے۔

پانچویں بات یہ ہے کہ اَنَشَدُ قَسْمًا کیوں فرمایا۔ حالانکہ اسم تفصیل کا صیغہ ممکن تھا اور اَنَشَدُ کہا جاسکتا تھا لفظ اَشَدُّ اکثر ازید اور ان جیسے الفاظ کے ساتھ وہاں مد لیتے ہیں جہاں اصل التفصیل کا صیغہ ممکن نہ ہو جیسے رنگ اور محبوب؟ اس کا جواب یہ ہے کہ زیادہ غلطی پر اَنَشَدُ کی دلالت اجمالی ہے۔ جبکہ اَنَشَدُ قَسْمًا کی دلالت تفصیلی ہے۔ یہاں تعبیر کی ممکن صورتوں

میں سے سب سے زیادہ واضح صورت کے ساتھ ان کی حال کی قیامت بیان کرنے کیلئے دلائل تفصیلی منظور ہوئی۔ نیز اقسی قسود کے مدلول میں ایک وقت فرق ہے۔ اور وہ یہ ہے کہ اقسی قسود کی افراط پر دلالت کرتا ہے خواہ کیفیت کے اعتبار سے خواہ کثرت کے اعتبار سے جبکہ اشد خاص افراط کیفیت پر دلالت کرتا ہے۔ اور اس کا فائدہ یہاں منظور تھا۔

اور یہاں سے معلوم ہوا کہ جہاں کسی فعل کی افراط کثرت کا فائدہ دینا منظور ہوا اکثر اور ازید کہنا چاہئے۔ اور جہاں افراط کیفیت کا فائدہ دینا پیش نظر ہوا اشد اور اتوی کہنا چاہئے۔ اور افضل التفصیل ان دونوں سے زیادہ عام ہے۔ افراط کثرت اور کثرت کا احتمال رکھتا ہے اس کے استعمال کا مقام وہ جگہ ہے جہاں وہاں منظور ہونہ کہ دونوں حیثیتوں میں سے ایک کی تصریح چھٹی بات یہ ہے کہ **وَيَذَّابُنَّ مِنَ الْجَحْدِ لَوْ لَعَنَّا بَنَفْسِكُمْ مِنْهُ** الا تھاوار الخ ظاہری طور پر سخت قلوب کی حالت کا بیان ہے۔ کیونکہ پھر سے مشابہ وہی دل ہیں نہ کہ نرم دل۔ اس دو کفار جن سے گفتگو اور خطاب ہے خنی کے مرتبوں میں اعلیٰ اور انتہا کو پہنچے ہوئے ہیں۔ اور تمام سخت دلوں سے ترقی کر گئے ہیں۔ اور اسی وجہ سے ان کے دلوں کی تشبیہ پھروں کے ساتھ موزوں نہیں۔ پس ان تینوں صفات کو قلوب قاسیہ میں تصور کرنا چاہئے نہ کہ قلوب صافیہ میں۔ جیسا کہ اہل سلوک سے نقل کرتے ہوئے پہلے گزرا اس کا جواب یہ ہے کہ قلوب کے درجے خنی کے اعتبار سے بھی مختلف ہے۔ ان میں سے بعض انہما کا ضعیف ہو جاتے ہیں۔ اور وہ ان لوگوں کے دل ہیں۔ جنہوں نے مدحیں اور زمانے لذتوں اور خواہشات کی ترک میں گزارے ہیں۔ اور اس ترک کی وجہ سے ان پر روح کے انوار نے غلبہ کیا۔ اور ان کرامات سے مشابہ بعض خلاف عادت کام صادر ہوتے ہیں۔ جیسا کہ ہندوستان کے راہب اور ان میں سے بعض علوم غیبیہ کے پانی کو راہ دہتے ہیں۔ اور ان علوم کی گزرگاہ دواغ ہوتے ہیں۔ اور وہ ان لوگوں کے قلوب ہیں۔ جنہوں نے بعض بشری حجاب چھ کر روح ملکوت کے عالم کا ایک عکس حاصل کیا ہے۔ اور بعض آیات الہی اور معقولہ معانی ان پر ظاہر ہوئے۔ جیسا کہ اشراقی حکماء کیلئے۔ اور ان میں سے بعض اللہ تعالیٰ کے خوف اور خشیت سے متصف ہو جاتے ہیں۔ اور وہ ان لوگوں کے قلوب ہیں جو محض بات سے دواغ کی ادواغ میں

سے بعض کے قریب ہونے کی وجہ سے اس عالم کی کیفیتوں میں سے ایک کیفیت کے بغیر بقا کا عالم ہو کر اس کیفیت سے لبریز ہو کر خوف اور خشیت حاصل کر لیتے ہیں۔ اور یہ درجے مہلانوں اور کافروں میں مشترک ہیں۔ لیکن عالم غیب کی طرف توجہ اور ریاضات عبادات اور وجد روح کا تعفیہ ضروری ہے۔ اسی لئے بردین کے اور ہر مشرب کے فاسق لوگ ان امور سے بالکل محروم ہیں۔ کیونکہ غفلت اور غرور والے ہیں۔ اور اس طرف ان کی بالکل توجہ نہیں ہے۔

فرق یہ ہے کہ یہ مراتب مسلمانوں میں نور ایمان کے ساتھ مویہ ہو کر قبولیت ترقی درجہ اور ملاء اعلیٰ میں پسندیدہ ہونے کا سبب ہوتے ہیں۔ اور کفار میں نور ایمان سے مویہ نہیں ہوتے۔ اور قبولیت اور ملاء اعلیٰ کی رضا مندی کا باعث نہیں ہوتے۔ ہاں جو اہل اسلام سے مخصوص ہے وہ مقام شریعت میں پختہ قدم ہوتا۔ ملاء اعلیٰ کی خوشنودی اور اس عالم کے انوار کے فیضان کو حاصل کرنا ہے۔ کہ تعفیہ لغتوں کی ترک اور تعلقات سے جدا ہو کر انوار روحیہ کا فیضان حاصل کرنا۔ اور کیا ہی اچھا کیا گیا۔ بیت۔ صفا باخبت باطن نیز گاہے جمع سنگ و ذر و بالوہ را چوں درویشیند قماش کن یعنی خست باطن کے ساتھ کبھی صفا کی جمع ہو جاتی ہے جب میل یکیل و منہ جائے تو مہند سے پانی کے چوچہ کو دیکھا۔

تھو مختصر جب بنی اسرائیل کی ملامت سے ان کے اسلاف کے حالات یاد دل کر جو کہ دم بدم تعدی اور تکبر میں بڑھتے تھے۔ اور جس قدر اللہ تعالیٰ کی نعمتیں اور حضور نبی پاک علیہ السلام کے معجزات دیکھتے تھے اسی قدر ناشکری و جہت اور احکام شرعیہ پر ان کی بے اعتدالی زیادہ ہوتی تھی فراغت ہوئی اب مسلمانوں سے خطاب فرمایا۔

۴۔ اے مسلمانو! تم ان کی سنگدلی کو جانتے ہو کہ جس قدر ان پر زیادہ دلائل قائم کئے جاتے تھے وہ کفر و انکار میں بہت دور چلے جاتے تھے پھر کیا تم چاہتے ہو کہ وعظ و نصیحت کے ساتھ انہیں راہ راست پر لے آؤ۔

فَتَطْمَعُونَ اَنْ يُّؤْمِنُوا لَكُمْ۔ پس تم طمع کرتے ہو اس پر کہ ان کے بغیر لوگ جو کہ تمہارے زمانے میں ہیں تمہارے دلائل اور تمہاری وعظ و نصیحت کی وجہ سے ایمان لے

آئیں گے۔ وَقَدْ كُنَّا يَوْمَ تَرْفِقُ يَنْهَهُمْ حالانکہ ان کا زمانہ گزشتہ میں ایک گروہ تھا جبکہ ابھی تمہارے پیغمبر علیہ السلام مبعوث نہیں ہوئے تھے۔ اور ان لوگوں کی سرداری کے خواہاں نہیں ہوئے تھے۔ اور المعاصرة اصل المعاضرة کے مطابق تمہارے رسول علیہ السلام کی طرف سے نفرت کی کوئی وجہ و نہایت نہیں ہوئی تھی اور ظاہری علم والوں کو مستطرہ کے وقت جو بات پالنے اور جانب داری کرنے کا تعصب لاحق ہوتا ہے ابھی ان لوگوں کو لاحق نہیں ہوا تھا اور ان ساری چیزوں کے باوجود۔

يَسْتَفْهِنُ تَفْهَمُ اللہ تعالیٰ کی کلام سننے تھے تو رات میں جو کہ تمہارے رسول علیہ السلام کی صداقت تمہارے دین کی دوستی اور تمہارے بے شمار فضائل و کمالات پر دلالت کرتی تھی۔ ثُمَّ يُخْبِرُ فَوْزَنَهُ پھر اس کلام کو بدل دیتے تھے کبھی لفظ بدل کر۔ جیسا کہ ایضاً جو کہ تمہارے رسول علیہ السلام کے صورت کے بیان میں تھا کی بجائے آدم کر دیا۔ اور ربیعہ ما نلا الی الطول کی بجائے طسوا لا لکھ دیا۔ اور کبھی فاسد تاویل کے ساتھ بدلا۔ جیسا کہ حضور علیہ السلام کی اہمیت کے فضائل اور بزرگی کو اور ان کی نیکی اور اچھے اطوار کو جو کہ تورات اور زبور میں بیان ہوئے ہیں وندوی امور کے انتظام ان کی تدبیر کے تقدیر کے ساتھ موافق ہونے 'قبضے' غلبے اور ظاہری خوش نصیبی پر محمول کیا۔

مِنْ يَنْهَى مَا عَقَلُوهُ اس کے بعد کہ انہوں نے اس کلام کے لفظ اور معنی کو سمجھ لیا تھا۔ کیونکہ اگر انہیں اس کلام کے لفظ سننے میں شبہ پڑتا اور ایک لفظ کی جگہ دوسرا لفظ سمجھتے یا اس کے معنی میں غلطی ہوتی کہ اس لفظ سے ایسا معنی لیتے جو کہ مراد نہیں تھا تو البتہ معذور ہوتے لیکن وہ سمجھ تول کر دوسرا لفظ لائے جو کہ تورات کے لفظ کے ساتھ بالکل مشابہ نہ تھا یا انہوں نے دوسرا معنی گمراہی جس پر لفظ بالکل دلالت نہیں کرتا تھا۔

وَهُمْ يَخْلَمُونَ اور وہ تحریف کے وقت بھی جانتے تھے کہ یہ لفظ تورات کے لفظ کا غیر ہے یا یہ معنی بالکل اللہ تعالیٰ کی مراد نہیں ہے۔ پس وہ اس تحریف میں کسی طرح معذور نہ تھے۔ کیونکہ تحریف کلام میں انہیں دو وجوہ کے ساتھ عذر ہو سکتا تھا یا کلام سننے کے وقت لفظ اور معنی اچھی طرح سمجھ نہ آئیں یا اس کلام کو نقل کرتے وقت لفظ اور معنی اس کے ذہن سے

نکل جائے انہیں ان دو عذروں میں سے ایک بھی نہ تھا۔ پس وہ اسی مثل کی جگہ بن گئے جو کسی شخص نے لکھنے والے کی مذمت میں لکھی ہے یسعیر غیر مایفقال لہ ویفہم غیر مایسم ویکتب غیر مایفہم ویقرء غیر مایکتب ویترجم غیر مایقرء جو اسے کہا جاتا ہے اس کے خلاف شتا ہے جو شتا ہے اس کے خلاف سمجتا ہے جو سمجتا ہے اس کے خلاف لکھتا ہے جو لکھتا ہے اس کے خلاف پڑھتا ہے جو پڑھتا ہے اس کے خلاف ترجمہ کرتا ہے۔ اور احتمال ہے کہ جب اسی طرح ہوگا۔ اور وہ جانتے تھے کہ کلام الہی کی تحریف میں وہ اللہ تعالیٰ کے کسی قسم کے شدید غضب کے مستحق ہوتے ہیں۔ اور برے کام کو برا جاننا اور پھر اس کا مرتکب ہونا اس سے زیادہ برا ہے کہ برائے جانے اور مرتکب ہو۔ اور روایات میں آیا ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام احکامِ تورات کی تصدیق کیلئے بنی اسرائیل کی ایک جماعت کو جو کہ ستر افراد تھے اپنے ہمراہ لے گئے انہوں نے بغیر واسطہ کے اللہ تعالیٰ کے امر و نہی کو سنا پھر اپنے فکراً اور قوم میں آئے۔ اور کہنے لگے کہ ہم نے کلام کے آخر میں یہ بھی سنا تھا کہ ان استطعتم ان تفعلوا هذه الاشياء فافعلوا وان لم تفعلوا فلا باس یعنی اگر تم یہ کام کر سکو تو کرو اور اگر نہ کرو جب بھی کوئی حرج نہیں۔ پس ان الفاظ کو اپنی طرف سے بڑھا دیا اور جو کلام سنی تھی اسے ایجاب سے تنخیر میں بدل دیا۔ اور آیت میں مذکور فریق سے مراد وہی گروہ ہے۔

حاصل کلام یہ کہ تمہیں ان لوگوں سے جو کہ تمہارے زمانے میں ہیں۔ اور ہم عصر ہونے کی وجہ سے تم سے کمالِ نفرت کرتے ہیں۔ اور اپنے اسلاف کی تعلیم میں حد درجہ سرگرم عمل ہیں کیا توقع ہے کہ تمہاری وعظ و نصیحت پر ایمان لے آئیں گے۔ اور اگر دل میں آئے کہ یہ کام ان کے اسلاف سے وقوع پذیر ہوا۔ ہمارے ہم عصر اس جنس سے نہیں ہیں۔ کیونکہ ہمارے سامنے ایمان کا اقرار کرتے ہیں بلکہ اپنی زبان سے اپنے اسلاف کی تحریف کا اظہار کرتے ہیں۔ پس انہیں اس اظہار میں سچا مت جانو اور ان کے ایمان پر یقین کرو کیونکہ وہ پیمانے میں بہت مبالغہ کرتے ہیں۔ اور ان میں سے جو شخص ایمان یا اسلاف کی تحریف کا اظہار کرتا ہے اسے نہایت ہی شدید ملامت کرتے ہیں۔ اور اس بات کا گواہ یہ ہے

کہ ان کی ایک جماعت۔

وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِنْ خَلَاوْا قَوْمًا خِلَافُ مَا بَيْنَ يَدَيْهِمْ يَحْبُسُونَهُمْ فِي الْمَسْجِدِ وَيَأْخُذُونَ أَهْلَهُمْ فِي الدِّمَارِ وَفِي الْمَسْجِدِ وَفِي الدِّمَارِ يُحِشِدُونَ عَلَيْهِمُ الْغُلَامَ وَالْجُنُودَ وَيَأْخُذُونَ بِأَنفُسِهِمْ وَبِأَنفُسِ أَهْلِهِمْ وَإِنْ خَلَاوْا قَوْمًا خِلَافُ مَا بَيْنَ يَدَيْهِمْ يَحْبُسُونَهُمْ فِي الْمَسْجِدِ وَيَأْخُذُونَ أَهْلَهُمْ فِي الدِّمَارِ وَفِي الْمَسْجِدِ وَفِي الدِّمَارِ يُحِشِدُونَ عَلَيْهِمُ الْغُلَامَ وَالْجُنُودَ وَيَأْخُذُونَ بِأَنفُسِهِمْ وَبِأَنفُسِ أَهْلِهِمْ

ہیں۔

وَإِذَا خَلَاوْا قَوْمًا خِلَافُ مَا بَيْنَ يَدَيْهِمْ يَحْبُسُونَهُمْ فِي الْمَسْجِدِ وَيَأْخُذُونَ أَهْلَهُمْ فِي الدِّمَارِ وَفِي الْمَسْجِدِ وَفِي الدِّمَارِ يُحِشِدُونَ عَلَيْهِمُ الْغُلَامَ وَالْجُنُودَ وَيَأْخُذُونَ بِأَنفُسِهِمْ وَبِأَنفُسِ أَهْلِهِمْ

بَعَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ الْغُلَامَ وَالْجُنُودَ وَيَأْخُذُونَ بِأَنفُسِهِمْ وَبِأَنفُسِ أَهْلِهِمْ

لِيَحْبُسُونَهُمْ فِي الْمَسْجِدِ وَيَأْخُذُونَ أَهْلَهُمْ فِي الدِّمَارِ وَفِي الْمَسْجِدِ وَفِي الدِّمَارِ يُحِشِدُونَ عَلَيْهِمُ الْغُلَامَ وَالْجُنُودَ وَيَأْخُذُونَ بِأَنفُسِهِمْ وَبِأَنفُسِ أَهْلِهِمْ

یہاں جاننا چاہئے کہ اکثر مفسرین نے عَلَیْہِمْ غُلَامٌ وَجُنُودٌ کے معنی بہت تردید کیا ہے۔ اور

سے فائدہ ناپائیس کی ہیں۔ اس بنا پر کہ اگر انہیں اپنے پروردگار کی بارگاہ میں قیامت کے دن رسوائی کا خوف اس کلام کا باعث تھا تو اس کی کوئی وجہ نہیں۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ تمام جنتوں و جہنموں اور مسندوں کو جانتا ہے۔ اعلیٰ ہمار کو ترک کرنے سے خوف کس طرح دور ہوتا ہے۔ لیکن تحقیق یہ ہے کہ انکار سے انہیں منظور یہ تھا کہ اگر ہم خود بھی اپنی زبان سے اقرار کریں کہ یہ رسولی اور یہ دین برحق ہے۔ تو قیامت کے دن رب العالمین کی بارگاہ میں انہوں نے پچھلوں کے سامنے بہت ذلت اور رسوائی کا باعث ہو گا۔ اور جب تک کہ ہم نے خود اقرار نہیں کیا ہے صرف حاکم کا ان جنتوں اور دلائل کو جاننا اتنی ذلت اور رسوائی کا باعث نہیں ہے۔ جس طرح کہ دنیوی مقدمات اور جھگڑوں میں بھی یہ بات تجربہ میں آئی ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی زبان سے کسی کے حق کا اقرار کرے یا سند لکھ کر دے دے اور پھر حاکم کے سامنے انکار کرے تو بہت رسوا ہوتا ہے۔ اور اگر حاکم خود اس حق کو جانتا ہے یا دوسرے گواہوں کی زبان سے حق ثابت ہوتا ہے۔ تو انکار کرنے والے کیلئے اتنی رسوائی کا مقام نہیں بنتا اور جو لوگ اس فرق سے غافل ہیں کبھی **عِنْدَ رَبِّكُمْ** کو فہمی بکتاب **رَبِّكُمْ** کے معنی ذمہ داری ہیں کبھی بمعنی **فِيْ خُلُوعٍ** اور کبھی بمعنی **بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ رَبِّكُمْ** کرتے ہیں۔ یہ تمام معنی تاویلات اور تاویست اختلافات ہیں۔ جیسا کہ ظاہر ہے۔ اور ان تاویلات کے بعید ہونے کا گواہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کام پر انکار کے مقام میں انکار فرماتا ہے کہ

کیا تم گمان کرتے ہو کہ اگر وہ لوگ ان چیزوں کو چھپائیں گے تو تمہارے لئے ان پر کوئی جنت نہ ہو گیا اللہ تعالیٰ کو انہیں پکڑنے کیلئے کوئی سند نہیں ملے گی **وَلَا يَسْخَرُونَ** اور وہ نہیں جاننے والے **اِنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ مَا يُسَوِّرُوْنَ** وَمَا يُغْلِبُوْنَ کہ تحقیق اللہ تعالیٰ جانتا ہے اس چیز کو جسے وہ چھپاتے ہیں۔ اور اس چیز کا اعلان کرتے ہیں۔ پس اسے حق پہنچتا ہے کہ ان کی تمام جنتوں کو خود مسلمانوں پر ظاہر کر دے کہ تمہاری فلاں فلاں سند اس کی فلاں فلاں کتاب میں موجود ہے اس سند سے تم انہیں ملزم گردانوں۔ نیز اللہ تعالیٰ پر پوشیدہ اور ظاہر کو جاننے والا ہے۔ پس ان کے پوشیدہ انکار کو بھی جو کہ وہ غیروں سے غیبت کے وقت میں ظاہر کرنے والوں پر کرتے ہیں تم پر ظاہر فرما دیا حتیٰ کہ ایک عام سند تمہارے ہاتھ آگئی۔ کیونکہ جب

تک کہ انہوں نے غلوت میں انکار نہیں کیا تھا صرف ظاہر کرنے والوں کی زبان سے اظہار واقع ہوا تھا۔ پس اس انکار میں ان کی اپنی زبان سے بھی اظہار واقع ہو گیا۔ پس سب اظہار کر کے پھر گئے اور مسلمانوں کیلئے بات کرنے کی جگہ بن گئی کہ تم سب نے اقرار کیا تم میں سے ایک گروہ نے ہمارے سامنے اور تمہارے دوسرے گروہ نے غلوت میں۔ پس ان کا یہ کام مزید ذلت اور رسوائی کا باعث ہوا۔ پس اس انکار میں ان کی مثال اسی بے وقوف کی سی ہے کہ خرو من العطر و وقف تحت المیزاب جو کہ بادش سے بھاگا اور پرتالے کے نیچے کھڑا ہو گیا۔ یہ ہے حال ان کے علماء کا جو کہ اپنے گمان میں کتاب جانتے اور عقل مندی میں بڑا مضبوط قدم رکھتے ہیں۔ جبکہ حد درجہ کند ذہن ہونے کی وجہ سے سمجھتے نہیں کہ جب معاملہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے۔ تو اظہار و انکار یکساں ہے۔

وَمِنْهُمْ أُمِّيُونَ اور ان میں سے بعض ان پڑھ ہیں اصلاً لکھنا پڑھنا نہیں جانتے۔ اور جیسا کہ ماں کے بطن سے پیدا ہوئے ہیں اسی طرح ہیں۔ اسی لئے انہیں ماں کی طرف نسبت کی جاتی ہے۔ اور امی کہا جاتا ہے گویا کہ وہ صرف ماں کے بٹے ہیں باپ نہیں رکھتے ورنہ وہ ان کی پرورش کرتے اور لکھنا پڑھنا سکھاتے۔ ان کی حالت یہ ہے کہ لَا يَفْهَمُونَ ان کتاب کتاب کو نہیں جانتے نہ اس کے لفظ کو پہچانتے ہیں۔ اور نہ اس کے معنی کو سمجھتے ہیں۔ اور اس سب کے باوجود وہ اپنے آپ کو اہل کتاب کہتے ہیں وَلَا اَنسَانِي سوائے چند آرزوؤں کے جو کہ انہوں نے کتاب کی تحریف کرنے والوں سے سن رکھی ہیں۔ اور انہیں اپنی خواہش دل کے مطابق پا کر دل نہیں کر رکھا ہے۔ اور اپنے گمان میں ان آرزوؤں کو مضمون کتاب کا خلاصہ سمجھ کر خوش ہوتے ہیں کہ ہم نے کتاب کا نیچڑ حاصل کر لیا ہے ان آرزوؤں میں سے ایک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہندگی اور حقوق ہونے کا تعلق جو سب لوگ رکھتے ہیں ہمیں ایک دوسرا تعلق حاصل ہے کہ ہم محبوب اور اس کے مت بلو لے جیتے ہیں۔ پس ہم سے جو گناہ بھی سرزد ہو اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ کثرت محبت کی وجہ سے درگزر فرماتا ہے۔ دوسری آرزو یہ کہ ہمارے آباء اجداد بلند مرتبہ رسول ہو گزرے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایسا مرتبہ حاصل کر چکے کہ اس کی مرضی کو تبدیل کر سکتے ہیں۔ باقرض اگر

ہمیں گناہوں کا مواخذہ ہو گا بھی تو ہمارے آباؤ اجداد کو شش کر کے چھڑا لیں گے۔ تیسری آرزو یہ کہ یہودی فرقہ کو اگرچہ وہ سب کفار سے بڑا کافر ہوسات روز یا چالیس روزہ کے سوا عذاب نہیں ہوگا۔ چوتھی آرزو یہ ہے کہ یہودی شریعت قیامت تک واجب العمل ہے۔ پور منسوخ ہونے والی نہیں۔ پانچویں آرزو یہ ہے کہ نبوت اور رسالت کی استعداد صرف بنی اسرائیل کے خاندان میں ہے۔ کسی دوسرے میں اس کام کی ہرگز لیاقت نہیں۔ جس طرح عوام اور جاہلوں کو اپنے ملک کی سلطنت کے قدیم خاندانوں کے متعلق یہی عقیدہ ہے۔ غلبی ہذا القیاس اس قسم کی بہت سی جھوٹی باتوں کے حکم تقلید کے ساتھ معتقد ہیں۔ لیکن اس اعتقاد تقلیدی کے ساتھ جو کہ انہوں نے اپنے علمائے سوسے حاصل کیا ہے کفر سے چھکارا نہیں پاتے ہیں۔ اور معذور نہیں ہیں۔ کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ ہمارے علماء جھوٹ بولنے والے ہیں جب دنیوی معاملات میں ان کی کذب بیانی اور رسوت ستانی کا تجربہ رکھتے ہیں تو انہیں اپنے علماء کے کہے پر یقین حاصل نہیں ہے کہ معذور ہوں۔

وَأَن هُمْ إِلَّا يَتَّبِعُونَ اور نہیں ہیں وہ مگر گمان کرتے ہیں۔ اور ان کا عقیدہ نہیں پہنچتا مگر وہ گمان غالب تک کہ اصول دین میں اس کا اعتبار نہیں۔ پس ان کے علماء ماہدان کے جہلا و دونوں گمراہی اور جھوٹ میں برابر ہیں۔ کیونکہ عالم پر فرض ہے کہ اپنے علم کے مطابق عمل کرے۔ اور جھوٹ بولنے اور کتاب میں تحریف کرنے سے پرہیز کرے۔ اور عام آدمی پر فرض ہے کہ پیچھے لگنے اور گمان کرنے پر اکتفا نہ کرے بلکہ یقین حاصل کرنے کا قصد کرے ہاں فرق یہ ہے کہ جاہلوں کا عذاب ان عالموں کے عذاب کو نہیں پہنچتا جنہوں نے انہیں گمراہ کیا کیونکہ جاہلوں کا عذاب صرف گمراہی پر ہے۔ جبکہ ان عالموں کا عذاب گمراہی اور گمراہ کرنے پر ہے۔

فَوَيْلٌ لِّمَنِ هِيَ حَالِي ہر لئیس یکتسون الکتبات بابیدہم ان برے عالموں کیلئے جو کہ تحریف کی ہوئی کتاب کو اپنے ہاتھوں سے لکھتے ہیں یہ دیکھتے جانتے ہوئے کہ یہ ہمارے ہاتھ کا عمل ہے۔ اور ابیدہم کا لفظ زیادہ کرنا ان کے فعل کی قیامت کی زیادتی کو بیان کرنے کیلئے ہے۔ کیونکہ اگر کتاب کے مخرف نسخے سے جو کہ ان کے زمانے سے پہلے کسی نے تحریف کر کے لکھا تھا مادیانی اور معلوم نہ ہونے کی وجہ سے نقل کرتے تو اس قدر

سزا کے مستحق نہ ہوتے۔ وہ خود اپنے ہاتھوں سے کلام محرف کو کتاب میں لکھتے تھے۔

ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا يَحْكُمُ بَيْنَ يَدَيْهِ نَازِلٌ مُّشَدَّدٌ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ اللّٰہ تعالیٰ کے ہاں سے۔ پس دو وجہ سے گناہ عظیم کے مرتکب ہوئے۔ پہلی وجہ یہ کہ کلام محرف کو کتاب میں لکھتے ہیں جس کا صرف لکھنا گناہ کبیرہ ہے۔ کیونکہ اگر وہ لکھا ہوا اگر کسی کے ہاتھ آ جائے تو وہ اس سب کو اللہ کا کلام خیال کرے گا۔ اور گمراہ ہوگا اگرچہ انہوں نے نہ کہا ہو کہ یہ کلام خدا ہے۔ اور اسی وجہ سے مسئلہ یہ ہے کہ تفسیر ترجمہ آیات کی جتنی اور سورتوں کے نزول کے مقام کو اور وقفہ ربع نصف عشر اور خمس کی علامت کو قرآن کے خط میں اس طرح لکھنا کہ امتیاز ظاہر نہ ہو حرام ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ لکھنے کے بعد اس محرف کو خدا تعالیٰ کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ اور کہتے ہیں کہ یہ کلام الہی ہے۔ جو کہ صراحتاً خدا تعالیٰ پر بہتان ہے۔ پھر وہ اس لکھت پڑھت میں ایک اور وجہ سے گناہ عظیم کے مرتکب ہوئے ہیں۔ کیونکہ وہ یہ سب بے ایمانی نہیں کرتے مگر

لَيَسْتَفْتُوا بِهِ قُلُوبًا مِّنْ غَيْرِهَا اس لئے تاکہ اس کہنے اور لکھنے کی وجہ سے تھوڑی سی قیمت خریدیں کیونکہ انہیں اس تحریف سے اپنے رئیسوں اور دنیا داروں کی دل جوئی منظور ہوئی تھی یا جاہلوں سے رشوت لینا کہ ان کے مطلب کے مطابق کتاب سے روایات لکھ کر دینے تھے۔ اور یہ کہاں بد بختی ہے کہ حقیر فانی قطع کو ہمیشہ رہنے والے اجر عظیم کے عوض حاصل کرتے تھے۔

کتاب اللہ کی تحریف کرنے والوں! بے دین چودھریوں! بے ایمان سرداروں اور شرایعوں کے عذاب کا بیان

قَوْلُنَّ لَكُمْ مِثْلًا مِّثْلًا تَكْتَبُونَ آجِزْهُمْ پس سخت مداخل ہے ان کا اس وجہ سے جہان کے ہاتھوں نے لکھ کر چھوڑا ہے۔ دَوَّيْنًا لَكُمْ مِثْلًا يَكْمِئُونَ اور سخت مداخل ہے ان کا اس وجہ سے۔ جہاں لکھتے اور کہتے کی وجہ سے کاتے ہیں کہ دنیوی رشوت ہے اور تھوڑی اور فانی۔

☆☆☆☆☆

